

देवताओं का संवाद

और

जीवरूप से देह में प्रवेश

अं योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ।

ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा ॥

विषये

श्रीमन्महादेव स्वामी गुजरसिंहजी महाराज ने अतिपुरुषार्थ
से गुणगुणों के हितार्थ निर्माण किया ।

और

सा० दीवानचन्द पुरी गुजरात

के

कन्ये वैदिकीय प्रेष, मोहनलाल रोड, लखौर में प्रिन्सेज डॉ० शरदचन्द्र लखनपाल के
प्रबन्ध से कनकालन प्रकाशित किया ।

सं० १९८६ वि० सन् १९२९ ई०

भूमिका ।

तावद्गर्जति शास्त्राणि जंबुका विपिने
यथा । न गर्जति महाशक्तिर्यावदे-
दांत केशरी ।

सच्चिदानन्द स्वरूप माया विशिष्ट जो पर-
मेश्वर है सो आकाश से आदि लैके स्थूल देह
पर्यंत जगत की रचना रचि करिकै । तिसी विपे
जीव रूप सँ प्रवेश करता भया । तिस तँ पूर्व
ही जैसे भांग के पीने हारा पुरुष भांग के पान
से प्रथम ही खटाई आदिक प्रमाद के निवर्तक
पदार्थों को अपने पास रख लेता है । तैसे ही
ईश्वर परमात्मा संसार के विषय रूप मद के
निवर्तक साधन चारों वेदों को श्वाभवत अना-
यास सँ प्रगट करता भया । यह चारों वेद
अनादि हैं । तथा ईश्वर रचित होने तँ परम
प्रमाण रूप हैं । और जीव रचित नहीं हैं ।
या तँ अपौरुष्य है । किंवा पुरुष रचित वाक्य
भ्रांति प्रमाद विमलिप्सा और साधनों की
अपूर्णता इन चारों दोषों करिकै युक्त होने तँ
स्वतः प्रमाण नहीं । किंतु वेदानुसारी प्रमाण
हैं । और वेद विरुद्ध प्रमाण नहीं है । उक्त
चारों दोषों से इहित ईश्वर इचित वेद स्वतः
प्रमाण रूप हैं । या तँ अपनी माया सँ संसार
दशा को प्राप्त भये परमात्मा को अर्थात् जीव
रूप सँ देह में प्रवेश से अनन्तर जब शमदमादि
साधनों को तथा तिन चारों वेदों को आश्रय
करता है । तब जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र
तँ पार मोक्ष को प्राप्त होता है ।

शंका—परमात्मा का इस देह में जीव
रूप से प्रवेश ता में कौन प्रमाण है । समाधान—
परमात्मा का इस देह में जीव रूप से प्रवेश

को साक्षात् श्रुति भगवती प्रतिपादन करै है ।
तहां श्रुति—

यदिदं किंच तत् सृष्ट्वा तदेवानु
प्राविशत् । तदनु प्रविश्य सच्चत्यश्वा-
भवत् । तैत्ति० उ० अनुशाकः ६ ॥

अर्थ—ईश्वर इस सर्व जगत को सृजता
भया । यावत यह नाम रूप जगत है । तिस को
सृज के तिस ही सृजे हुये नाम रूप प्रपंच में
आप परमात्मा प्रवेश करता भया । तिस नाम
रूप जगत में प्रवेश करिकै (सच्च) मूर्त रूप
तथा (सच्च) अमूर्त रूप होता भया । जैसे
स्थूल शरीर विपे वात पित्त कफ भेद तँ तीन
प्रकार के दोष होवै हैं । वे दोष रोग के कारण
हैं । तिन की निवृत्ति वास्तँ धन्वंतरि भगवान
नँ आयुर्वेद प्रगट किया है । तैमे मन विपे
मल विक्षेप आवरण भेद तँ दोष तीन प्रकार
के होवै हैं । तीनों दोष जन्म मृत्यु रूप संसार
के कारण हैं । तिन की निवृत्ति वास्तँ ईश्वर
परमात्मा देव नँ चारों वेदों को उत्पन्न किया
है तिन में कर्म कांड उपासना कांड और ज्ञान
कांड यह तीन कांड हैं । मल नाम शय कर्
है । ता की निवृत्ति कर्म कांड विपे निष्काम
कर्म के अनुष्ठान से होवै है । और विक्षेप नाम
चंचलता का है । ता की निवृत्ति उपासना
कांड विपे सगुण ब्रह्म की उपासना सँ होवै
है । आवरण नाम अज्ञान का है । तिस की
निवृत्ति ज्ञान कांड विपे ब्रह्मा भिन्नात्मा के ज्ञान
से होवै है । या तँ इस जन्म विपे अथवा पूर्व
जन्म विपे किये कर्म उपासना सँ जिन के मल
तथा विक्षेप दोष निवृत्ति हुये हैं । तिन

विवेक, वैराग्य, पद संपत्ति, और सुसुखता यह चारों साधन प्राप्त होवें हैं । केवल आवरण दोष ही शेष रहै है । तदनन्तर हाथ में भेटा लेकर सपित्पाणि हो कर गुरु के समीप जावें हैं । तहां श्रुति—

तद्विज्ञानार्थं समुद्रं मेवाभिगच्छे-
त्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ।

ऐसे अधिकारी पुरुष इस उपनिषद् ज्ञान कांड को ब्रह्म निष्ठ गुरुद्वारा श्रवण करिके । तिस श्रवण किये ब्रह्मात्मा की एकता रूप अर्थ कापनन निदिध्यासन करिके स्वरूप के साक्षात्कार से सर्व अनर्थ की निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति रूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं । यद्यपि यह ग्रन्थ उपनिषत् नहीं है । तथापि इस ग्रन्थ में ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कैवल्य, तेजोविंदु, मैत्रेय, निरालंब, परमहंस, आत्मबोध, ब्रह्मविंदु, परब्रह्म, योगतत्त्वो, वज्र-सूचि, शुक्लो, बराहादिक १०८ उपनिषदों के मन्त्र तथा तिन के अर्थ लिखे हैं । या तें यह ग्रन्थ भी उपनिषद् रूप ही है । और गीता, आत्मपुराण, योग वशिष्ठ, अपरोक्षानुभूति, पंचदशी, भागवत ११ स्कंध काल्किपुराण, ब्रह्म गीता, अध्वात्म रामायण, के प्रमाणों से आत्मा की अद्वितीय रूपता सिद्ध की है । इस लिये ऐसा ग्रन्थ इस से प्रथम भाषा के पाठकों की दृष्टि गोचर नहीं हुआ है । जैसे इति के पाद में सर्व गौ आदिकों के पाद अन्तर गत ही होवें हैं । तैसे इस ईश्वर देवताओं के सम्वाद रूप ग्रन्थ में सर्व वेदांत ग्रन्थ अन्तर गत ही हैं । इस एक ग्रन्थ के विचार करने से सर्व वेदांत ग्रन्थों का विचार प्राप्त होवें है । जैसे मूल सिंचन न्याय

की न्याई एक विष्णु भगवान के पूजन से सर्व देवताओं का पूजन होता है । तथा जैसे एक गंगा जी के स्नान से सर्व तीर्थों का स्नान होता है । तैसे ही इस ईश्वर देवताओं के संवाद के विचार से सर्व वेद उपनिषद् गीता आत्मपुराण ब्रह्म सूत्र मनुस्मृति ब्रह्म गीता यावत ब्रह्म विद्या के प्रकरण हैं । तिन सर्व का ही विचार प्राप्त होता है । इस लिये यह ग्रन्थ सर्व भाषा ग्रन्थों से अत्यंत श्रेष्ठ है । और जैसे विष्णु भगवान नै क्षीर सागर को मथन करिके १४ रत्न निकाल करिके देवताओं की वृत्ति की तथा अमृत पान करा के अमर किया था । और अमृत को पान करिके ही देवता विजय को प्राप्त हुये थे । और दैत्य पराजय को प्राप्त हुये थे । तैसे ही उपनिषद् गीता आत्मपुराण योगवशिष्ठ कल्किपुराण ब्रह्म गीतादिक समुद्र को मथन करिके हमने अति परिश्रम से ब्रह्मा भिन्नात्मा के बोधक वाक्य रूप अमृत को निकाल कर आप महात्मा सज्जन पुरुषों के नै वेद किये हैं । आप सज्जन महात्मा देवता रूप हैं । ब्रह्मा भिन्ना आत्मा की एकता रूप अमृत को पान करिके अज्ञान रूप शत्रु राजा को तथा काम क्रोधमदिरु क्रैतव्य को पराजय करतेगे । और आप सज्जन महात्मा विजय को प्राप्त होइके मोक्ष रूप स्वराज्य को प्राप्त होवेंगे । तहां श्लोक—

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि
चात्मनि । प्रपन्नात्मतया जीवः स्वराज्य-
मधि गच्छति । मनु० अ० १२ ॥

और क्षीरसागर के मथन से प्राप्त अमृत के पान से आर्युं रुद्ध ही होती है । जन्ममृत्यु की निवृत्ति रूप मोक्ष नहीं होता । और इन

ब्रह्माभिन्नात्मा के बोधक वाक्य रूप अमृत के पान करने से जन्ममृत्यु तथा अध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक तापरूप सर्व अनर्थों की निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्तिरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है । यातै क्षीरसागर से निकाले अमृत से यह अद्वितीय आत्मा के बोधक वाक्य रूप अमृत अत्यन्त श्रेष्ठ हैं । काहे तै ब्रह्माभिन्नात्मा के ज्ञान से ही सर्व अनर्थ की निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति श्रुति में लिखी है । वहां श्रुति-

एकोहसो भुवनस्यास्य मध्ये स
एवाग्निः सलिले संनिविष्टः । तमेव
विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पंथा
विद्यतेऽयनाय ।

श्वेताश्वे० उ० अ० ६ म० १५ ॥

अर्थ—इस जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूप भुवन के मध्य में एक अद्वितीय ब्रह्मरूप हंस है । (एकामवस्थां हत्वा अवस्थांतरं गच्छति-ति हंसः । एक जाग्रत अवस्था को इनन करके दूसरी स्वप्नावस्था को प्राप्त होवे जो वस्तु सो हंस कही जावे है । और यह चेतन जीव जाग्रत अवस्था अथवा स्थूल प्रपंचावस्था को इनन करके स्वप्नावस्था वा विराटावस्था की बीजरूप हिरण्यगर्भावस्था को प्राप्त होता है । पुनः गुरु उपदेश से (अहं ब्रह्मपरिपूर्णात्मास्मीति ।) इस बोध को प्राप्त हो करके सुषुप्ति अवस्था को और तिसके कारण अज्ञान को तथा अज्ञान जन्य द्वैत भ्रम को नाश करके परिपूर्ण ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है । इस वासतै हंस नाम से कहाता है ।

सोई ही हंस (सलिले) कहिये प्रकृति तथा तिसके कार्य रूप वर्ग में (संनिविष्टः) स्थित हुआ अश्रित होने तै अग्नि है । जैसे काष्ठ में वर्तमान अग्नि काष्ठों करके तिरस्कृत हुई मथन रूप उपाय से निकाली हुई उन काष्ठों को दग्ध करके शांत होती है । तैसे प्रकृति तथा तिसके कार्य में वर्तमान तिन से तिरस्कृत तुल हुआ जब गुरु शिष्य रूप दो काष्ठों से मथन करके प्रगट होता है । तब सर्व कारण कार्य वर्ग को दग्ध करिके स्वस्वरूपावस्था रूप मोक्ष को प्राप्त होता है । इस वासतै चिन्मात्र वस्तु को अग्नि शब्द से बोधन किया है । तिस चिन्मात्र वस्तु को जान करिके (मृत्युम्) जन्म मरण प्रवाह को (अलेति) तर जाता है । (आयनाय) मोक्ष के वासतै (अन्यः पंथा न विद्यते) अन्य मार्ग नहीं है । तात्पर्य यह है । पूर्व उक्त एक तत्त्व के ज्ञान से विना दूसरा कोई मोक्ष का रस्ता नहीं है कलिकाल में पुरुष अनेक दुःखित रहिते हैं । और सभी चाहते हैं कि हमारा दुःख निवृत्त हो जावे । इस विषय में यह विचार है कि संसार के दुःख यद्यपि क्षण घटी पक्ष मास वर्ष इत्यादिक नियमित काल की औषधी मन्त्रादिकों से भी निवृत्ति हो सकते हैं । परन्तु अत्यन्त निवृत्त नहीं हो सकते । कि जिससे मुक्त होजावे । क्योंकि मुक्ति तो ब्रह्मज्ञान से विना कदापि नहीं हो सकती है ।

न योगेन न सांख्येन न कर्मणा
नो न विद्याया । ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन
मोक्षः सिद्धियति नान्यथा ।

इसलिये दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति

वासनै पुरुष को महान पुरुषार्थ का आश्रय करके ब्रह्मज्ञान की ही सम्पादन करना चाहिये जिससे पुनः दुःखों का दर्शन नहीं होवे । इस ग्रन्थ में द्वैप करके कोई पन्थ की निंदा नहीं है और पक्ष करके किसी पंथ की स्तुति नहीं

है । तैसे न इस में कोई पंथ वा धर्म का प्रतिपादन है । किंतु या में केवल आत्मज्ञान का ही प्रतिपादन है जो सर्व का निज धर्म है । तिसका प्रकार ही अनेक श्रुति तथा युक्तियों करके दिखाया है ।

इति श्रीमत्परमहंस स्वामी गुज्जरसिंह विरचिता भूमिका समाप्त ।

ईश्वर देवताओं के सम्वाद के श्लोकों की अनुक्रमणिका ।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
ईश्वर परमं	१	विविध विचित्रानन्त जगद्-		देहावसाने जीवं	९
सच्चिदानन्द रूपाय	१	करो भवति	६	विध्या द्रौरमणी भूत्वा मायो	९
चिदसदानन्द-रूपाय	१	निरतिशयं निरंकुश सर्वज्ञ		अहंमाया मयासक्त	१०
खवायुपग्नि	१	सर्वं शक्ति	६	नाहंजीवाम्ययंमाये	१०
यह च्यारि वेद अनग्नि हैं	२	समस्ता विद्याण्ड व्यापको		देह बंधे यथा श्लेषास्तथा	१०
इस ग्रंथ में मूल श्रुति स्मृति मन्त्र		भवति	६	जीवो वाच मांविनाप्रा	१०
श्लोक १८३३	२	अस्यैकैकगोमकृपां	६	मायोवाच मायया जीवति	१०
स्ववर्णाऽऽश्रमधर्मेण	२	नारायणा हिरण्य गर्भो जायते ७		जीवोवाच मम संसर्ग	१०
द्वितीया द्वैमयं	३	नारायणदेकादश रुद्राश्च		ममाभावे तवाभाव	१०
यस्य श्रवणमात्रेणाश्रुतमेव	३	जायते	७	लीला बीज कुशूलासि	११
किंवा जीव ईश्वर के मेद		नारायणा द्वादशदिसा सर्वे		एवं निर्विषयं निखं	११
को जो वेद बोधन करै		वसवः सर्वे ऋषयः सर्वाणि		सक्तवा मां साददौशाप	११
तो वेद अप्रमाण होगा	३	भूतानिसर्वाणि छंदांसि	७	मामायातव पुत्रस्य	११
ईशावास्पमिदं सर्वं	४	प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वद्य-		निराशो निर्ममः शांतः	११
ममयो निर्मेदुब्रह्म	४	नादिडभावपि	७	एवंतं विष्णु यश	११
सर्वं योनिष कौंतेय	४	ब्रह्मा नारायणः शिवश्च		ब्रह्मोवाच अहं अधिकारी	
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः		नारायण	७	के लक्षण निरूपण	१२
प्रकृति संभव अद्वैत परमा-		मूर्ता मूर्तं च नारायण	७	पैप्लादं महं शास्त्रं नदेयं	१२
नन्द लक्षण स्यादि नारा-		जावत्संजायते किंचित	८	दाभिकाय नृशंसाय	१२
यणस्यो	४	तंपूज्यामासमुदापिना	८	गुरुभक्ताय दात य	१२
कटाचिदात्मा रामस्या	४	अहोभाग्य महोभाग्यं	८	स्वभक्ताय दातव्यमकृत	१२
अव्यक्तानमूलाविर्भावो	५	आद्याग्रयश्च मुहुता	८	वैराग्य का स्वरूप	१२
मयाध्यक्षेण प्रकृति	५	यत्पूजायां भवेत्पूज्यो	८	ब्रह्मादि स्यावरातेषु	१३
ततो महत महतोऽहंकारः	५	माधुना हृदयं धर्मो	८	विवेक का स्वरूप	१३
पंचमहाभूतेभ्यो ब्रह्मक पाद		मन्येनभौतको देहो वैष्णव	९	शमदम का स्वरूप	१३
व्याप्त मेक मविद्याण्डं जायते	५	पृच्छामित्वामतो ब्रह्मन्माया	९	उपरति का स्वरूप	१३
सराव नित्य परिपूर्ण पाद		केनाहंयातनागारन्निर्वाण पद		श्रद्धा तथा समाजान वा	
विभूति बैकुण्ठ नारायण	५	मुत्तमम्	९	स्वरूप	१३
तस्मात्स्युल विराट	५	अदोवलवति माया	९	मुमुक्षता का स्वरूप	१३
सचानन्त श्रीषो पुरुष	६	पूर्णो नारायणो यस्य	९	अमानित्वाटिक २० साधन	
सर्वं व्यापको भवति	६	विविच्येत्यं ब्रह्ममुतः	९	गीता अ० १३	१३

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सर्व संग का साग	१४	गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु	१८	मुखसेव्यासनरथेन	२३
ईश्वर भक्ति विज्ञान का		दिव्यज्ञानोपदेशारं देशिकं	१८	तत्समस्त सुखासारसी	२३
असंभव बराह रूपिणं		यथा गुरु सत्यवेशो	१८	क्षयित्वस्वात्सर्वभावानां	२३
मयि भुजति	१५	नाद्वैतवाद् कुर्वीत गुरुणां	१८	अतो मनोजयाश्चिंत्य	२३
चतुर्मुखादिनां सर्वेषामपि		यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामये	१९	तिष्ठता गच्छता चैव	२३
विना विष्णुभक्तया	१५	मारो विषेकीचः शास्त्रभारो	१९	मनः प्रशमनोद्गतं	२३
श्रुतौ भक्तिगुरौ भक्तिः शिवे	१६	रूपमायुर्मनो बुद्धिर	१९	व्यवहारपरेणापिकार्यं	२३
पुत्रादिकों में रति और		प्रसेरंस्वेदमुत्सृज्य	१९	मनः प्रशांतमखञ्च	२३
गुरु में अरति यह ज्ञान		अविश्रांत मना पूर्ण	१९	मोक्षद्वारेद्वारपालानि	२४
कीना उत्पत्ति में कारण है	१६	तस्मात्पुरुष यत्रेन	१९	सुख दोषदशादीर्घा	२४
अमक्ष्य मास मदरा का		चिचेचिसतामर्थ यथा	२०	शमेनासाध्यते श्रेयः	२४
निषेध	१६	पौरुषं च नवानंत	२०	पुंसः प्रशम तप्तस्य	२४
ज्ञान लाभाय वेदोक्त	१६	यथाघटः परिमितो	२०	शमचन्द्रमसायेवा	२४
वेद वेदांतनिष्ठस्य महाकाठ-		बुद्धैव पौरुषफलं	२०	हृत्कुशेषापकोपेपुयेयां	२४
णिकस्य च गुरौ	१६	दैव पौरुष विचारचार	२०	शमश्रीः शोभते येयां	२४
गुरौ प्रीति शिवः साक्षा-		जन्म भवंघमय माम	२०	त्रैलोक्योदरवर्तिन्यो	२४
त्प्रसन्नः प्रतिभासते	१७	तिर्नयस्व वितथेनवरौप	२१	यानिद्रुःखानियातृष्णा	२५
गुरोरनिष्ठं	१७	सञ्छास्त्रादिगुणोमसा	२१	मनो हि सर्व भूतानां	२५
शिवे कुर्द्धे गुरु ह्याता गुरु कुर्द्धे		ज्ञानमृमिः शुभेच्छारूपा	२१	शम शालिनि सौहार्दवति	२५
न कश्चन	१७	आवाल्यादलमभ्यस्तै	२१	मातरीवपरंयांति	२५
इदमष्टोत्तरशतं न देयं यस्य		पौरुषेण जितादैवा	२१	न रसायनपानेनेन	२५
कस्यचित्	१७	जगति पुरुषा कारकाणे	२१	सर्वाधिख्याधि चलितं	२५
मद्भक्ति विमुखायापि शास्त्र		नमूर्त्तस्तेनसंगो	२१	यत्करोयि यद्विनासि	२५
गतेषुमुह्यते	१८	विनयोक्रथ भूताना	२२	शम मृतरसाञ्चनं	२५
सेना परायाशिष्याय हित		दैवेन त्व भियुक्तऽहं	२२	नपिशाचान रक्षांसि	२५
पुत्रायमारुते	१७	मृद्वः प्रकल्पितदैवं	२२	सुसन्नदसमस्तांगं	२६
मन्मनाभव मद्भक्तो	१७	अनयापि निराशकं	२२	न तथा शोभने राजा	२६
ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठाहम	१८	तत्प्राप्ताशुचम प्राप्नोन्	२२	प्राणात्प्रियतरं हृद्वां	२६
मांचयोऽप्यभिच रणे		नहस्तपाद् चलनं	२२	समया शम शालिन्या	२६
भक्ति योगेणसेवते	१८	पुरुषार्थैक साध्येन	२२	अनुद्वतमनाः शांतः	२६
तुल्यनिंदा स्तुतिर्मानि	१८	मिवेकमात्र साध्यंत	२२	श्रुत्वा स्पृष्ट्वाः च हृद्वा च	२६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
यः समः सर्वं भूतेषु	२६	आपद्मनमन्तेहा	३२	उपेक्षते गतंभवस्तुमं	३६
स्पृष्टा वदातया	२६	मोहेनवन्पुनाशेषुमंकट	३२	पदंपूर्णनमनसा	३६
तुपारं करं विवामंमनो	२७	सर्वं व्याप्तं महाप्राज्ञ	३२	उपित्वासुचिरकालं	३६
स्थितोऽपिनस्थित इव	२७	न विचारं विनापश्चिदु	३२	कोऽहंकस्य च संसार	३६
अमृतं स्वदेसभगा	२७	बलं बुद्धिश्च तेजश्च प्रति	३२	कार्यं संकटं सन्देह	३६
योतः शीतलतां यातो	२७	युक्ता युक्ता महादीप	३२	वेदवेदांतं सिद्धांत	३६
अप्यापत्सुदुरंतामु	२७	आलूनं हृदयां मोजान	३२	अनष्टं मंधकारेषु	३६
अकाशसदृशापस्यपुंमः	२७	मूढाः कालं वशेनेह	३३	विवेकांधोहिजाबंध	३७
तपस्वि पुनहुं हेपुयाज	२७	राज्यानिसम्भदः स्कारा	३३	परमात्म मयी मान्या	३७
शमसंसेक्तपनसां	२७	या विवेकं विक्रासिन्यो	३३	विचारं चारुं पुरुषो	३७
सीमांतोगुणपूगानां	२८	विचारोदयकारिण्या	३३	विचारकांतं मतयोना	३७
शमममृतमहार्पगुप्तं	२८	मूर्खहृत्काननस्या	३३	न चरौति तथा रोगी	३७
हे भगवन जैसे कोई अन्य	२८	कज्जलक्षोदमलिना	३३	वरकर्म भेकत्वं	३७
हे भगवन मैंने आप संसार	२८	महापदनिदीर्घेषु	३३	सर्वानार्थं निजावासं	३७
निसः शुद्धो निरंजनो	२९	मानमे सरिस स्वच्छे	३३	निर्यंविचारं मुक्तेन	३८
ब्रह्मणोऽप्यक्तम् अव्यक्ता	२९	विचारं विकलायस्य	३३	स्वयमेवात्मनात्मान	३८
अनादिमत्त्वं विभत्वेन	२९	दुःखं खण्डकमस्युलं	३४	कोऽहं कथमयं दीपः	३८
समाधानं वेदांतं शास्त्रं के		यं केचनदुरारम्भा	३४	अंधांधं मोहसुधनं	३८
श्रवणं	२९	अविचारिणमेकांतं	३४	भावामाव ग्रहोत्सर्गं	३८
किंज्ञानं	३०	विविक्तं हि महोजन्तौ	३४	विचारा ज्ञायते	३८
चैतन्यस्यैकं रूपत्वाद्देदो	३०	विवेतोदता देह सर्वे	३४	सफळता फलते	३८
रज्ज्वज्ञानात्क्षणैवैव	३०	परमार्थं पताकाया	३४	संतोषका निरूपण	३८
उपादानं प्रपंचस्य	३०	विचारं चारवो जीवा	३४	सतसंग का निरूपण	४१
व्याप्यं व्यापकता मिथ्या	३०	वालस्य स्वमनो मोह	३५	संतोषः साधु संगश्चविचारो	४३
ब्रह्मणः सर्वं भूतानिजायं	३१	सर्वं एवजगद्राया	३५	संतोषाः परमोलामः सतसंग	४३
ब्रह्मैव सर्वं नामानि	३१	पुंसो निजमनो मोह	३५	चत्वार एते विमला उपाय	४३
सुवर्णा ज्ञायमानस्य	३१	समम्मुखं निगवाय	३५	एकस्मिन्नेव चैतेषां	४३
खल्पमप्यंतरं कृत्वा	३१	अचलं स्थितितोदारा	३५	मोक्षद्वारे द्वारपालश्चत्वारः	४३
किंप्राज्ञम्	३१	स्वविचारमहोपध्या	३५	एकं वा सर्वंपक्षे न सर्वमुत्त	४४
शास्त्रा चबोधामलयाधिया	३१	तत्पदाळम्बनं चेतः	३५	नाभि नन्दसंप्राप्तं	४४
विचारा तीक्ष्णतामेदाधीः	३२	नददाति न चा दत्तं	३५	एकोऽप्ये कोऽपिसर्वेषा	४४
		नचशम्यति नाप्यं	३६		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सत्समागम संतोष विचार	४४	तस्यदास्यं सदाकुर्यात्प्र	५०	त्वमितितदिति कार्ये	५७
विचार संतोष शम सत्समा	४४	तत्कुर्याद् विचारेण	५०	यां अर्थ को स्पष्ट करके	
विचार शम सत्संग संतोष	४४	वेदशास्त्राणि चान्यानि	५०	दिखावे है हे बुद्धिमान प्रजा	
सत्संग संतोष शम विचार	४४	गुरुरेव हरि	५०	संस्कार	५७
तस्मादेक तमं निखमेतेषां	४५	नापुत्राय प्रदातव्यं ना	५०	अत्र पूर्व कहा जो अर्थ तां	
परं पौरुषं माश्रित्यजित्वा	४५	गुरुभक्ति समायुक्ताः	५०	अर्थको सिद्धांत विषे जोड़े हैं	५८
पौरुषेण प्रयत्नेन दत्तैर्दत्ता	४५	गुरु शब्द स्वंधकारः	५०	पुनर्वत्सरशतं तस्य	५८
देवाभावार्थं यक्षो वा पुरुषोः	४५	गुरुरेव परंब्रह्म गुरुरेव	५१	प्रजाउवाच हे भगवन	५८
एकस्मिन्नेव फलदे गुणे	४५	गुरुरेव पराकाष्ठा	५१	सनकादिक उवाच हे प्रजा	५८
गुणे विद्येते चर्द्धते गुणादोष	४५	अध्वापिता ये गुरु	५१	नारायणोऽकामयत प्रजा	५९
मनो मोहवने हास्मिन्वेगनी	४५	एकाक्षर प्रदातारं यो	५१	मनः सर्वेन्द्रियाणि च	५९
साहित्ये न प्रयत्नेन	४५	सक्त्वा सर्वाश्रमान्शरीरो	५१	नारायणादिद्रो जायते	५९
पुरुष यत्रजवने मनोवने	४६	अमानित्वादिसम्पन्नो	५१	शंका हे भगवत यद्यपि	
किंसुखं	४६	गुरुं हं कृत्य तं कृत्य	५१	मयस्य प्रमाणैर्न सुपुत्रि की	६०
किं दुःखं	४६	और वेदका तो यह तत्पर्य	५२	मायांतु प्रकृतिं विद्यान्मयि	६०
कः स्वर्गः	४६	हे शिष्य सृष्टिके आदिकाल		सूर्याचिद्रमसो धातायथापूर्वं	६१
को नरकः	४६	में ब्रह्मा सनकादिकों को		यद्भूतं भवद्भविष्यत्	६१
उक्त साधन युक्तेन विचारः	४६	उत्पन्न	५२	तां विचार के स्वरूप को	
अशांत चित्ताय जितेंद्रियाण	४६	जाग्रतम स्वप्न मनुषुप्त	५४	दिखावे हैं	६२
नोत्पद्यते विनाज्ञानं	४६	यस्यमनः शरीरयो	५४	आत्मा वा इदमेक एवाग्र	६४
का जातिः	४६	यस्या हंकारः शरीरयो	५४	सईषां लोकान सृजत	६४
नेतृत्वाय दांभिकाय	४७	अन्तः शरीरे मिहितोगुहा	५४	सईक्षते मेनुलोकालोक	६५
ब्रह्मविद्याका ब्राह्मणों के	४७	यस्यतेजः शरीरं	५५	तमभ्यत पचस्याभितप्तस्य	६५
विद्याहवै ब्राह्मणया जागाम	४८	यस्या काशः शरीरं यं	५५	इस अभिप्राय करके विराट	६६
यस्य देवे पराभक्तिर्यथा	४८	यस्या सरं शरीरयो	५५	ता एता देवताः सृष्टा	६७
इदंते नातपस्काय	४८	स एष सर्वं भूतांतरात्मा	५५	ताभ्यो गोमानयत्ता	६७
या इमं परमं गुह्यमद्भुते	४८	नारायण परंब्रह्म तत्त्वं	५५	सृष्टांत जैसे बुद्धिमान तक्षादि	६८
ऐतेदोषिर्विहीनायः ब्रह्मण्या	४८	यच्च किंचिज्जग सर्वं	५५	ताभ्याः पुरुषमान यत्ता	६८
हे ब्राह्मणों पूर्वोक्तदोषवान	४९	सत्कर्म परिपाकृतो	५६	सृष्टांत जैसे सांचेमें ढाले हुए	६१
तंतमर्चयस्त्वंदि	४९	सनकादिकोवाच	५६	इतने देवताओं का प्रवेश	६१
इंस विद्यामते लोके	४९	कार्योपाधिराय जीवः	५६	अभिर्वाग्भृत्वासुख प्रवेश	७०

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
चक्षुर ध्यात्मं द्रष्टव्यस्यधिः	७०	यदादिस गतंतेजो	८०	द्वितीयादौ मयं भवति	९५.
इसप्रकार प्रमेश्वररूपपिताने	७२	संघात का खण्डन	८१	त्रिपुत्रामसु यद्गोग्यभोक्ता	९७
दृष्टांत जैसे चेतना पुरुषतें		सर्वेन्द्रियगुणामामं सर्वेन्द्रिय	८४	शंका-हे भगवन जमी अज्ञान	
विना कुठार छेदनरूप		इन्द्रियभ्यः पराह्यर्था	८४	रूप अवरण सुषुप्ति	
कार्य को	७३	कामाः संकल्पो	८२	विषे स्पष्ट	९८
ज्ञातृज्ञान ज्ञेया नामाविर्भवि	७३	मनोहि द्विविधं प्रोक्तं	८६	क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्वि	९९
ब्रह्मादि पपीलका पर्यंत	७३	मन एव मनुष्याणां	८६	ब्रह्मोवाचा सर्वात्मा	९९
कूटस्थो पण्डितमेदाना	७३	यतो निर्विषयस्यास्य	८६	नारायणोऽकामयत प्रजाः १.००	
सर्वज्ञान मनंत मानदं सर्वो	७४	पुत्रदारादि संसार	८६	नागयणात्ब्रह्माजायते	
सर्वज्ञानमनंतं ब्रह्मसत्य मविना	७४	इदंज्ञेय मिदंज्ञेयं	८६	नागयणाद् द्वादशा दिसा	
अनंतं नाममृद्धिकारेणमुदि	७४	विज्ञायासरतन्मात्रं	८६	ब्रह्मा नारायणा	
अनन्दनाम सुख चैतन्यस्वरू	७४	इदंज्ञान मिदंज्ञेयं	८६	ईश्वरं च नारायणः	
त्वंपदार्था दोषाधिक्रातस	७५	विज्ञेयोऽसरतन्मात्रो	८७	निष्कलंको निरञ्जो	
तमशना पिपामे	७५	अनन्त कर्म शौचं च जपो	८७	विहाय सूक्ष्मं देहादि	१०१
सईक्षतेमेनु लोकाश्चलोकपा	७५	अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्ष	८७	रुद्रं नारायणादिनां	१०१
तदेतत्सृष्टम् । पराह	७६	मिद्धि मार्गेण लभने	८७	यथा सुवर्णं रुचकं	१०१
तच्चक्षुषऽजिघृक्षत	७६	वृष्णा लज्जाभयं दुःखं	८७	यथोर्णं नाभिः सृजति	
तच्छीघ्रणजिघृक्षत	७६	असौदोषैर्विनिर्मुक्तः	८७	भूमिः सृजति गृह्णाति	
तच्च चाऽजिघृत्	७६	अहेय मनुष्यादेय सामान्य	८८	स्वयमेव यथा स्वमं सृष्ट्वा	
तन्मनसाऽजिघृत	७७	निर्विकल्पं निराभासं	८८	स्वस्वप्नः स्वप्रबोधेन	१०१
तच्छिक्षेना भियसत्तन्ना	७७	तेषामेवानुकेपार्थं	८८	स्वस्वरूपतया सर्ववेद	१०२
तरपानेना जिघृत	७७	यतोवाइमानि भूतानि	८९	लोकवासनया जंतो	
श्रोतात्रातारसयिता	७८	जैमे राजा के भय करके		अहं हि सर्वं न च किंचिदन्यानि	
एको देवा सर्वभूतेषु	७८	भृश आपनह	८१	अहंसदाऽथश्च तथाऽहंमुध्वं	
तीनपरिच्छेदों का आत्मा मे		सईक्षत कथं विदं महतेस्यादि	९१	परीक्षरूपेण सुसंस्थितो	
अभाव	७९	स एतमेव सीमानं विदार्ये	९२	जैवेवरूपेण सुसंस्थितो	१०२
उत्तमः शिवाय गुरुवे	७९	सृष्टाऽऽत्तमेन मनुविश्य	९२	संसार रूपेण सुसंस्थितो	१०३
निरालंबं समाश्रित	८०	यदिदं किंचित्तत् सृष्ट्वा	९२	वेदादिरूपेण सुसंस्थितो	१०३
एक अधिकरण विषे		सजातो भूतान्यभिष्यै	९३	प्रमातृरूपेण सुसंस्थितो	१०३
एक वस्तु का भेद और		अववाहा नाना प्रकार के		कर्तृस्वरूपेण सुसंस्थितो	
अभेद विरुद्ध है	८०	भोगों का निरूपण करे है	९३	भोक्तृस्वरूपेण सुसंस्थितो	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
पुण्य स्वरूपेण सुस्थितो		ईश्वरोवाच-हे देवताओ	११६	एवं स्वरूप विज्ञानंयस्य	
रुद्रप्रभेदेन सुसंस्थितो		इन्द्रियेभ्यः परहृद्यर्थो	११७	अकाशमेकं सम्पूर्णं कुत्र	
मरुत्प्रभेदेन सुसंस्थितो	१०३	अकाशमेकं सम्पूर्णं	११७	देहात्त ज्ञान वज्जानं	
वृक्षप्रभेदेन सुसंस्थितो	१०४	इन्द्रियाणि पराण्या हू	११७	गवा मनेक वर्णानां	१२३
कालप्रभेदेन सुसंस्थितो		ब्रह्मैव सर्वं नामानि	११७	ग्रंथ अमयस्यमेधावी	१२४
अन्नप्रभेदेन सुसंस्थितो		सुवर्णाज्जाय मानस्य	११७	द्वासुपर्णा सुयुजा सखाया	
नदीप्रभेदेन सुसंस्थितो		स्वल्पमप्यंतरं कृत्वा	११७	द्वासुपर्णा सुयुजा सखाया	
तडागप्रभेदेन सुसंस्थितो		यथामृदि घटोनाम	११८	शरीरेऽस्यज्जीवेशा	
गंधर्वभेदेन सुसंस्थितो	१०४	यथैव ज्योतिश्च नीलत्वं	११८	केवल साक्षिरूपेण विना	१२४
देश प्रभेदेन सुसंस्थितो	१०५	यथैव शून्यो वेतालो	११८	द्वासुपर्णा शरीरेऽस्यज्जी	१२५
कट प्रभेदेन सुसंस्थितो		यथातरङ्ग कल्लोलैर्ज	११८	घटाकाश मटाकाशौ	
व्यामादि भेदेन सुसंस्थितो		जगन्नाम्ना चिदाभाति		समाने वृक्षे पुरुषोविमर्शौ	१२५
धोत्रादि भेदेन सुसंस्थितो		गृह्यमाणे घटे यद्रस्पृति	११८	समाने वृक्षे पुरुषानिमर्शौ	१२६
अहं प्रभेदेन सुसंस्थितो		एकाग्र मनसा योर्माध्यायं	११९	वराह रूपिणं मांये भंजति	१२६
जाग्रत्प्रभेदेन सुसंस्थितो		मद्रूपमद्रयं ब्रह्मआदि		ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्म	१२७
दृश्यप्रभेदेन सुसंस्थितो	१०५	एको विष्णुरनेकेषु		ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्म	१२७
एकदा मुखपासी नरामं	१०६	तेलं तिलेषु काष्ठेषु		आत्मानंरथिनं विद्धि	१२८
नीलोत्पलद्रुल श्यामं	१०६	चिज्जानानां तु योदृष्टा		इन्द्रियाणि हयनाहू	
तरपादिदंद्रोना मेदंद्रोहो	१०९	स एव ज्योतिषां	११९	यस्तु विज्ञानवान	१२८
अकारः प्रथमासरो भवति	११०	जीवः शिवः शियो	१२०	यस्तु विज्ञानवान	१२९
नांतः प्रहंन बहिः प्रहं	११०	एवं वदस्तथा जीवः		यस्तु विज्ञानवान	१२९
ज्योतिषा मपितज्ज्योति	१११	शिवाय विष्णुरूपाय		यस्तु विज्ञानवान भवति	१२९
एकौहंसो भुवनतम	१११	एव सर्वेषु भूतेषु	१२०	विज्ञान सारार्थियस्तु मन	१२९
अस्सप्तमिन सर्वापद्	११२	ज्ञानपूर्वक विचारका स्वरूप	१२०	आत्मानं रथिनं विद्या	१२९
कल्प वृक्षार्थिमाथीनां	११२	क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि	१२२	विज्ञान सार्थियस्तु	१३०
सिद्ध गीता	११२	सर्वैद्रिय गुणाभास		यस्य श्रवणेन सर्वबन्धः	१३०
चिचे चळति संभारे	११२	ब्रह्मैव विद्यते साक्षाद्		शांतो दातोऽतिविरक्त	१३०
मनोहं गगनाकारं	११५	ब्रह्मैवेदममृतं तत्पुरस्ता		अब वेदांत के श्रवण	
मनः कर्माणिजायते	११५	स्वात्मशेव स्वयं सर्व	१२२	के उपयोगी पट लिंगो	
मनसा मन अलोक्य	११५	एव रूप पराविद्या	१२३	का निरूपण	१३१
चेत्तं कारण मर्यानां	११६	स्वशरीरे स्वयं ज्योतिः		यथा मृदघटो नाम	१३२

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
यस्मिन्सर्वाभेदं प्रोक्तं	१३२	सोम्येकेन लोहमणि	१४०	अणोरणीयान्महतोमही	१५८
यस्मिन्भावाः प्रकीर्तयन्ते	१३२	कारणस्य वैकार्यं कारण	१४०	वायुर्यथे को भुवन मविष्टो	१५८
अस्य त्रैलोक्य वृक्षस्य	१३२	सर्वतः पाणीपाद		येनाश्रुतं श्रुतं	१५८
कार्यं विष्णुः क्रिया ब्रह्मा	१३२	सर्वेन्द्रिय गुणामासं		यथा सौम्य मधु मधुकृतो	१५९
घर्षोरुद्रो जगद्विष्णुः	१३२	सर्वतः पाणीपादं तत्सर्वं	१४०	इमाः सोम्य नद्यः पुरस्ता	१६०
कीर्तनात्सर्वं देवस्य	१३३	द्वितीया द्वैभयं भवति	१४१	अस्य सौम्यमहतो वृक्षस्य	१६१
रुद्रोब्रह्मा उपावाणी	१३३	अव प्रपञ्च की स्थिति काल		यथा लवणमेतद्द के	१६३
रुद्रः सूर्यं उपाछाया	१३३	विषे आत्मा की अद्रि-		सलिले सैधवं	१६४
नास्ति बुद्धिर युक्तस्थन चा	१३३	तीयरूपता	१४१	यथा सोम्य पुरुषं गंधारे	१६५
आत्मा वा अरेद्रष्टव्यः	१३४	अस्ति भाति प्रियंरूपं	१४३	अन्यथा सन्तमात्मान	१६७
दृष्टांत-जैसे मेघादिकों केनि		त्वंशब्दार्थोय अभाति	१४३	जाग्रतस्वप्न सुषुप्तिमूर्छा	१६८
दृच हुए केवल द्युदाकाश	१३५	न तत्र सूर्योभाति न चन्द्र	१४४	कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि	१६८
उत्पन्नं तत्त्व विज्ञाने प्रारब्धं	१३६	ब्रह्मवेदममृतं पुरस्तात्	१४५	प्राकर्म फलपाकेना	१६८
अध्यस्तस्य कुतो जन्म	१३६	न तद्गासयते सूर्यो न	१४५	तदासद्गुरुमाश्रिसचिर	१६८
यथा रज्जं परिखज	१३६	वेदाहं मेतां पुरुषं महांत	१४५	तस्मात्सदाविचारयेज्जग	१६८
रज्जु खण्डे परिज्ञाते	१३७	ब्रह्म चारिणे शांतायदांता	१४६	अव सूक्ष्म शरीर रूप रथ	
देहस्यापि प्रपञ्चत्वात्प्रार	१३७	नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चा	१४७	के शब्दों का निरूपण	
कटकत्वं यथा हेम्नितरद्भत्वं	१३७	आत्मा वा अरेद्रष्टव्यः श्रो०	१४७	करे हे	१६९
नास्त्येव ससनुमवे	१३७	शंका हे भगवन सर्वलोकिक		जाग्रत स्वप्न सुषुप्तपादि	१७३
यथा नास्त्येवरे पांसु	१३७	आनन्दोंतै आप आनन्द		शंका हे भगवन सूक्ष्म शरीर	
यदिदं मासते किंचित्त	१३७	स्वरूप आत्मा किस		की दो अवस्था कही	
हेम्न्यामिका रूपधरे	१३७	प्रकार अधिक हो	१४८	सो सम्भवे नहीं	१७४
जगदाकाशमेवेदं	१३७	सैपाऽऽनन्दस्य मीमांसा	१५१	यह जीव अल्पज्ञ है	१७५
अयं प्रपञ्चो मिथ्यैव ससं	१३८	तेये शतं प्रजापते रानन्दा	१५४	ईश्वरः सर्वं भूतानांहृदे	१७५
ब्रह्मैव पश्यति ब्रह्मना	१४८	अपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठं	१५५	पुष्पमध्ये यथा गंधा	१७५
मन एव मनुष्याणां कारणं	१४८	यतो वाचो निवर्तते आप्रा	१५६	एवंसर्वाणिभूतानिमणौ	१७६
एतद्विज्ञान मात्रेण	१४८	जाग्रतस्वप्नसुषुप्तपादि प्रपं	१५६	तिलानांतुयथा तैल	१७६
सर्वेषांतु मनस्तेन	१४८	यदिदं विंचित छद्मा	१५७	वासांमि जीणानियथा	१७७
एवा ब्रह्मी स्थिति पार्थ	१४९	जाग्रत स्वप्नसुषुप्तपादि	१५७	भिद्यते हृदय ग्रंथि	१७८
येनाश्रुतं श्रुतंभवत्	१४९	सर्वानन शिरो ग्रीवाः	१५७	वेदांत विज्ञान मुनिश्चत्ता	१७९
यथा सोम्येकेन मृत्पिडेन	१४०	अश्वमेध सहस्राणि	१५८	भिद्यते हृदय ग्रंथि	१७९

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
गुहायां निहंता साहाद	१७९	शिवगीता ईश्वरोवाच	१९०	चित्त सत्तेहदुःखाय	२०३
मिथ्यते हृदय ग्रंथिच्छिद्यंते	१७९	अनन्ते सच्चिदानन्दमयि	१९३	सरूपोऽसौ मनो नाशो	२०३
धयंवापिसमरन्मवांस्त्रज	१७९	कामएष क्रोधएवरजो	१९५	सर्वाधिष्ठानमद्रंद्रपरं	२०३
शरीरंयदवामोति	१८१	सयया कामो भवति	१९५	न तत्रचंद्रार्कवपुः	२०३
श्रोत्रंचक्षुः स्पर्शनंच	१८२	यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा	१९५	विहाय कामान्यः सर्वापुमां	२०३
उत्क्रामंतंस्थितंवापि	१८२	चित्त रूपी भूमि विपे दो	१९६	यावानर्थ उदपाने	२२४
मर्मेन्द्रियाणिज्ञानेन्द्रियाणि	१८२	प्रकार के संस्कार होवैहैं	१९६	कृत्स् कृत्स् तथा तृप्तः	२०४
असौवाचलोकोगौनमाग्नि	१८३	कामा संकल्पो विचिकित्सा	१९७	धन्योऽहंधन्योऽहं	२०४
अव यथाक्रमते स्वर्गादिकों		प्रजहातियदाकामान्सर्वा	१९८	अहोपुण्य महोपुण्य	२०४
को ५ प्रकार आग्नि रूप		विहाय कामान्यः सर्वान	१९८	अहोज्ञान महोज्ञान	२०५
से उपासना	१८३	दुःखेषुपुनुद्विग्रमनः यः		अपूर्वमाण मचल प्रतिष्ठं	२०६
यद्वाचाऽनुभ्युदितेयेन	१८६	सर्वत्रानभिस्नेहस्त	१९८	भगवन्नस्थि चर्मस्नायुमज्जा	२०५
अपद्रुष्टानुमंता चमर्ता	१८७	यदा संहरते चायं कूर्मो	१९९	काम क्रोध लोभ मय	२०५
क्षेत्रज्ञं चापिमांविद्धि	१८७	तानि सर्वाणि संयम्ययुक्त	१९९	एकोदैवः सर्वभूतेषु	२०६
बाहिरं तंश्चभूतानां	१८७	ध्यायतो विषयान्पुंसः	१९९	सर्वभूतास्थितंयोमा	२०६
समंसर्वेषु भूतेषुतिष्ठतं	१८७	प्रसदे सर्वदुःखानां		आत्मौपम्येनसर्वत्र	२०६
समंपश्यन्निह सर्वत्र	१८७	यानिशा सर्वभूतानां	१९९	योमांपश्यति सर्वत्र	२०७
एतद्विज्ञानमात्रेणज्ञानसा	१८८	यदासर्वे प्रमुच्यंते	२००	सर्वभूस्थिमात्मानं	२०७
जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्वादि	१८८	मनोहे द्विविधंप्रोक्तं		श्री रामचन्द्र जी का	
सर्वभूतरथमात्मानं	१८८	मन एव मनुष्याणां		उपदेश लक्ष्मण की	
सर्वेषा तुमनस्तेन प्रेरितं	१८८	द्वौक्रमौ चिन्तनाशस्य		पंचवटी में	२०७
चक्षु पश्यति रूपाणि	१८८	ब्राह्म चिंता न कर्तव्या		अपूर्वमाणमचल प्रविष्ट	२०८
सलिले संधंयद्वरस	१८८	अमृतेन तृप्तस्वपथसा	२००	यदृच्छालामसंतुष्टा	२०८
इन्द्रियाणां मनोनाथो	१८९	ज्ञानामृततृप्तयोगीनो	२०१	निर्मानमोहाजित	२०८
देहात्म ज्ञान वज्ज्ज्ञानं	१८९	हृदय निर्मलंकृत्वा		काममाश्रित्य दुष्पूर	२०९
ससहानानन्द पूर्ण	१८९	यथा जले जलंक्षिप्तंसीरे		चिंतामपरिमेयं	२०९
प्रियामसाशीर्णं सस्य	१८९	यतोवाचो निवर्तते		अशाशाशतैर्वद्धाः	२०९
तदेतदित्तशैवति	१९०	चिताकाश चिदाकाश महाकाश		इदमद्यमयालब्धमिमं	२०९
वहिरंतश्चभूतानाम	१९०	देशा देशानर प्राप्ता	२०१	असौमवाहतः शत्रुर्ह	२१०
उपमसीपेयोवासो	१९०	त्रिविधंनरकस्येदं	२०२	आद्योऽभिजनवानस्मि	२१०
एवंसर्वमिदं विश्व	१९०	द्विविधश्चित्तनाशोऽस्ति	२०२		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अनेक चित्तविभ्रंता	२१०	यथाकाशो घटाकाशो	२१६	अशोकवनिवान्याय करके	२२२
यथेह कर्म चित्तोलोकः	२१०	यदामनसि चैतन्यं भाति	॥	देहोऽहमिति संकल्पो	२२४
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः	२१०	यदासर्वाणि भूतानि	२१७	भिद्यते हृदय ग्रन्थि	२२५
न सुखं सर्वं भौमस्य	२११	सर्वं कर्मपरित्यागी	॥	मयि जीवत्व मीशत्व	२२६
पाशं छित्त्वा यथा हंसो	२११	स्पष्टिकः प्रति विद्येन यथा	॥	रागद्वैपौसुखं दुःखं धर्मा	२२६
यथा निर्वाण कालेतुदीपो	२११	तनुत्यजतु वा तीर्थेष्वपचस्य	॥	मौन वाञ्छिरहंभावो निर्मम	॥
उत्क्रामंतं स्थितं वापि	२११	संकल्पत्वं हि वन्धस्य कारणं	॥	सर्वत्र विगतस्नेहोय	॥
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्म	२११	नाजायते न म्रियते न शुष्यति	॥	अनादि विद्यावासनयाजातो	॥
न तस्य प्राणा उत्क्रामत्य	२१२	केवलः सूक्ष्मो निर्ममो	२१७	ऽहमित्यादि संकल्पो	२२६
न तद्रासयते सूर्योऽन	२१२	निष्क्रियस्तस्य ससारो	२१८	११ प्रकार की बन्ध	२२६
यथानद्यः स्पंदमानाः	२१२	जगद्रूपतयाप्येतद्	॥	यतोनिर्विषयस्वास्थ्य	२२७
चिदात्माहं परात्माहं	२१३	गुरु शिष्यादिभेदेन	॥	निरस्त विषया संगं	२२७
आनन्दघन रूपोऽस्मि	२१४	श्रयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञान	॥	तदेव निष्कलं ब्रह्म	॥
यस्य किंचिद्दहं नास्ति	२१४	तद्विद्विषणियातेन परिमश्रेण	॥	निर्विकल्प मनतं च हेतु	२२७
सर्वत्र पूर्णं रूपात्मा	२१४	यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं	॥	दुखेष्वनुद्विगमन	२२८
शुद्ध चैतन्य रूपात्मा	२१४	अपि चेदसिपापेभ्यः	२१८	याः सर्वत्रानभिस्नेह	२२८
किंचिदस्तित्व हीनोयः	२१४	यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्म	२१९	यो न हृष्यति न द्वैष्टि	२२९
नमेदेहः कदाचिद्गान	२१४	स्रोतसा नीयतेदारु	२२०	तुल्यनिदास्तुतिर्भौनी	॥
निर्विकल्पा च चिन्मात्रा	२१४	स्वात्मनैवसदातुष्टः स्वय	॥	मर्चित्तं मत्कथन	॥
देहैद्रियेष्वऽहं भावं	२१४	तथैव ब्रह्मैविच्छैष्टः सदा	॥	श्रुत्युत्पन्नात्म विज्ञानप्रदीपो	॥
न प्रत्यग्रहणोर्भोदं	२१५	तथैवोपाधि विलयेब्रह्मैव	॥	एकनिष्ठतयातस्थ सविन्मा	२२९
साधुभिः पूज्यमानो	२१५	संयुक्तमेकतां याति	॥	एवं मयिचिदाकाशे जीवे	२३०
अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्क	२१५	ब्रह्मैवेदममृतं	॥	ब्रह्मवादिभिरुद्गीतासा	॥
स्वमसंग मुदासीनं		निष्कले निष्क्रियेशति	॥	ततः शुद्ध श्रिदेवाहं व्योम	॥
ननमो घटयोगेनसुरा		इदं ज्ञान मुपाश्रित्य	२२०	तस्य पुत्रदाय सुपयाति	२३०
अकर्त्ता ह्यमोक्ता इम		सुहृन्मित्रार्युदासीन	२२१	अशरीरं च शरीरेष्व	२३१
दिक्कालाद्यन विच्छिन्नं	२१६	अद्वैत सर्वभूतानां	॥	इन्द्रियाणां मनोनाथो	२३१
सर्वमेकमिदं शांतमादि	२१६	संतुष्टाः सततं योगी	॥	वहूनां जन्मनामन्ते	२३२
षडोऽस्मिन्मुक्तोऽस्मि	२१६	यस्मान्नोद्विजते लोको	॥	कृतं तपः सत्यं	॥
पदार्थद्वेदे देहादि	॥	अनपेक्षः शुचिर्दक्षउदासी	२२१	नर्मांडुष्कृतिनोमूढाः	२३२
इदं रम्य मिदंनेति वीजने	२१६	योविद्याश्रुतं मंपन्न आत्म	२२२	ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां	२३३

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्त	२३३	न जायते च्रियते वा	२४०	नित्यः शुद्धो बुद्धयुक्त	॥
त्वं पदार्थादीपाधिका	॥	यस्यामतं तस्य मतं	२४१	आनन्दमन्तनिजमाश्रयं	॥
स्यापुनित्यः सदानन्दा	॥	नास्य संसेव्यमानस्य	२४२	अहंकारं मुतं विचभ्रातरं	॥
ब्रह्मवाहं सर्ववेदांत वेद्यं	२३३	अमोदइव पुण्येषु तैलं	॥	यथाकाशो घटाकाशो	॥
नाहं देहो जन्म मृत्युकतो	२३३	अविचार वशादेप हृदय	॥	यदा मनसि चैतन्यं	२५३
वेदांत विज्ञान मुनिश्चित	२३४	विचारणा परिज्ञात एत	२४२	अव मन के विद्यमान हुए	॥
विविक्तदेशे च सुखासन	२३४	अस्मिन्दष्टे परे बन्धा	२४३	संसार की विद्यमानता रूप	॥
सर्वतः पाणिपादं	२३५	जुञ्जंते सर्वतः पाशा	॥	अन्वय दिखावे है	२५४
सर्वेन्द्रिय गुणाभासं	॥	अस्मिन्दष्टे जगद्दृष्टं	॥	यस्तु विज्ञानवान भवत्य	२५८
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादा	॥	एष जागति सुप्तानि	॥	यस्तु विज्ञानवान भवत्य मन	॥
यथा प्रकाशयत्येकः	२३६	विचरत्येप लोकेषु जीव	॥	मन एव जगत्सर्व	॥
एतद्विज्ञानमात्रेण	२३६	आत्मानात्मानमेवात	॥	मन एव महद्गन्धं मनो	॥
त्रिषुयामसुयद्गोयं	॥	एष शून्यत्व माकाश	२४३	मन एव हितेजश्च मन	२५८
मध्येव सकलं जात	२३६	काठिन्य मवनावेवपौ	२४४	स्पर्श रूप रसं गन्धं कोशं	२५९
यस्तु सर्वाणि भूतान्य	२३७	मपिपिंडे यथा कार्ण्यं	॥	द्विषयालां वसवोरुद्रा	२५९
नैवाकिंचिन करोमीति	२३८	उत्पन्ने तत्र विज्ञाने	॥	नारायणोऽकामयत	२६०
सर्वं कर्माणिमनसा	॥	यथारज्जुं परित्यज्य	॥	प्रति बोध विदितं मतममृ	२६०
नवद्वारे पुरे देहिह ५ सो	॥	रज्जुखण्डे परिज्ञाते	२४४	न तत्र सूर्योभातिनचन्द्र	२६१
नकर्तृत्वं न कर्माणि	॥	देहस्यापि प्रपंचत्वात्सा	२४५	न तत्र सूर्यश्चन्द्रश्चतारका	२६२
विद्याविनय सम्पन्ने	२३८	अविभक्तं च भूतेषु	॥	यदादित्य गतं तेजो	॥
अस्ति मातिमियं रूप	२३९	न तत्र रथान रथयोगा	२४५	त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यासः	॥
सर्वं देवात्मको रुद्रः	२३९	इत्यात्मैवास्यज्योति	२४७	यदा मनसि संजातं वैत्	२६२
रुद्रात्प्रवर्तते वीजं धीज	॥	तदेतत्सत्यं यथासुदी	२४९	विरक्तः प्रव्रजेद्दीमान्त	२६३
अस्य त्रैलोक्य एतस्य	॥	अशरीर ५ शरीरेष्व	२५०	प्रवृत्तिं लक्षणं कर्म ज्ञानं	॥
कार्यं विष्णु क्रिया ब्रह्मा	२३९	तदेतत्सत्यं यथासुदी	२५१	यदा तु विदितं तत्त्वं परं	॥
धर्मो रुद्रो जगद्विष्णुः	२४०	यथानिर्दिधनोवाहिः	२५२	दशलक्षणकं धर्म	॥
कीर्तनात्सर्वं देवस्य	॥	स्वयोनानुपशात	॥	धृतिः क्षमादमोऽस्तेयं	॥
हरः सर्वाणि भूतानी	॥	चित्तमे वहि संसारः	॥	कौपीन युगलं कथा	॥
सर्वं सर्वं शांतं	॥	चित्तस्य हि प्रसादेन	२५२	यदि वा कुहने रागाद	॥
निष्कलं निर्गुणं शांत	॥	समाप्तका यदाचित्तं	२५३	रागेद्रेषुक्तात्मासम	२६३
ज्योतिषा मपि तज्योति	२४०	हृत्पुण्डरीक मध्येतु	॥	देवाहंकारनिर्मुक्तो	२६४

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
हृदि प्राणाश्च ज्योतिश्च	"	मूत्र मन्तर्गतं येषां	२७०	यं लब्ध्वा चापरं लाभं	२८४
एवं सर्वाणि भूतानि	२६४	भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः	"	स्नातं तेन स्पर्स्तीर्थं सलिले	२८४
उर्ध्वं मूल मधः शाख	२६५	वेदवचनानु रूपं स्मृति	२७०	शुद्धमीश्वरं चैतन्यजीव	"
मतः परतरं नान्यार्त्तिकं	"	काष्ठ दण्डो धृतोयेन	२७२	इति सप्तविधंप्रोक्तं	"
एवं सर्वाणि भूतानि मयी	"	ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा	२७३	माया संबन्धश्चेशो जीवो	२८४
सिद्धि मारगेण लभते	"	भ्रमः पंच विधो भाति	२७४	तथा तदवृत्ति संबन्धात्प्रमा	२८५
स्वात्मप्रकाश रूपं	२६५	कर्मत्यागान्न संन्यासो	२७५	तथा ज्ञातं च चैतन्यं फल	"
तृष्णा लज्जाभयं दुःखं	२६६	दूषतो पिचरेद्धर्मं यत्र	२७५	एवं यो वेदतत्त्वेन	२८५
इदं ज्ञान मिदं द्वैयं	"	वपनाहार वद्यस्य भाति	२७६	इंद्रियेभ्यः पराहर्था	२८६
विज्ञेयोऽभ्ररतन्मात्रो	"	यदा मनसि वैराग्यं	"	अत्र राजयोग के अष्टांगो	"
अमृतेन तृप्तस्य पयसा	"	द्रव्यार्थं मन्त्र वस्त्रार्थं	२७६	का निरूपण करे है	२८७
प्रज्ञानामृतं तृप्त योगीनो	"	अद्वैतभावनां भैक्ष	"	सांख्ययोगोऽप्यथवाला	२९०
नसापुनरावर्तते नस	२६६	विद्वान् स्वदेशं मुत्तुज्य	"	एतद्विज्ञानमात्रेण ज्ञानसा	२९१
नहि ज्ञानेन सदृशं	२६७	मच्चिंता मद्गत प्राणा	२७६	यदा चर्मवदाकाशं वेष्ट	२९१
येन सर्वमिदं प्रीतं सूत्रे	"	बुद्धो बालवत्क्रीडेत्कुश	२७७	एकएव हि भूतात्मा	२९२
ससिखं वपनं कृत्वा	"	वेदवादरतो नस्यान्न	"	घटवद्विधिधाकारं	"
पुनर्जन्मनिवृत्त्यर्थं मोक्ष	"	नोद्विजेत जनाद्धीरो जन्म	"	यथाकाशो घटाकाशो	"
तत्सूत्रं विदितं येन	२६७	एकएव परोहात्मा भूतेष्व	"	दहेभिमाने गलिते	२९२
वदिसूत्रं त्यजेद्विमो	२६८	तेषां सततयुक्तानां	"	नैव स्त्री न पुमाने न	२९३
नाऽप्युचित्वं न चोच्छ्रष्टं	"	नेपामेवानुक्तं पार्थमहम	२७७	न देवा दंडमादाय रक्षति	२९५
येतु मूत्रं विदो लोके	"	उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणो	२७८	न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां	२९६
ज्ञानमेव परं तेषां	"	व्याप्यव्यापकता मिथ्या	"	तेन भुक्त्वा स्वर्गलोकं	२९६
संश्लिखीत्यच्यते	२६८	ब्रह्मणाः सर्वभूतानि	"	अश्वमेधं महत्प्राणि	२९७
शिक्षा ज्ञान मयीयस्य	२६९	सुर्वणाज्जायमानस्य	२७८	जीवरूप इव स्थित्वा यः	२९७
इदं यज्ञोपवीतं तु परमं	"	एकोदेवः सर्वभूतेषु गुहः	२७९	प्रज्ञाहोते अट्टा	२९९
तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन	"	अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन	२८०	अविद्यायामंतरेवर्त	२९९
कर्मण्यधिकृता येतु	"	श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो	२८१	अविद्यायां बहुधा	३००
ससिखं वपनं कृत्वा	"	मुखं त्विदानीं त्रिविधं	२८१	इष्टापूर्त्तं मन्यमाना	३००
सूत्रं नाम परं पदं	"	यच्चदग्रे विपमिव परिणामे	२८२	असृषोऽकामते लोका अंधे	
येन सर्वमिदं प्रीतं सूत्रे	"	विपपेन्द्रिय संयोगाद्य	२८२	पामिमां पुष्पितां वाचं	३००
वहिः सूत्रं त्यजेद्विद्वान्	२६९	यद्ये चानुबन्धे च मुखं	२८३	श्रेणुष्य विषया वेदा	३०१

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सर्वेषामेव शौचाना	"	मैत्री हरुणामुदिता	३२५	एकानिष्ठतया तंस्थ संविन्मा	३४२
अमक्ष्यस्य निवृत्त्यातु	"	दैवी संपदाके श्लोक	३२६	एवं मयि चिदाकाशे	३४३
चित्तशुद्धौ नमोज्ज्वलने	३०१	यत्तद्रेडयमग्राह्य मगोत्र	३२७	उपसमीपेषौ नासौ	"
यातयाम गतरंतपुति	३०२	यथाधर्ममधर्मं च कार्यं	३२७	कायशोपणमात्रेणका	३४४
शंका हे भगवन श्रुति		प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च	३२८	एकोद्व्यं सो भुवनास्यस्य	३४५
निषेध सुख वाक्य		संकल्पादिक मनोबन्ध हेतुः	"	वेदाहमंतं पुरुषंमहांत	३४६
करिके ब्रह्म को किस		अध्यात्मविद्याधिगम	३२८	अथ मनुष्य शरीर की	
वास्ते बोधन करै है	३०२	यथा निरिधनो बद्धिः	३२९	दुर्लभता को निरूपण	
नित्यानंदं सदेक रसे	३०५	चित्तस्य हि ममादेन नहंति	३२९	करै हैं	३४६
नवद्वारे पुरेदेहीद्व्यं	३०६	त्व ब्रह्मात्वं च वै विष्णुस्त्वं	३३०	अहं ब्रह्मास्मि मंत्रोऽयं	३४६
सर्वकर्मणि मनसासंन्य	"	परदृष्टौ वितृष्णत्वं	३३१	सुमुञ्जवःपुरुषाः	३५०
उपद्रष्टानुमंता च मर्ता	३०६	योगपूगेगतास्वादे	"	सद् गुरु विधिवहूप संग	३५१
सर्वेषां तु मनस्तेन	३०७	न क्षीणा वामना यावचित्त	"	प्राप्योपाधि विनिमुक्त	"
चक्षुः पश्यति रूपाणि	"	यावन्नचित्तोपशमो	"	यथैषांसि समिद्धोन्नितं	"
स्वं स्वं विषय मुद्दिश्यं	३०७	तत्त्वं ज्ञान मनो नाशो	"	भिद्यते हृदय ग्रंथि	३५१
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य	३०८	भोगेच्छां दूतं त्यक्त्वा	३३१	आदित्यचंद्रावनिलोऽनल	३५२
नानुध्यायाद्बहुच्छ्रद्धा	३०९	उपायि विनिर्मुक्तघटाकाश	३३२	राग द्वैप वियुक्तेस्तु विषया	३५२
अनेक जन्मभ्यासेन	३०९	यथा पुत्रकापेष्टिना पुत्र	"	सर्वभूनेषु चात्मानं	३५३
स्वशरीरे स्वयं ज्योति	३१०	यदा सर्वममुच्यन्ते कामा	३३२	आत्मान चेद्विज्ञानीयात्	"
त्यक्त्वा लोकांश्चवेदांश्च	३११	जातस्य हि ध्रुवोऽमृत्य	३३३	शास्त्रार्थस्य समाप्तत्वान्मुक्तिः	"
द्वाविमौन विराज्येनेविपरी	३११	आदरेण यथा स्तौति	३३४	अपेक्ष्यन्नचिदात्मान	३५३
नार्चनं पितृकार्यं	"	तथा तद्वृत्ति संवधात्प्रमा	३३४	ग्रंथियेदेपिसंभाज्या	३५४
संत्यजेत्सर्वकर्मणि	३११	शुको मुक्तो वापदेवोऽपि	३३६	कदाचित्करंगालेशं	"
अन्तः संगपरित्यागी	३१२	स्वरूपानुमंधान व्यतिरिक्ता	३३६	मृण्मत्वज्ञानतत्वास्ते	"
यस्त्वात्मरतिरेवस्था	३१२	राजविद्या राजगुह्य	३३८	अद्विदं सवि नचर्किचद	"
वासना क्षय विज्ञानमनो	३१३	अश्रद्धानाः पुरुषार्थ	३३९	देहात्मज्ञान वज्ज्ञानं	३५४
सकमिदमहं चवामुदेवः	३२१	अदकाग बल दर्प	३३०	अखन्तमलनो देहो देही	३५५
विद्वान् के निश्चय के मंत्र	३२२	द्वेषदेवन्धमोक्षाय	३४०	ज्ञानशौ चं परिस्रज्य	"
प्राप्नोषं कुल गोत्रे च	३२४	दुर्लभो विषया त्यागो	३४०	ज्ञानामृतेन तृप्तस्त्व कृत	"
कृणालुःकृनट्रीह	३२४	असतोमाययाजन्मतत्त्वतो	३४१	उत्स्यत्सर्वं प्रयत्नेनमुने	"
महत्मेवाद्धारम विमुक्ते	३२५	यथा स्वमे द्वयमासं	३४२	असंदिग्गविषयस्तत्रोद्यो	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
यदृच्छालाम तो नित्यं	३५५	जीवा भिमानेन क्षेत्राभि	३६३	तस्माद्यत्पुरुषोमनसाभि	३७५
ब्रह्मादिलोकपर्यतद्विर	३५६	एवंविज्ञाय शरीराभिमानं	"	अग्रहीत्वैवसम्बन्ध	३७७
यस्येदंजन्म पाश्चात्	"	हृदि प्राणःस्थितोनिख	"	तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभि	३७७
बहुनांजन्मनामन्ते	"	समस्तसाक्षि सर्वात्मा	"	शांतो न दांतोऽतिविरक्तः	३७७
कर्मण्य कर्मणः पश्येद्	"	स्थानत्रय व्यतीतोऽहं	"	कुतस्तज्ज्ञानमिति	३७८
परव्यसिनिनारी	"	सच्चिदानन्द मात्रोऽहं	३६४	महावाक्यमै लक्षणा अंगी-	
श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि	३५६	सर्वाधिष्ठान सन्मात्रः	"	कार करने से अनेक	
यथास्वप्न प्रपञ्चोऽयं	३५७	एवंयोवेदतत्वेनसर्वै	"	शंका समाधान का	
सरः सर्वाणिभूतानि सूत्रा	३५८	द्रौक्रमौ चिचनाशस्य	"	प्रकार	३७८
अयारंसर्वभूतानामना	"	द्विविधश्चिचनाशोऽस्ति	३६४	सेलगा अखंडाकार एत	
अस्थूलमनणुहृस्वमदीर्घ	३५८	चिंतसन्तेह दुःखायचित्त	३६५	में अनेक दृष्टांतों का	
सर्वज्ञ सर्वगं शांतंसर्वेषां	"	शनैःशनैरू परमेदबुद्धया	"	निरूपण किया है	४००
निष्कलं निर्गुणां शांतं	"	यदि शैलसमं पापं	३६५	दृष्टांत जैसे किसी का	
ज्योतिषामपितज्योति	"	आत्मा वा अरेद्रष्टव्यः	३६६	पिता मरजाता है	४०२
अशनाच विपासा च	३५९	शशमृगेण नाम्नेद्रो	३६७	ज्ञानीयों में चमार का	
एवं जितेंद्रियोभूत्वा	"	चैतन्यस्वैकरूपत्वाद्दिदो	३६९	दृष्टांत	४०२
नान्यं गुणेभ्यः करतारं	"	रज्ज्व ज्ञानात्सणैव	"	यस्मिन् सर्वाणिभूता	४०३
गुणा नेतानतीसत्रो नदेहि	"	उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणो	३६९	नांतः प्रज्ञं वहिः प्रज्ञं	४०४
प्रकाशं च श्रुत्वा च मोह	"	व्याप्य व्यापकता मिथ्या	३७०	नातद्रासयते सूर्यो न	४०५
सपटुःख सुखः स्वस्यः	३६९	कार्यो प्राधिरयं जीवः	३७१	नतत्रसूर्यश्चंद्रश्च	४०५
मानापमनायोस्तुल्य	३६०	वहिरंतश्चभूतानामचरं	"	दृष्टांत जैसे नेत्र मूर्य में तम	
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो	३६१	यन्मनसानमनुते	३७१	के अभावको तथा मात्र	
पंचेमनि महाबाहो	३६१	सुसुशुप्तः पुरुषाः	३७२	रूपताको लखाय देते है	४०५
अधिष्ठानं तथा कर्ता	३६१	शास्त्रात्सत्यगुणवंत	"	शुद्ध चैतन्यरूपात्मा	४०६
शरीखाद्य मनो	३६२	योगीधुंजीत सतत	"	किंचिदस्त्विहीनोयःस	४०६
तत्रैव सतिकर्तार	"	नाहं प्रकाशः सर्वस्य	३७२	नमेदेह कदाचिद्रान मे	४०६
यस्यनाहं कृतोभावो	३६२	धूमनात्रियते वह्निर्यथा	३७३	नमेकिंचिदिदं वापि	४०६
श्रोत्रस्य श्रोत्रंमनमोमनो	३६२	ममवांशो जीवलोके	"	नमे श्रोत्रं नमेनासा	४०६
चतुरदश करणानां व्यापार	३६३	तदेजितितत्रैजाति	"	नमेतुरीयः मितियः	४०६
तदधीनाच विषयग्रहण	"	श्रवणायापिब्रह्मिषो	३७३	शंका हे मगवन अखंडाकार	
विश्रुज्य जीवपतान्देहाभि	"	आश्चर्यवत्प्रपति काश्चि	३७४	एति सखई वा असख ई	४०७

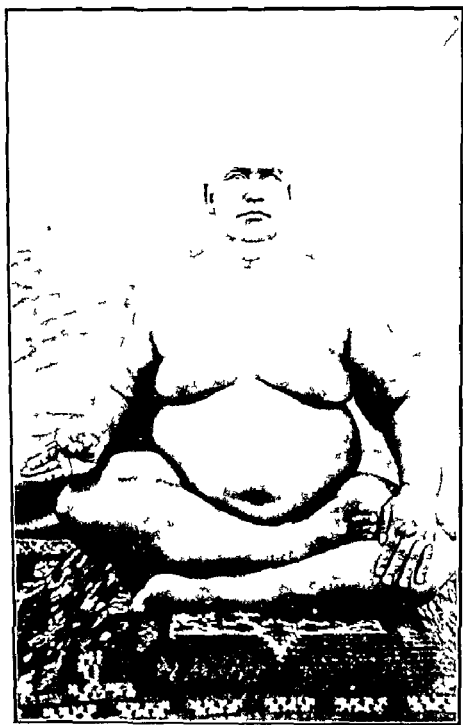
विषय	पृष्ठ
सर्वस्यचाहं हृदि सन्निवि	४०७
भ्रम दो प्रकार का है	
एक सौपाधिक भ्रम होवे	
है दूसरा निरूपाधिक	
भ्रम है	४०८
परब्रह्मस्वरूपोऽहं	४०८
केवल शांतरूपोऽहं	४०८
केवलतुर्परूपोऽस्मि	४०९
केवलाकाररूपोऽस्मि	४०९
शंका है भगवान ! उपादान	
कारणके अभाव होने से	४०९
समाधान	४०९
यःशरीरेंद्रियादिभ्यो	४१०
परतत्त्वं विजानातिसो	४१०
नात्मनो बोधस्वरूपस्य	४१०
यस्यवर्णाश्रमाचारो	४१०
योऽतीत्यस्वाश्रमान्वर्ण	४१०
शंका है भगवन ! युक्ति	
करके तो आत्मा रूप	
विद्वान की स्थिति	४११
निर्ममो निरहंकारः	४१२
संसार दो पदार्थैव	४१२
सुसुखः परहंमारुपाः	४१२
तस्मादन्वयगता वर्णाश्रमा	४१२
ततः प्रब्रज्यथुद्भ्रता	४१२
सर्वत्रविचेरन्मौनी	४१३
निर्वैरेणसंपश्यन्दिन्न	४१३
चिन्मयं परमानन्दं	४१३
द्रष्टृदृशन्दृश्यानि	४१३
संशब्द सर्वसंकल्पा	४१३
देहोदेवालयः प्रोक्ताः	४१३

विषय	पृष्ठ
हृत्पुण्डरीक मध्ये	४१४
अभेद दर्शनं ज्ञानं	४१४
पाद चतुष्टयात्मकं ब्रह्म	४१५
तमसस्तु परज्योतिः	४१५
सर्वेषां ज्योतिषां ज्योति	४१५
उत्तमा तत्त्वार्चितैव मध्यमं	४१६
तपस्तीर्थं जपोदानं	४१६
आत्मतीर्थं समुत्सृज्य	४१६
भावतीर्थं परंतीर्थं	४१६
तीर्थानितोय पूर्णानि	४१७
वहिस्तीर्थान्परंतीर्थं	४१७
चित्तमंतर्गतं दुष्टं	४१७
तीर्थेदानेजपेयज्ञे	४१७
अंतस्थं मां परित्यज्य	४१७
शिवमात्मनि पश्यति	४१७
अपूर्वमपरंब्रह्म	४१७
अशरीरं शरीरेषु	४१८
विभेदजनकेऽज्ञाने	४१८
न दण्डधारणेन न मुण्ड	४१८
यंयंवापि स्मरन्मावं	४१८
सर्वेजीवाः सुखैर्दुःखै	४१८
सर्वसिद्धिं करं मार्गं	४१८
इति हृत्पुण्ड्रमः पश्यच्छ	४१९
सिद्धिं मार्गेण लभते	४१९
स्वात्मप्रकाश रूपतर्क	४१९
इदंज्ञानमिदंज्ञेयं	४१९
विज्ञयाक्षरतन्मात्रो	४१९
पुत्रदारादि संसारः	४१९
इदंज्ञेयं मिदंज्ञेयं	४२०
विज्ञायाक्षरतन्मात्रं	४२०
देहवासनांशास्त्र	४२०

विषय	पृष्ठ
चित्तंकारणमर्थानां	४२१
दग्धस्य दहनं नास्ति	४२१
अमृतेन वृत्तस्य पयसा	॥
सिद्धिं प्राप्तौ यथाब्रह्म	॥
बुद्ध्या विशुद्धयायुक्तो	४२१
विविक्त सेवी लब्धाशी	४२२
अहंकारं वलं दर्पं	४२३
अहंब्रह्मेतिनियतं मोक्ष	४२३
ममेति बंधयते जंतुनि	४२३
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा	४२४
सर्वभूतेषु ये नैकं भवगद्ग	४२४
अव्ययाकरणदिकं शास्त्रो	४२४
कारकं व्यवहारे विशुद्धं	४२६
अव जैमानि ऋषिकृतपुर्व	४२६
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते	४२९
आत्मानमराणि कृत्वा प्रणवं	४२९
यस्य सर्वसमारंभाः काम	४२९
विद्याविनयसपत्नेवाहाणे	४२९
सर्वभूतस्थितात्मानं	४३०
अचाट्योऽरणि राद्यः	४३०
वैशारदो साति विशुद्धः	४३०
अधगतम ऋषि कृतन्या	४३०
मारो विवेकीनः शास्त्रं	४३२
अधीश चतरोवेदान्तसर्व	४३२
स्वरूपानु संधानव्यक्ति	४३२
ईश्वर उवाच हे देवताओ	४३२
नानुध्यायद् बहुशब्दा	४३३
बंधुरात्मात्मा नस्तस्य	४३३
जातात्मनः प्रशान्तस्य	४३३
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं	४३३
जातश्चैव मृतुश्चैव जन्म	४३३

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अवता आत्मा के साक्षा- त्कारके शमदमादिक साधनों का निरूपण करे हैं	४३४	यस्य सर्वसमारंभाः काम मुमुक्षुः परहंसाख्याः ब्रह्मविज्ञानलाभाय वेदांताभ्यासानिरतः	४४२	अहमात्मागुडाकेश समाने दृष्टे पुरुषो निमग्नो	४५०
अशेषेण परिरामोवास	४४५	सन्माननं चनब्रूयन्मुनि चक्षुर्भ्यात्तच्छदात्मेति लभतेनासयायथत्त	४४२	लोहित शुक्र कृष्ण	४५०
ये शुद्धवासनाभूयो न जन्म	४३५	त्वचायद्यत्तत्पृच्छेद्यो यत्रयत्र मनोयाति	४४२	सापुनर्विकृतिं प्राप्य सास्वाधीनमाया सर्वज्ञ	४५१
पदार्थ भावना दृढ्यवन्य	४३५	यस्मिन्सर्वाणि भूतान्या अव तिस माया को नदीरूप	४४३	द्वौसुपर्णौ शरीरे	४५१
रागद्वैपौमुखं दुःखं धर्मा	४३५	करके कथन करे है	४४३	केवलं साक्षिरूपेण	४५१
मौनवान्निरहंमात्रोनिर्मा	४३५	पंचस्रोतोम्बुं पंच योन्पु	४४४	घटाकाश मटाकाशौ	४५१
सर्वत्र विगतस्नेहोयः	४३५	सर्वसंसारानिदृश्य स्वरूपानुसंधानव्यति	४४५	सुपर्णावेतौ सटशौ	४५१
चिन्मात्रं चैत्यरहितं मनंत	४३५	संसारदोषदृष्टयैव	४४५	आत्मानमन्यं च सर्वद	४५१
यतेंद्रियमनो बुद्धिर्मनि	४३५	अजामेकालोहतयुक्त	४४६	ययोर्योर्नाभिः सृजते	४५२
संकलय प्रभावान्कामां	४३६	मायांतुप्रकृतिविद्या द्रामुपर्णासयुजा	४४७	अत्र आत्मज्ञान की प्राप्ति वास्ते चार प्रकारके योग	४५२
अमयं सचत्रसंयुद्धिर्ज्ञान	४३६	द्रामुपर्णासयुजा सखा	४४८	का निरूपण करे हैं	४५२
अहिंसा सखमक्रोधस्वा	४३६	कार्यकारणोपाधिभे ईश्वरस्य महामाया	४४८	विहाय कामान्यःसर्वान्	४५३
तेजःक्षमाभृतिः शौच	४३६	एतामहामाया	४४८	यःसर्वत्रानभिल्लेहस्त	४५३
अवसमा रूपतितिस्राके	४३६	ब्रह्मचेतन्यं तेषु प्रति	४४९	यदासंहरते चायंकूर्मो	४५३
परद्रव्याण्य भिध्यायं स्तथा	४३७	अंतःकरणोपाधिकाः	४४९	तण्डुलस्य यथा चर्म	४५४
यथामुनिपुणः सम्यक्	४३७	बुद्धि प्रतिर्विधित	४४९	जीवस्य तण्डुलस्येव	४५४
घटावभासकोमानुर्घट	४३८	प्रकृति त्वं ततः सृष्टं सत्त्वा	४४९	यथा निरिधनोवाह्निः	४५५
एकोऽहम विकलोऽहं	४३८	तेन चित्रप्रतिर्विधेन त्रिविधा	४४९	स्वयोनायुपशतस्य	४५५
न मेवंधो नमेमुक्तिर्न	४३८	शुद्ध सत्त्वा प्रधानार्या	४४९	चिचंमेवहि संसार	४५५
क्षमाऽहिसाक्षमाधर्मा	४३८	सामाया स्ववशोपाधिः	४४९	चिचस्यहि प्रसादेन	४५५
श्रद्धावांलभते ज्ञानंतत्पर	४३९	सात्त्विकत्वात्समाष्टि	४४९	समासक्तं यदाचिचं	४५५
अज्ञश्चा अद्याधानश्च	४३९	समाने दृष्टे पुरुषो	४५०	मनोद्विद्विविधमोक्तं	४५५
मुमुक्षुवः पुरुषाः साधन	४३९			लयविशेष रहितं मनः	४५६
येनाश्रुतं श्रुतं भवत्स	४४०			यदा सर्वे प्रमुच्यंते	४५६
यथासौम्यै केनमृष्टिदे	४४०			अहं ब्रह्मास्मिमंत्रो	४५६
या निशासर्वभूतानां	४४०			न तत्र सूर्योमाति	४५७
काकोलक निशवायसंसारो	४४१			दुर्लभो विषय सागो	४५९
यथेधांसि समिद्रोधिर्भः	४४१			दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं	४५९
				एवंजितेंद्रियोभूत्वा	४६०

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अतिवर्णाश्रमरूपं	४६०	यस्य देवे परामक्ति	४७०	वीक्ष्यमाणेप्रपंचितु	४७८
नापृष्टा कस्याचिद्वृत्	४६०	तावत्परिचरेद्रक्ति	४७०	यथैवद्विधिषा रज्जु	४७८
इदं सखमिदं सखं	४६१	गुरौ विमुखतायातै	४७०	आत्मानात्मविवेकोऽयं	"
जीवःशिवः शिवोजीवः	४६१	आयुः श्रियं यशोधर्म	४७१	विनिर्णीता विमृदेन	"
भगवंतं महाविष्णु	४६१	संकल्पमादौकुर्वीत	४७१	गृहत्वेनहि काष्ठानि	"
त्वमेव सर्वज्ञः	४६२	यः श्रद्धया परिपठेद्गुरुं	४७१	चैतन्यस्यैक रूपत्वाद्दे	"
त्वमेव सर्वनिवर्तकः	४६२	इदंतेनातपस्काय	४७१	रज्जुज्ञानात्सणेनैव	"
धनुर्गृहीत्वौपनिषदं	४६२	येद्विद्वृत्तिं विहायैनां	४७२	नास्ति चित्तं नचा विद्या	"
प्रणवोधनुशरोह्यात्मा	४६२	येतु वृत्तिविज्ञानंति	४७२	यस्य श्रवणमात्रेणाशु	"
तेतमर्चयं तस्त्वं हि नः	४६३	येषां वृत्तिसमाट्टा	४७२	एकैनैव तु पिण्डेन	४७८
स प्राणमष्टजत	४६४	कुशला ब्रह्मवार्तायं	४७२	अच्युतोऽहमर्चिसो	४७९
भो भगवनकीदृशं मोक्ष		निमिषाद्दे न तिष्ठति	४७२	अशब्दोऽहमरूपोऽह	४७९
सयथेमा नद्यः स्येद	४६४	भावदृष्टाहि भावत्वं	४७३	अक्षयोऽहमलिङ्गोऽहम	"
उत्पादक ब्रह्मदात्रो	४६५	धनशुद्धा वयोदृद्धा	४७३	अंतर्याम्यहमग्राहो	"
हंसविद्यामृतेलोके	४६५	यस्यामतं तस्यमतं	"	ब्रह्मण्यं कुल गोत्रे च	"
तस्यदास्यं सदाकुर्यात्प्र	४६५	वाचो यस्मिन्निवर्त्तते	"	क्षुत्पिपसा ध्यवाधिर्यं	"
नरकस्तम उन्नाहोचंघुर्गुरु	"	अनुभूतिविनामूढो	४७३	जडत्वप्रियमोदत्वधर्माः	"
गुरुरेवपरोधर्मो	४६५	मृतामोह मयीमाता	४७४	उलूकस्य यथामानुर	४७९
इदमष्टोत्तरशतं	४६६	हृदाकाशेचिदादित्यः	४७४	तीर्थे श्वपच गृहेवातनु	४८०
मद्भक्तिविमुखायापि	४६६	द्वेविद्यै वेदीतन्व्ये	४७४	अनुबंधपरंजताव	४८०
सेवापराय शिष्याय	४६६	तत्रापरा ऋग्वेद	४७४	न निरोधो न चोत्प	४८०
गुरुयोमान वैरन्येसमं	४६७	न तस्यप्राणा उत्क्रामं	४७४	न योगेन न सांख्येन	४८१
कर्मणा मनसावाचा	४६७	य एवं वेदसऽकामो	४७५	यत्पूर्णानन्दैक बोध	४८१
एकाऽक्षरं प्रदातारं	४६७	स्वप्नेजाग्रित नास्ति	४७७	यत्र यत्र त्रिपेद्वापि	४८१
कृतग्रानां द्वियेलोका	४६७	त्रयमेवमवेन्मिथ्या	४७७	तद्बुद्धयस्तदात्मानस्त	४८१
स महापातकी द्वेयस्तयो	४६७	यद्ब्रह्मदिषदभ्रांति	"	इदं ज्ञान मुवाश्रित्य मम	४८१
शिवे रुष्टेगुरुत्वाता	४६८	ययामृदिष्यतेनाम	"	अनाष्टासिः शब्दाना	४८१
नृदेहमार्यं सुलभं	४६८	यथैव व्याम्नीनीलत्वं	४७७	चतुर्युग सहस्राणि	४८१
गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु	४६८	यथैव शून्योवेतालो	४७७	द्वे अहोरात्रे एकं दिनं	४८१
दिव्यज्ञानोपदेष्टारं	४६९	यथा तरंग कल्लोलैर्जल	४७७	पचदश दिनानि पक्षो	४८१
ययागुरुस्तथैवेशो	४६९	जगन्नाम्ना चिदात्माति	४७८	अपनद्रयवत्सरो	४८१
नाद्वैतवादं कुर्वीत	४६९	यथा नास्तिनमो दृप्त	४७८	सहस्रयुग पर्यंत	४८१
				चतुर्युग सहस्राणि	४८२
				तदाजीवः सर्वं प्रकृतौ	४८२

श्रीस्वामी गुजरासिंहजी महाराज ।

* ॐ श्रीगणेशायनमः *

हरिः ॐ तत्सत् ।

अथ ईश्वर देवताओं का संवाद ।

ऐश्वरं परमं तत्त्वमादिमध्यांत वर्जितम् । आधारं सर्वलोकानामना धारमविक्रियम् ॥१॥

अर्थ—परमसुदृढतत्त्वरूपजो ईश्वर है तथा आदि मध्य तथा अन्तमे जो रहित है । और सर्वस्यावर जड़म रूप लोकोंका आधार है आप अनाधार है तथा क्रिया रहित है ॥१॥

सच्चिदानन्द रूपाय कृष्णायाक्लिष्ट कर्मणे । नमोवेदांतवेद्याय गुरुवेबुद्धिसाक्षिणे ॥२॥

अर्थ—सत्चित् अनन्दरूप तथा उत्पत्ति पालन संहार अक्लिष्टकर्मके करने वाले तथा वेदांतविद्यामे जानने योग्य तथा सर्वके गुरुरूप तथा बुद्धिके साक्षि श्रीकृष्णको मेरी नमस्कार होवे ॥२॥

ॐ चित्सदानन्द रूपाय सर्वधीवृत्ति साक्षिणे । नमोवेदांत वेद्याय ब्रह्मणेऽनन्तरूपिणे ॥३॥

अर्थ—सत्चित् आनन्दस्वरूप तथा सर्व-बुद्धिकी वृत्तियों के साक्षी तथा वेदांत विद्या करिके जानने योग्य तथा देश काल वस्तुके

परिच्छेद से रहित ऐसे ब्रह्म को मेरी नमस्कार होवे ॥३॥

सच्चिदानन्दस्वरूप मायाविशिष्ट जो परमेश्वर है सो अकाश से आदि लैके समष्टि व्यष्टि स्थूल देहपर्यन्त जगत्की रचना रचि करिके तिस विषे जीवरूप से आप परमात्मा प्रवेश करता भया । तिमतेँ पूर्व ही जैसे मांगके पान करने द्वारा पुरुष मांगके पानसे प्रथम ही मांग के प्रमादके निवर्तिक खट्टाई आदिक पदार्थोंको पाम तयार करिके रखलेता है । तैसे ही ईश्वर परमात्मा संसारके विषयरूप मदके निवर्तिक साधनच्यारिवेदोंको श्वासवत् अनायाससे प्रकट करता भया । तहां श्लोक ॥

खंवायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतीं पिसत्त्वानिदिशो द्रुमादीन् । सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किं च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥४॥

एकादशस्कन्ध भा० अ० २ श्लोक ॥४२॥

अर्थ—अकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी नक्षत्रादिक ज्योति जीवजन्तु दिशायें वृक्षादिक नदियां समुद्र और दूसरा भी जो कुछ नामरूप पदार्थ है वह सर्व ही भगवत् का शरीर है ॥४॥

यह चारि वेद अनादि हैं तथा ईश्वर रचित है यातें परमप्रमाणरूप है । जीव रचित नहीं है यातें अपौरुषय है । किंवा पुरुष रचित वाक्य भ्रांति प्रमाद विप्र लिप्ता और साधनों की अपूर्णता इन चारों दोषोंसे युक्त होनेमें स्वतः प्रमाण नहीं किंतु वेदानुमारी प्रमाण है और वेद विरुद्ध अप्रमाण है । इस ग्रन्थ में ईशादिक अष्टोत्तरशतोपनिषद्के १०८ मन्त्र प्रमाणसे तथा गीता तथा अन्य ब्रह्मगीता योगवासिष्ठ आत्मपुराण तथा कल्किपुराण अध्यात्मरूपैणादिक अन्य ग्रन्थोंके वाक्य प्रमाणों से आत्मा की अद्वितीयरूपता सिद्धकी है । मोक्षार्थी पुरुषों के वास्ते यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है । काहेतै ज्ञानसे विना मोक्षका होना अत्यन्त असम्भव है जैसे (रिते ज्ञानान्न मुक्तिः) इस ग्रन्थके पाठ मात्रसे ही ज्ञान अवश्य होवेगा । यातें मोक्षमें संशय नहीं है । और जैसे आत्मासजातीय विजातीय स्वगत भेदसे रहित अद्वितीयरूप है तैसे तिस आत्मा का प्रतिपादक यह ग्रन्थ भी अद्वितीय रूप है । अर्थात् इस ग्रन्थका अध्यायरूप विभाग नहीं किंवा केवल श्रुति स्मृति आदिक प्रमाणोंमें तथा नाना प्रकारके दृष्टान्तोंसे एक अद्वितीय आत्माका ही निरूपण किया है । इमलिये उम ग्रन्थके अध्यायरूप विभाग नहीं किये । इस ग्रन्थ में मूल श्रुति स्मृति श्लोक सर्व ग्रन्थोंके संग्रह करिके ॥१८३३॥ प्रमाण दिये हैं । तहां परमहृषानुजो परमेश्वर है सो सृष्टिके आदि बाल विषे जीवोंके मोक्षके वास्ते वेदों की रचिता भया । तहां प्रथम कर्मकाण्ड विषे जीवोंके चित्तशुद्धिके वास्ते गार्गीश्रमोंके धर्मोंकी

निरूपण करता भया । तहां श्रुति ॥

स्ववर्णाऽऽश्रमधर्मेण तपसायुक्तो
पणात् । साधनं प्रभवेत्पुंसां वैराग्यादि
चतुष्टयम् ॥५॥

बराह० उ० अ० २ मे० २ ॥

अर्थ—आपने २ वर्णाश्रमके धर्मोंको धारण करनेसे अर्थात् ब्राह्मणोंको वेद पढ़ना वेद पढ़ाना यज्ञ करना यज्ञ कराना दान लेना दान देना । इन छः कर्मोंको करिके तथा क्षत्रियोंको प्रजा पालन करनेसे वैश्यको कृषिव्यापार कर्म करने में शुद्धको ब्राह्मणादिक चारों वर्णोंकी सेवा करनेसे आश्रम धारण करनेसे अर्थात् ब्रह्मचर्य अवस्थामें गुरुकी सेवा करनेसे गृहस्थाश्रममें पुत्र उत्पन्न करनेमें वानप्रस्थाश्रममें स्त्री सहित या अकेला वनमें जाकर ब्रह्मचर्य धारण करिके अग्नि होत्रादिक कर्म तथा ईश्वरका अराधन करनेसे संन्यासाश्रममें सर्वकर्म त्याग करने से और हरिः का कीर्तन कर ईश्वरको प्रसन्न करने से तथा गुरुको प्रसन्न करनेमें मनुष्योंको वैराग्य निराननिस वस्तुका विवेक श्रमदमादिक पट सम्पत्ति तथा मुमुक्षुता यह चारि साधन प्राप्त होवै हैं ॥५॥

स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसाहस्ति-
पणात् । साधनं च भवेत्पुंसां वैराग्यादि
चतुष्टयम् ॥६॥ अपरोक्षा०

दूमराजो उपासना कांड है ताविषे जीवों के चित्तशुद्धि अर्थात् विशेषताकी निरट्टिके वास्ते नाना प्रकारकी उपासनाको निरूपण करता भया । तीसराजो उपनिषद्रूप ज्ञानकांड है ताविषे निपक्वकर्म उपासना करिके शुद्ध

भया है चित्त जिन्होंका ऐमे जो मुमुक्षु हैं ।
तिनोंके ब्रह्मभावकी प्राप्ति वास्ते तथा जन्म
मरणकी निवृत्तिरूप मोक्षके वास्ते जीवब्रह्मके
अभेद को प्रतिपादन करता भया । यह कहनेतैं
यह अर्थ सिद्ध भया कि संपूर्णवेद जीवब्रह्मके
अभेदके ही प्रतिपादक हैं । जीवब्रह्मके भेदके
प्रतिपादक नहीं हैं । काहेतैं जीवब्रह्मके भेदको
देखने वाला जो पुरुष है ताको वेद विषे भय
की प्राप्ति कही है तहां श्रुति ॥

द्वितीयाद्वैभयं भवति मृत्योः स मृत्यु
माप्नोति य इहनानेव पश्यति । अन्यो-
ऽसावन्यो हमस्मीति न स वेद यथा
पशुवेव स देवानाम् ॥७॥ कठोप० ।

अर्थ—जो पुरुष इस परमात्मा विषे नाना
की न्याई देखता है सो मृत्युतैं मृत्युको प्राप्त
होता है । अहं मैं अन्य हूं सो परमात्मा देव
अन्य है ऐसे पुरुष यथार्थ नहीं देखता जैसे
पशु देखता है सो देवताओं का पशु है ॥७॥

यस्य श्रवणमात्रेणा श्रुतमेव श्रुतं
भवेत् । अपतं च सतंज्ञातमविज्ञातं च
शाकल ॥ ८ ॥ एकेनैव तु पिण्डेन
मृत्तिकायाश्च गौतम । विज्ञातं मृण्मयं
सर्वं मृदभिन्नही कार्यकम् ॥९॥ एकेन
लोहमणिना सर्वं लोहमयं यथा ।
विज्ञातं स्यादथैकेन नखानं कृतनेन
च ॥ १० ॥ कारणाभिन्न रूपेण कार्य
कारणमेवही ॥ ११ ॥

पंचमहोपनिषद् २८ । २९ । ३० । ३१ ।

अर्थ—जिस एक ब्रह्म के श्रवण मात्र से
जो अश्रुत पदार्थों का भी श्रवण होजाता है ।
तथा अपनन पदार्थों का भीमनन होजाता है
तथा हे शाकल अज्ञात पदार्थ भी ज्ञात होजाते हैं
॥८॥ हे गौतम जैसे एक मृत पिण्ड के ज्ञान से
सर्वही मृत्तिकाके कार्य घटशरादादिकों का
मृत्तिका रूपमे ही ग्रहण और ज्ञान होवे है और
मृत्तिका से अभिन्न ही मृत्तिका का कार्य घट-
शरादादिक होवें हैं ॥९॥ तथा जैसे एक लोह
मणियों के सर्व कार्य लोहमय नखानं कृतनी
ना डेरना कैचि आदिकों को लोहमणि रूपसे
एक वस्तु का ही ज्ञान होवे है भिन्न नहीं
॥१०॥ तथा कार्य कारण की अभेद रूपसे ही
स्थिति देखने में आति है भेद नहीं ॥११॥
मन्त्र २८-२९-३०-३१ किंवा जीव ईश्वरके
भेद को ही जो वेद बोधन करे तो वेद अपमाणें
होवेगा । काहेतैं जीव ईश्वर का भेद में ईश्वर
नहीं हूं, यह लोकों के अनुभव करके सिद्ध ही
है । लोकों करके नहीं जान्या हुआ जो अर्थ
है तथा जो अर्थ फलवाला होवे तांको बोधन
करके ही वेदों की परमाणता शास्त्र विषे, कही
है । जीवब्रह्मका भेद लोक विषे प्रसिद्ध ही है ।
और भेदज्ञान से मोक्षरूप फलकी भी प्राप्ति
होवे नहीं । उलटा जन्म मरणरूप दुःखकी ही
प्राप्ति होवे है । यातैं भेदके जनावणे में वेदों
का तात्पर्य नहीं है । यह परमेश्वर का तात्पर्य
है । जैसे एक सुवर्ण से भूषण उत्पन्न होवे हैं ते
भूषण सुवर्णरूप ही होवे हैं । तथा जैसे एक
मृत्तिकामे घटशरावरूप कार्य उत्पन्न होवे हैं ।
नेपट्टन राखा (पियाला) टिककार्य मृत्तिकारूप
ही होवे हैं । तैमे ही एक अद्वितीय परमात्मा

देवसे सर्व नामरूप प्रपंच की उत्पत्ति हुई है तो यह प्रपंच ईश्वररूप ही ही है । ईश्वरमे यह प्रपंच भिन्न नहीं है ॥ तदांश्रुति ॥

ईशावास्यमिदं सर्वं यद्विचित्रं जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्य स्विद्धनम् ॥१२॥ ईशा० उ० मं० १

अर्थ—ईश जो परमात्मा है तिसने यह जगतव्याप्तकरा है जैसे मृतिकाने घटशरावादिक कार्य व्याप्तकरे है । अभिप्राय यह है जैसे मृतिका ही घटशरावादिकरूपसे स्थित हो रही है । मृतिकासे भिन्न कदाचित् भी घटशरावादिक नहीं है । तैसे परमात्मा ही जगत रूपसे स्थित हो रहा है । यातें जो कुछ नाम रूप जगत इस पृथ्वी मण्डलमें प्रतीत होता है सो ईश्वरसे पृथक् नहीं है । और ईश्वररूप ही जीवात्मा है । यातें जीवात्मासे भी यह जगत् पृथक् नहीं । ऐसे आपने स्वरूप आत्मासे विमुख करने द्वारे जो स्त्री पुत्र धनादिक पदार्थ हैं । तिनमे रागको त्यागके आपने आत्माका पालनकरो । किसीके धनकी इच्छा मतकरो । धनतो झुटा होने से किसी का भी नहीं है । जैसे गंधर्व नगर अकाशमे भिन्न नहीं तैसे यह जगत् परमात्मामे भिन्न नहीं है । ऐसे अधिकारी पुरुषों को वेद भगवान् उपदेश करे हैं । इसप्रकार वेदकी आज्ञामानो ॥१२॥

ममयोनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भे दधा म्यहम् । संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥१३॥ गीता अ० १४ श्लोक ३ ॥

अर्थ—हे भारतमें कृष्ण भगवानकी योनि स्थान मदान माया है तिस ब्रह्मरूप माया विषे

संकल्प रूप वा चिदाभाम रूप गर्भको धारण करता हूँ (सोऽकाम यत् । बहुस्यां प्रजायेयेति) (नारायणोऽकामयत् प्रजाः सृजेयेति ।) इस संकल्परूप गर्भको धारण करता हूँ । तिस संकल्परूप गर्भमें सर्वजावरूप प्रपंच की उत्पत्ति होवे है ॥१३॥

सर्वयोनिषु कौंतेय मूर्तयः संभवीत यः । तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥१४॥ गीता अ० १४ श्लोक ४ ॥

अर्थ—हे कौंतेय देवादिक सर्वयोनिषों विषेजो शरीर उत्पन्न होवे हैं तिन शरीरोंका सामायाही मातारूप है । मैं परमेश्वर तो गर्भाधानका कर्ता पितारूप हूँ । १४॥

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः । निबध्नांति महाबाहो देहेदेहिन मव्ययं ॥१५॥ गीता अ० १४ श्लोक ५॥

अद्वैतपरमा नन्दलक्षणस्यादि नारायणस्योन्मेषनिषेपाभ्यां । मूलाविद्यो-दयस्थितिल याजा यन्ते ॥ १६ ॥

त्रिपाद्भिभूति महानारायणोपनिषत् ॥ अ० २

अर्थ—सञ्जातीय विजातीय स्वगत भेदों रहित अद्वितीय परमात्मा नारायण सत् चितानन्दरूप लक्षणयुक्त नारायणसे उनमेषनिमेषत । मूला विद्या उत्पन्न स्थित लय को प्राप्त होवे है ॥१६॥

कदाचिदात्मारामस्याखिलपरिपूर्णस्या-दिनारायणस्य । स्वेच्छानुसारेणोन्मेषो जायते तस्मात्परब्रह्मणोसर्व कारणे

मूलकारणाव्यक्ताविर्भावो भवति ॥१७॥

अ० २

अर्थ—ऋदाचिदात्पारायणं अखिलपरिपूर्ण आदि नारायणमें । स्वेच्छानुमार उनमें उत्पन्न होवै है । तिस परब्रह्ममें सर्व कारणोका मूल कारण अव्यक्त माया प्रगट होवै है ॥१७॥

अव्यक्तान्मूलाविर्भावो मूलाविद्या-
विर्भावश्च । तस्मादेवसच्छन्दवाच्यं
ब्रह्माविद्याशबलं भवति ॥१८॥ अ० २

अर्थ—(तिस अव्यक्तमें मूलाविद्या प्रगट होती भई । तथा तिस मूलाविद्याके अवर्भावते तिस कारणसे परमात्मादेव सत् शब्दका वाच्यार्थ होता भया । तथा ब्रह्म अविद्या मवल अर्थात् माया वासिष्ठ होता भया ॥१८॥

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्युते स चराचरम् ।
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धिपरिवर्तते ॥१९॥

(गी० अ० १ श्लो० १०)

अर्थ—हे कौन्तेय प्रकाशरूप में परमेश्वरने प्रकाशित करी हुई मायारूप प्रकृति ही इस चराचर सृष्टि जगतको उत्पन्न करे है, इसी प्रकाशकत्व निमित्त करके यह जगत विविध प्रकार तै परिवर्तमानहोता है ॥१९॥

ततो महत् महतोऽहंकारः । अहं
कारात्पंच तन्मात्राणि पंच तन्मात्रेभ्यः
पंचमहाभूतानि ॥ २० ॥

(त्रिपादिभूति० अ० २)

अर्थ—तिस मायासबल नागायणसे महत्त्व होता भया, तिस महत्त्व से अहंकार होता भया, तिन अहंकारमे पञ्चतन्मात्रा पंचतन्मात्रा

से पंचमहाभूत होते भये ॥ २० ॥

पंचमहाभूतेभ्यो ब्रह्मैकपादव्याप्तमेकम
विद्याण्डं जायते । तत्र तत्त्वतो गुणा-
तीतशुद्ध सत्त्वमयोलीलागृहीत निरति-
शयानन्दलक्षणो मायापाधिको नारायण
आसीत् ॥ २१ ॥

(त्रिपादि० अ० २)

अर्थ—तिन महाभूतोंमें ब्रह्मका एकपादव्याप्त होकर तिस एकपादमें ही अविद्या से ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता भया । सो तत्त्वशुद्ध गुणातीत शुद्ध सतोगुणमें ये लीलाविग्रह निरतिशयानन्द लक्षणयुक्त मायोपाधिवाला नारायण होता भया ॥२१॥

स एव नित्यपरिपूर्णः पादविभूति
वैकुण्ठनारायणः । सचानंतकोटिब्रह्माण्डा
नामुदयस्थितिलयाद्यखिल कार्यकारण
जालपरमकारण कारणभूतो महामाया-
तीतस्तुरीयः परमेश्वरो जयति ॥ २२ ॥

त्रिपादि० अ० २

अर्थ—सो नारायण उसप्रकार नित्य परिपूर्ण वैकुण्ठरूपपादिभूतिसहित नारायण सच्चितानन्द परमात्मादेव अनेककोटि ब्रह्माण्डोंको उत्पन्न स्थिति लयादिक अखिल कार्यकारणजाल सर्वका परारूप अकारणरूप हुआ भी सर्वका कारणरूप महामाया से अतीत परमेश्वर तुरीयारूप की जय होवे ॥ २२ ॥

तस्मात्स्थूलविराट् स्वरूपोजायते ।
स सर्वकारणमुलं विराट्स्वरूपो भवति
॥ २३ ॥

अर्थ—तिस नारायण से ही स्थूल सप्तष्टि विराटरूप जायते सो सर्वव्याष्टि स्थूल का मूलकारण विराटरूप होता भया ॥ २३ ॥

स चानन्तशीर्षापुरुष अनन्ताक्षिपाणिपादो भवति । अनन्त श्रवणः सर्वमावृत्यतिष्ठति ॥ २४ ॥

त्रिपा० अ० २

अर्थ—सो परमात्मादेव अनन्त शिरोवाला होता भया, तथा सो परमात्मा पुरुष अनन्त अक्षिवाला होता भया, तथा सो नारायण अनन्त हाथ पांव वाला होता भया, तथा सो परमात्मादेव अनन्त श्रोत्रवाला होकर सर्व को व्याप्त करके स्थित है ॥ २४ ॥

सर्वव्यापको भवति सगुणनिर्गुण स्वरूपो भवति । ज्ञानबलैश्वर्यशक्तितेजा स्वरूपो भवति ॥ २५ ॥

सो परमात्मादेव सर्वव्यापक होता भया तथासो नागयण सगुण निर्गुणरूप होता भया । तथा सर्वज्ञता ज्ञानरूप बल वाला होता भया तथा ऐश्वर्य रूप सर्व शक्ति तथा तेज रूप होता भया ॥ २५ ॥

विविधविचित्रानन्त जगदकारो भवति । निरतिशयानन्द मयानन्त-परमाविभूति समष्टयाविश्वाकारो भवति ॥ २६ ॥ त्रिपा० अ० २

अर्थ—नाना प्रकार और विचित्र अनन्त प्रकार के जगदाकार को प्राप्त होता भया और निरतिशय आनन्दमय अनन्त परममष्टि विभूति तथा प्रतिविम्बाकार को प्राप्त भया ॥ २६ ॥

निरतिशयानिरंकुश सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वनियंतृत्वाद्यनंतकल्याण गुणाकारो भवति । वाचामगोचरानन्त दिव्यतेजो-राश्याकारो भवति ॥ २७ ॥ त्रिपा० अ० २

अर्थ—निरतिशय निरंकुश सर्वज्ञसर्वशक्ति सर्वका नियन्तारूप तथा अनन्त कल्याणरूप गुणवाला होता भया, और मनवाणी का अविषय अनन्त दिव्यतेजोंका राशीरूप होता भया ॥ २७ ॥

समस्ताविद्याण्डव्यापको भवति । सचानन्त महामाया विलासा नाम धिष्ठानविशेष निरतिशयाद्वैत, परमानन्दलक्षण परब्रह्मविलास विग्रहो भवति ॥ २८ ॥ त्रिपा० अ० २ ॥

अर्थ—समस्त अविद्यारचित ब्रह्माण्डमें व्यापकरूपमें स्थित होता भया सो । नारायण अनन्त महामायाका कार्यमपञ्चका अधिष्ठानरूपमें तथा स्थित होता भया । विशेष करके निरतिशय अद्वैत परमानन्द लक्षणयुक्त परब्रह्मका विलामरूप विग्रह होता भया ॥ २८ ॥

अस्यैकैक रोमकूपां तरेष्वनन्तकोटि-ब्रह्माण्डानिस्थावराणि च जायन्ते । तेष्वण्डेषु सर्वेष्वैकैक नारायणावतारो जायते ॥ २९ ॥ त्रिपा० अ० २ ॥

अर्थ—उस सर्व के अधिष्ठान नारायण के एक एक रोम कूपांतर में अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति होती भई तथा स्थायर जंगम चारों साणी होने भये । तिन मर्ष ब्रह्माण्डों विषे एक एक ब्रह्माण्ड में नारायण के नाम कृष्णादिक

अवतार होते भए ॥२९॥

नारायणाहिरण्यगर्भो जायते । नारायणादण्डविराट्स्वरूपो जायते । नारायणादखिल लोकसृष्ट प्रजापतियो जायते ॥३०॥ त्रिपाद्वि० अ० २ ॥

अर्थ—तिस 'नारायण' से ही हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती भई । तथा तिस नारायण से ही ब्रह्माण्डरूप विराट की उत्पत्ति होती भई । तथा तिस नारायण से ही सम्पूर्ण लोकों का करता ब्रह्मा उत्पन्न होता भया ॥३०॥

नारायणादेकादशरुद्राश्च जायते । नारायणाद् खिललोकाश्च जायते । नारायणादिन्द्रो जायते । नारायणात्सर्वे देवाश्च जायते ॥३१॥ त्रिपाद्वि० अ० २ ॥

अर्थ—तिस नारायण से ही एकादश रुद्र उत्पन्न होते भये । तथा तिस नारायण से ही सम्पूर्ण लोक उत्पन्न होते भये । तथा तिस नारायण से ही देवराजइन्द्र उत्पन्न होता भया । तथा तिस नारायण से ही सम्पूर्ण देवता उत्पन्न होते भए ॥३१॥

नारायणाद्वादशादित्याः सर्वेवसवः सर्वे ऋषयः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते । नारायणात्प्रवर्तते । नारायणे प्रलीयन्ते ॥३२॥ त्रिपाद्वि० अ० २ ॥

अर्थ—तिस नारायण से ही द्वादश आदित्य सर्व वसू तथा सर्व ऋषि सर्व भूत प्राणि तथा सर्व वेद तथा तिस नारायण से ही सर्वकी

उत्पत्ति होकर तिन नारायण से ही सर्व की आपने २ कार्य में प्रवृत्ति होवे है । तथा तिस नारायण में ही प्रलयकाल में सर्व काल होवे ॥३२॥

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वयना दीउभावपि । विकारांश्च गुणाश्चैव विद्विप्रकृति संभवान् ॥३३॥ कार्यं करणं कर्तृत्वे हेतुः प्रकृति रूच्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः रूच्यते ॥३४॥ गी० अ० १३ श्लोक ॥१९-२०॥

ब्रह्मानारायणः । शिवश्च । नारायणः । शक्रश्च नारायणः । दिशश्च नारायणः । विदिशश्च नारायणः कालश्च नारायणः । कर्माखिलं च नारायणः ॥३५॥ त्रिपाद्वि० अ० २ ॥

अर्थ—ब्रह्मा नारायण रूप है तथा शिव नारायण रूप है तथा इन्द्र नारायण रूप है । तथा पूर्वादिक् चारो दिशा नारायण रूप हैं । तथा चारों उपदिशा भी नारायण रूप हैं । तथा सर्वकां मृत्यु रूप काल भी नारायण रूप है तथा सम्पूर्ण कर्म भी नारायण रूप हैं ॥३५॥

मूर्तीमूर्तं च नारायणः । कारनात्मकं सर्वं कार्यात्मकं सकलं नारायणः । तदुभय विलक्षणो नारायणः । परं ज्योतिः स्वप्रकाश मयो ब्रह्मानन्दमयो नित्या निर्विकल्पो निरंजनो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् ॥ ३६ ॥ त्रिपाद्विभूति-

महानारायणोपनिषत् ॥ अ० २ ॥

अर्थ—जोकुछ मूर्तिमान न तथा अमूर्तिमान पदार्थ है सो सर्वहो नारायण रूप है। तथा कारण रूप सर्व कार्य रूप है सो सर्वही नारायण रूप है तथा कार्य कारण दोनों से विलक्षण नारायण रूप है । परम ज्योति स्वयं प्रकाश मये ब्रह्मानन्द मये नित्य निर्विकल्प निरंजन निराकार शुद्ध देव एको नारायणही है दूसरी वस्तु किंचित मात्र भी नहीं है ॥३६॥

यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावर
जंगमं । क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात्तद्विद्धि भरत-
र्षभ ॥३७॥ गी० अ० १३ श्लोक ॥३६॥

अर्थ—यह प्रकृष्ट कल्कि पुराण विषे भी लिखा है । कल्कि भगवान की प्रेरणा से कल्कि जी के पिता विष्णु यज्ञ की नभामें देवताओं से पूजित महर्षि नारद जी तथा तुंबुरु दोनों आने मए । तिन दोनों महर्षियों का महा यज्ञ-वान विष्णु यज्ञ ने प्रसन्न हृदय से विधिवधान से पूजन किया उत्तम प्रकार से दोनों महर्षियों की पूजा करिके । विनययुक्त हृदय से विष्णु जी के भक्त वीणा पाणी महामुनि नारदजी की प्रीति सहित पूजा करिके मुक्ति के वास्ते प्रश्न करता मया ॥ तदां श्लोक ॥

तं पूज्यामास मुदापित्रा सह यथा
विधि । तौसं पूज्यविष्णु यज्ञाः प्रोवाच
विनयन्वितः । नारदं वेष्णवं प्रीत्या
वीणापाणिं महान् मुनिम् ॥३८॥

अर्थ—महां यज्ञवान विष्णु यज्ञाने प्रसन्न हृदय से दोनों महर्षियों की विधि विधान से पूजा की । उत्तम प्रकार से दोनों की पूजा

करिके विनय युक्त हृदय से विष्णु जी के भक्त वीणा पाणि महामुनि नारदजी की प्रीति सहित पूजा की ॥ ३८ ॥

॥ विष्णु यज्ञ उवाच ॥

अहोभाग्य महोभाग्यं मम जन्म
शतार्जितम् । भवद्विधानां पूर्णानां यन्मे
मोक्षाय दर्शनम् ॥३९॥

अर्थ—विष्णु यज्ञ ने कहा हमारा कैसा सौभाग्य है शत जन्म में इकट्ठा किया हुआ मेरा भाग्य कैसा अद्भुत । आप लोग सर्वत्र परिपूर्ण हैं हमारे कल्याण के वास्ते ही आप लोगों के दर्शन प्राप्त हुए हैं ॥३९॥

अद्याम्यश्च सुहुतास्तुप्ताश्च पितरः
परम् । देवाश्च परि संतुष्टास्तवा वेषण
पूजनात् । ४०॥

अर्थ—आज आप के दर्शन पाने से वा आप की पूजा करने मे हमारे पितृ गण वृत्त हुए । मैंने जो अपि में अहुति दी है सो सफल हुई । आज देवता लोग भी संतुष्ट हुए हैं ॥४०॥

यत्पूजायां भवेत्पूज्यो विष्णुर्यन्मम
दर्शनम् । पापसंघं स्पर्शनाच्च किमहो
साधुसंगमः ॥४१॥

अर्थ—जिस की पूजा करने से विष्णु जी पूजित होने हैं । जिन का दर्शन करने से फिर जन्म नहीं होता जिनके स्पर्श मे पाप पुञ्ज का क्षय होता है । ऐसे साधुओं का समागम किया ही अद्भुत है ॥४१॥

साधुनां हृदयं धर्मोवाचो देवः
सनातनः । कर्मक्षयाणि कर्माणि यतः
साधुर्हरिः खयम् ॥४२॥

अर्थ—साधुओंका हृदय ही धर्म है, साधुओं का वाक्य ही सनातन देव है, साधुओं के कर्मही कर्म क्षय होनेके कारण हैं । अतएव साधुलोग स्वयं ही नारायणजी की मूर्ति हैं ॥४२॥

मन्येन भौतिको देहो वैष्णवस्य जगन्त्रये । यथावतारे कृष्णस्य सतो दुष्टविनिग्रहे ॥४३॥

अर्थ—दुष्टोंको दंड देनेके लिये कृष्णावतार में कृष्णजीका निल शरीरभी जैमे भौतिक ज्ञात नहीं होता है वैसेही इस त्रिलोकीमें वैष्णव शरीरभी पांचभौतिक ज्ञात नहीं होता है ॥४३॥

पृच्छामि त्वामतो ब्रह्मन्माया संसारवारिधौ । नौकायाविष्णुभक्त्याश्चकर्णधारोऽसिपारकृत् ॥४४॥

अर्थ—हे ब्रह्मन मायामय संसार समुद्रसे आप विष्णुभक्तिरूप नौकाके पार करनेवाले कर्णधाररूप हैं । इसी कारण मैं आपसे कुछ पूछता हूँ ॥४४॥

केनाहं यातनागारांनिर्वाणपदमुत्तमम् । लप्स्यामीहजगद्धो कर्माणाशर्मतद्दद ॥४५॥

अर्थ—हे जगद्धो नारद मैं किस कर्मके करनेसे इस संसाररूप दुःखके स्थानसे लुटकारा पाय श्रेयताका साधन उत्तम निर्वाणपद प्राप्त कर सकूंगा सो आप कहिये ॥४५॥

नारद उवाच ।

अहो बलवतीमाया सर्वाश्चर्यमयी शुभा । पितरंमातरंविष्णुनैवं मुंचति कर्हिचित् ॥४६॥

अर्थ—नारदजी बोले—माया कैसी शुभामयमान है, माया कैसी यत्नवान है, माया सर्वको कैसी विस्मित करती है । क्या आश्चर्य है कि विष्णुजी पिता माताको भी इस मायासे मुक्त नहीं करते हैं ॥४६॥

पूर्वो नारायणो यस्य सुतः कर्त्तिर्जगत्पतिः । तं विहाय विष्णुयशामतो मुक्तिमभीप्सति ॥४७॥

अर्थ—साक्षात्सनातन भगवान् परिपूर्ण जगत्के करता हस्ता नारायणजी जिनके पुत्र हैं तिमको त्याग करके विष्णुयशामसे मुक्तिकी कामना करता है ॥४७॥

विविच्येत्यं ब्रह्मसुतः प्राहुर्ब्रह्मयशाः सुतम् । विविक्तेविष्णुयशसं ब्रह्मसंपदिवर्द्धनम् ॥४८॥

अर्थ—ब्रह्माजी के पुत्र नारदजी ने यह सोच विचारकर ब्रह्मयशाके पुत्र विष्णुयशा को निरजन देशमें ब्रह्मज्ञान उपदेश देनेके निमित्त यह वक्ष्यमाण वाक्य कहा ॥४८॥

नारद उवाच

देहावसाने जीवंसदृष्ट्वा देहावलंबनम् । मायाऽहंकर्तुमिच्छंतं यन्मेतच्छृणुमोक्षदम् ॥४९॥

अर्थ—नारदजी बोले जब देहका अंत होने पर जीवने फिर देहका आश्रय करनेकी इच्छा की तब उस कालमें मायाने जो कुछ कहा था सो मैं कहता हूँ । आप श्रवण करो इस माया जीवके संवादके श्रवणसे मुक्ति प्राप्त होती है ॥४९॥

विंध्याद्रौ रमणीभूत्वामायो वाचयन्थेच्छया ॥५०॥

अर्थ—आपनी इच्छाके अनुसार विध्या पर्वत पर स्त्री का रूप धारण करके मायाने जीव से कहा ॥ ५० ॥

मायोवाच ।

अहं माया मया त्यक्ताः । कथं जीवतु मिच्छसि ॥५१॥

अर्थ—माया बोली, मैं माया हूँ हे जीव मैंने तुमको त्याग दिया है । तुम मेरे बिना कैसे जीवनेकी इच्छा करोगा ॥५१॥

जीवोवाच ।

नाहं जीवाम्यहं माये कायेऽस्मिञ्जीवनाश्रये । अहमित्यन्यथा बुद्धिर्विनादेहं कथं भवेत् ॥ ५२ ॥

अर्थ—जीवने कहा हे माये, मैं नहीं जीवूंगा शरीरही जीवनका आश्रय है । अहं इस अभिमानरूप भेदज्ञानसे बिना किस प्रकारसे देह धारण कर सकता हूँ ॥५२॥

मायोवाच ।

देहवधे यथा श्लेषास्तथा बुद्धिः कथं तव । मायाधीनां विना चेष्टां विशिष्टां तेकृतोवद ॥५३॥

अर्थ—माया बोली, देह धारण करने पर जब भेदज्ञान होता है, तब तुमारी बुद्धि ग्रहण त्याग करने वाली उस समय धर्यां होती है, जितनी इंद्रिय विषयों का सम्बन्धरूप व्यापाररूप चेष्टा है सो सर्वही मैं माया के अधीन हूँ । अब मैं माया से बिना तुमारी चेष्टा कैसे होवेगी ॥५३॥

जीवोवाच ।

मां विना प्राज्ञतामाये प्रकाश विषय

स्पृहा ॥ ५४ ॥

अर्थ—जीव बोला हे माये, मेरे बिना तुमारी प्राज्ञता का प्रकाश नहीं होवेगा तथा न विषयों में स्पृहा होवेगी ॥५४॥

मायोवाच

मायया जीवति नरश्चेष्टते हतचेतन । निःसारः सारवद्भाति गजभुक्त कपित्थवत् ॥ ५५ ॥

अर्थ—मायाने कहा हे जीव तुम तो मेरे करके ही यंत्रके समान कार्य और चेष्टा करता है और मेरे करके ही तुम जीवन धारण करता है और जैसे हाथीका खाया कपित्थफल बीच से निःसार और देखनेमें सार होता है, तैसे तुम भी मेरे करके ही सार और मेरे बिना असार है ॥ ५५ ॥

जीवोवाच

मम संसर्गं जाता त्वं नानानाम स्व-रूपिणी । मां विनिंदसि किं मूढे स्वैरिणी स्वामिनं यथा ॥५६॥

अर्थ—जीवने कहा हे माया मूढे, तुमने हमारे संसर्गं से उत्पन्न होकर बहुतसा नाम रूपात्मक जगत् धारण किया है । जैसे स्वैरिणी स्त्री अपने पतिकी निंदा करती है, वैसे तुम किस कारण से हमारी निंदा करती है, तुम बहुत ही कृतघ्न हैं ॥ ५६ ॥

ममाभावे तवाभावः प्रोद्यत्सूर्य्येतमो यथा । मामावर्ष्य विभासित्वं रविं नवघ्नो यथा ॥५७॥

अर्थ—जैसे सूर्य्योदय होने पर अंधना

नहीं रहित। जैसे ही हमारे अभाव से तुमारा भी अभाव होता है। जैसे नवीन नीरघ (वादल) सूर्य को ढककर प्रकाशमान होता है। जैसे ही हे माया तुम हमको अच्छादन करिके शोभायमान होती है। तथा भासमान होती है ॥५७॥

लीलाबीजकुशूलासि मम माये जगन्मये । नाद्यंते मध्यतोभासि नानात्वादिद्रजालवत् ॥५८॥

अर्थ—हे माया तुम लीलामय बीज की कुशूला भूसिरूप है अर्थात् जगत् के नानात्व होनेमें धानके तुपकी न्याई हमारे ऊपर अवरणरूप है। तुम जगत् के आदि अंत और मध्य में इन्द्रजाल के समान मेरी सत्ताको पाकर शोभायमान होती है ॥ ५८ ॥

एवं निर्विषयं नित्यं मनो व्यापारवर्जितम् । अभौतिकमजीवं च शरीरं वीक्ष्यसाऽत्यजत् ॥५९॥

अर्थ—इस प्रकार विषय इन्द्रियोंके व्यापार से रहित तथा मानसिक व्यापारसे रहित अभौतिक जीवन रहित अर्थात् शुद्ध अजर अमर निरविकार साक्षि चिन्मय शरीरको देखकर माया ने जीवको त्याग दिया ॥ ५९ ॥

त्यत्त्वामांसाददौ शापमिति लोकतवाप्रिया । न स्थितिभीविति काष्ठकुड्योपम कथंचन ॥६०॥

अर्थ—जीवने कहा मायाने मुझको त्याग कर इस प्रकार का शाप दिया कि हे अप्रिय हमको जान पड़ता है कि तुम मेरेसे विना काष्ठ कुडके समान असन्त चेष्टा हीन है। इस पृथ्वी

में किसी काल और किसी रूपसे तुमारी स्थिति का प्रत्यक्ष न होगा ॥ ६० ॥

सामाया तवपुत्रस्य कक्लेर्विश्वात्मनः प्रभो । तं विज्ञाययथाकामं चरगां हरिभावनः ॥ ६१ ॥

अर्थ—नारदजीने यह माया और जीवका संवाद कहकर विष्णुयश से बोले हे देव विश्वरूप परमदेवता तुम्हारे पुत्र कल्किजी से ही इस मायाकी उत्पत्ति हुई है। तुम उस मायाका स्वरूप जानो तथा उस मायाके अधिष्ठान चिन्मय वस्तुको जानो, और नारायणजी अपने पुत्र कल्किजीका ध्यान करते हुए इच्छानुसार पृथ्वी पर विचरते हुए तुम मुक्ति को प्राप्त होवोगे ॥६१॥

निराशोनिर्ममः शांतः सर्वभोगेषु निस्पृहः । विष्णौ जगदिदं ज्ञात्वाविष्णुजगति वासकृत् । आत्मानात्मानमवेश्य सर्वतो विरक्तोभव ॥ ६२ ॥

अर्थ—नारदजी बोले। हे विष्णुयश तुम आशा और ममताको त्याग शब्दादिक सर्वविषयों की वासना को जलाजलि देकर शांतिरस में अभिप्रेक्षित होवो। तब समझ सकोगे कि यह जगत् विष्णुजीके विराट्स्वरूप में ही स्थित है। और भगवान् विष्णुजी आपही इस नामरूप जगत्में प्रवेश करिके जीवरूपसे स्थित हुए हैं। इस प्रकार ज्ञानका उदय होनेसे जीवात्माका परमात्मासे अमेद निश्चय करके सर्वकामनाओं से विरक्त होना ही उचित है ॥ ६२ ॥

एवं तं विष्णुयश समामंज्य च मुनीश्वरौ । कल्किं प्रदक्षिणीकृत्य जग्मतुः कपिलाश्रमम् ॥ ६३ ॥

अर्थ—विष्णुयज्ञा को इस प्रकारका उपदेश करके नारद ऋषि दोनों महर्षि कल्किजीकी प्रदक्षिणा करके कपिलजीके आश्रमको चले गये ॥ ६३ ॥

कल्किपुराणे तृतीयांशे नाम षोडशोऽध्यायः ।

अब अधिकारीके लक्षण निरूपण करे हैं । पठन करे हैं वेद जिसने तथा गुरुने कहा जो अर्थ ताके धारणमें है बुद्धि समर्थ जाती और कृपा करिके युक्त है मन जाका तथा शम दयादि साधनों करिके युक्त है । ऐसा जो कोईक मुमुक्षु है सो पांच प्रकार के भेदके ज्ञान करिके भय को प्राप्त भयाजो जगत् है ताको देखि के एककाल विषे विचार करता भया । सो पांच प्रकारका भेद यह है । जीव ईश्वरका भेद १ जीवों का परस्पर भेद २ जीव जड़का भेद ३ ईश्वर जड़ का भेद ४ जड़ जड़ का भेद ५

ब्रह्माणसुवाच ।

तहां श्रुति । पैपलादं महाशास्त्रं न देयं यस्य कस्यचित् । नास्ति कायकृतभाय दुर्घृत्ताय दुरात्मने ॥ ६४ ॥ शरभोपनिषत्

अर्थ—ब्रह्माजी बोले हे पैपलादिक ऋषियो यह उपनिषदरूप महाशास्त्र जैसे कैसे मनुष्यको न उपदेश करना चाहिये । नास्तिक को कृतघ्न को दुर्घृत्तिवालेको दुरात्माको ऐसे पुरुषों को उपदेश न करना चाहिये ॥ ६४ ॥

दांभिकाय नृशंसाय शठायानृतभापिणे । सुव्रताय सुभक्ताय सुवृत्ताय सुशीलिने ॥ ६५ ॥

अर्थ—दांभिकों मंगलयुक्त को शठको अनृतभापि को ऐसे दोषयुक्त पुरुषोंको भी उपदेश

न करना चाहिये । श्रेष्ठव्रत धारण करने वाले को श्रेष्ठ ईश्वरभक्त को श्रेष्ठ एतित्तवाले को सुशील सुभाववाले को ऐसे शुभगुण सम्पन्नको उपदेश देना चाहिये ॥ ६५ ॥

गुरुभक्ताय दांताय शांताय ऋजुचेतसे । शिवभक्ताय दातव्यं ब्रह्मकर्मोक्तधीमते ॥ ६६ ॥

अर्थ—गुरुका भक्त होवे शम दमादिक साधन युक्त होवे सरल सुभाव वाला होवे । शिव भक्त होवे और वेदके अनुसार कर्म करने वाला होवे बुद्धिमान होवे ऐसे शुभ गुणयुक्त पुरुष को उपदेश देना चाहिये ॥ ६६ ॥

स्वभक्ताय दातव्यमकृतभायैव सुव्रतान् दातव्यं सदागोप्यं यत्नेनैव द्विजांतम ॥ ६७ ॥ (शरभोपनिषत् ॥ मंत्र ३२, ३३, ३४, ३५)

अर्थ—उपदेश का भक्त भी होवे कृतघ्न ना होवे उत्तमवृत्ति वाला होवे ऐसे शुभगुणवान को उपदेश देना चाहिये । शुभगुणसे रहित पुरुष को नहीं देनेयोग है । हे द्विज उत्तम इसको यत्न करके ही गुप्त रखना चाहिये ॥ ६७ ॥

अब अधिकारीके विचार के स्वरूप को दिखायें हैं । बद्धा कष्ट है संपूर्ण देहधारी जीव यहां संसार रूप शूल करके जन्म मरण रूप दुःखको प्राप्त हो रहे हैं । कैपादे यह संसार रूप शूल कामक्रोधादिक रूपाका क्रोंचा है पास जिस विषे और स्त्री रूप एक करके मुखको प्राप्त भया है । यद्यपि स्त्रीरूप कर्षा के मुखका कारण नहीं है । उल्टा यांके दुःखका कारण है तथापि जेमे मार्ग के चलनेमें परिश्रमको प्राप्त भया जो पुरुष है ताको दुःखका कारण जो पादों का परिदार है सोपी मुखका कारण होवे है तैसे

विषयों विषे है प्रीती आकी ऐसानी विषयी पुरुष है ताको दुःखका कारण जो स्त्री है सो मुखका कारण प्रतीत होवे है । ऐसे संसार रूप शूल तैं सर्व प्राणियोंको भय किस वास्ते नहीं होवे है । अब अधिकारीके साधनोंका निरूपण करेहैं ॥

वैराग्यका स्वरूप ।

ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु । यथैव काकविष्टा यद्वैराग्यं तद्धि-
निर्मलम् ॥ ६८ ॥

अर्थ—जिसप्रकार संसारी पुरुष काककी विष्टामें घृणा करतेहैं तिसीप्रकार ब्रह्मासे आदि लैंके स्थावर पर्यंत विषयोंमें जो वैराग्य है सो निर्मल वैराग्य है ॥ ६८ ॥ अपरोक्षानुभूति ॥

विवेकका स्वरूप ।

नित्यमात्मस्वरूपाहि दृश्यंतद्विपरी-
तगम् । एवं यो निश्चयः सम्यग्बिबेको-
वस्तनःसवे ॥ ६९ ॥

अर्थ—आत्मा नित्य है और जोकुछ संसारी वस्तु देखनेमें आवे है सो अनित्य है इसप्रकारका जो दृढ़ निश्चय है सो वस्तुका विवेक कहावे है ॥ ६९ ॥

शम दम का स्वरूप ।

सदैव वासनात्यागः शमोयमिति
शक्तिः । निग्रहोवाह्यवृत्तिनां दम इत्य-
भिधीयते ॥ ७० ॥

अर्थ—शब्दादिक विषयों की वासनाओंका जो त्यागहैसो शमकहावेहै । और बाह्यवृत्तियोंको रोकना अर्थात् नासिका आदि इन्द्रियोंको गंधादिक विषयों में निरत करिके वशमें करना दम कहा वे है ॥७०॥

उपरति का स्वरूप तथा तितिक्षा का ।

विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतितिस
सहनं । सर्व दुःखानां तितिक्षासा शुभा-
मता ॥ ७१ ॥

अर्थ—विषयोंसे अत्यन्त चित्तको निरत करनेका नाम उपरति है । और सम्पूर्ण प्रकार के दुःखोंका सहारना सो तितिक्षा कहावे है ॥७१॥

श्रद्धा तथा समाधान का स्वरूप ।

निगमाचार्य वाकेषुभक्तिः श्रद्धेति
विश्रुता । चित्तैकाग्रयंतु सल्लसै समा-
धानमितिस्मृतम् ॥ ७२ ॥

अर्थ—वेद शास्त्र और गुरुके वाक्योंमें जो भक्ति करनी है सो श्रद्धा कहावे है और शब्दादिक विषयोंसे अन्तःकरण को निरत करिके मोक्षके साधन श्रवण मनन निदिध्यान द्वारा निरंतर नित्यानित्यके विचारको समाधान कहे हैं ॥७२॥ मुमुक्षुता का स्वरूप ।

संसारबंधनिर्मुक्तिः कथं मेस्यात्का-
दाविधे । इति या सुहृदाबुद्धिर्वक्तव्या
सा मुमुक्षुता ॥ ७३ ॥

अर्थ—हे ईश्वर किस प्रकार इस संसार बन्धनसे मेरी मुक्ति होवेगी । इस प्रकार जो अत्यन्त दृढ़ बुद्धि है सो मुमुक्षुता कहावे है ॥७३॥ अपरोक्षानुभूति तहां गीता श्लोका ।

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षांति-
राजवम् । आचार्योपासनं शौचं स्थै-
र्य्यमात्माविनिग्रहः ॥ ७४ ॥ इंद्रियार्थेषु
वैराग्य मनहंकार एव च । जन्म मृत्यु
जराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् ॥७५॥
असक्तिरनाभिप्रेरंगः पुत्रदारगृहादिषु ।

नित्यं च समचित्तत्वं मिष्टानिष्टोपपत्तिषु
॥७६॥ मयिचानन्ययोगेन भक्तिरव्य-
भिचारिणी । विविक्त देशसेवित्व मर-
तिजनसंसदि ॥७७॥ अध्यात्मज्ञाननि-
त्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञान-
मितिप्रोक्तं मज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥७८॥

गी० अ० १३-श्लो० ॥ ७-८-१०-११ ।

अर्थ—जो विद्यमान गुणों करके तथा
अविद्यमान गुणोंकरके अपनी श्लाघाकरे सो
पुरुष मानी होवे है । तिससे रहित होना अमा-
नित्यरूपज्ञानका १ साधन है । और जोलाम
पूजा तथा ख्यातिके वास्ते आपने धर्मको प्रगटकरै
सो दम्भी है । तिससेरहित होना अदम्भित्वरूप
ज्ञानका २ साधन है । मनवाणी शरीरकरिकै
प्राणीयोंको पीडादेना हिंसा है । तिनसेरहित
होना अहिंसारूपज्ञानका ३ साधन है । किसीके
अपराधसे चित्तमें विकार न होना क्षांति है यह
क्षांतिरूपज्ञानका ४ साधन है । कुटिलतासे रहित
होना आनैवरूपज्ञानका ५ साधन है । मोक्षका
उपदेशक इस स्थानमें आचार्य है तिसकी सेवा
करनी ज्ञानका ६ साधन है । और शरीरकी
मल तथा विषयवासना रूप चित्त जलमृत्तिकासें
तथा विषयदोष दर्शन से निवृत्ति करनी यह
शौचरूप ज्ञानका ७ साधन है । और ेस के
साधनों विषे प्रयत्न हुए पुरुषको अनेक प्रकारके
विघ्नोंके मात्त हुए भी तिस उद्यमका न परित्याग
करिकै जो पुनः पुनः यत्र की अधिकता है
ताना नाम स्थैर्य है सो यह स्थैर्य ज्ञान का ८
साधन है । और देह इन्द्रियोंकी मोक्षके साधनों
से अन्य में प्रवृत्तिका निरोधरूप आत्मविनिग्रह

ज्ञानका ९ साधन है ॥७४॥ और दृष्टादृष्ट विषयों
की जो इच्छासे रहित रूप इन्द्रियार्थानमें वैराग्य
ज्ञानका १० साधन है । और आत्मश्लाघा रहित
होने परभी जो मनमें मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ इस प्रकार
का अहंकार है तिससे रहित होना ज्ञानका ११
साधन है और जन्म मरण जरा ज्वर आदिक
व्याधि त्रिविध दुःख वात पित्त कफरूप दोष
इन सबका शरीरमें देखना यह भी वैराग्य का
कारण होनेसे ज्ञानका १२ साधन है ॥ ७५ ॥
और पुत्रदारा आदिक तथा गृह धनादिकों में
प्रीति न होना भी ज्ञानका १३ साधन है । और
पुत्रादिकन के सुखी दुःखी होनेसे आपने आप
भी सुखी दुःखी होता है तिसका पुत्रादिकों में
अखन्त प्रीतिरूप अभिप्वंग होता है तिससे रहित
होना अभिप्वंग भी ज्ञान का १४ साधन है ।
और आपने इष्टकी प्राप्तमें हर्ष और अनिष्टकी
प्राप्तमें शोक इनसे रहित होना समचित्त स्वरूप
ज्ञानका १५ साधन है ॥ ७६ ॥ और जो मैं
सर्वोत्तर्यामी ईश्वरमें अखन्त अचल प्रीतिरूपभक्ति
है सो भी ज्ञानका १६ साधन है और एकांत
देशका सेवन करना यहभी ज्ञानका १७ साधन
है और कुसंगी बहिर्मुखजनोंकी सभामें प्रीतिसे
रहित होना भी ज्ञानका १८ साधन है ॥७७-७८॥
यह शर्ता अन्य शास्त्रविषे भी कथन करी है ॥

तहां श्लोका ।

संगः सर्वात्मना हेयः स चैत्यक्तं न
शक्यते । स सद्भिः सहकर्तव्यः सतां
संगोहिभेपजम् ॥ ७९ ॥

अर्थ—इस अधिकारी पुरुषमें सर्वप्रकार
करिकै संगका परित्याग करना और जो कदा-
चित्त सर्वप्रकारतै ता संगका परित्याग नहीं किया

जावे तौभी इस अधिकारी पुरुषनै विषयी वहि-
मुख पुरुषोंका संग कदाचित् भी नहीं करना ।
किंतु महात्मा जनोके साथ संग करना । कियों
कि सो महात्माजनोका संग इस संसाररूप रोग
के निवृत्ति करने के वास्ते औपधि है । और
अध्यात्म शास्त्रका निय विचार तथा श्रवण करना
यहभी ज्ञानका १९ साधन है । और तत्त्वज्ञान
का जो सर्वदुःखकी निवृत्ति पूर्वक परमानंदकी
प्राप्तिरूप फल है तिसको देखना भी ज्ञानका
२० साधन है ॥७९॥

तहां श्रुति ।

वराह रूपिणं मां ये भजंति मयि
भक्तितः । विमुक्ता ज्ञानतत्कार्या जी-
वन्मुक्ता भवंति ते ॥ ८० ॥

वराहोपनि० मं० १६ । अ० १ ॥

अर्थ—वराहजी महाराज आज्ञा देते हैं कि
जो अधिकारी पुरुष मैं वराहारूप अवतारका
श्रद्धा प्रेमसे मेराभजन तथा भक्ति करता है सो
अधिकारी पुरुष अज्ञान तत्कार्यसे मुक्त होकर
जीवन मुक्त होजाता है ॥८०॥

चतुर्मुखादीनां सर्वेषामपि विना-
विष्णु भक्त्या कल्पकोटिभिर्मोक्षो न
विद्यते । कारणेन विनाकार्यं नो देति
भक्त्या विना ब्रह्मज्ञानं कदापि न जा-
यते ॥ ८१ ॥

त्रिपाद्विभूति महानारायणोप० अ० ८ ॥

अर्थ—चतुर्मुख ब्रह्मासे आदि लेकर सर्व
प्राणीमात्र की निश्चय करिके विनाविष्णु भक्तिसे
अनेक कोटिकल्पभी मोक्षका फिरगा तौभी मोक्ष
नही होवैगी । कारणसे विना कार्यकी उत्पत्ती

नही होवैगी । भक्तिसे विना ब्रह्मज्ञान कदापि
न जायते ॥८१॥

तस्मात्त्वमपि सर्वोपायान्परित्यज्य
भक्तिमाश्रय । भक्तिनिष्ठो भव । भक्ति-
निष्ठो भव । भक्त्यासर्वसिद्धयः सिध्यं-
ति । भक्त्याऽसाध्यं न किंचिदस्ति ॥ ८२ ॥

त्रिपाद्विभूति महानारायणोप० अ० ८ ॥

अर्थ—तिस कारण से हे ब्रह्मा आप भी
और सर्व उपावोंको परित्याग करिके एक भक्ति
का ही आश्रय करो । भक्तिमें ही निष्ठा वाला हो
भक्ति में ही निष्ठा वाला हो । भक्तिसे सर्व सिद्धि
सिद्ध होसक्ती है । भक्तिसे कोई वस्तु किंचित्मात्र
भी असाध्य नहीं है किंतु सर्व ही साध्य है ॥८२॥

सर्वतो मनसो संगमादौ संगं च
साधुषु । दयामैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्व-
द्वायथोचितम् ॥ ८३ ॥

भा० ११ स्कंध । अ० ३ श्लोक २३

अर्थ—प्रथम मनमें सर्व विषयोंसे वैराग्य,
साधुपुरुषोंका संग, आपनी अपेक्षासे ग्रीवों में
दया समानके साथ मैत्री और उत्तम के साथ
नम्रता इनको सीखना ॥ ८३ ॥

शौचं तपस्तिक्ष्णां च मौनं स्वाध्या-
यमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं
द्वंद्वसंज्ञयो ॥ ८४ ॥

भा० ११ स्कंध अ० ३ श्लोक २४ ॥

अर्थ—शुचिका और जलादिकोंसे शरीर
की पवित्रता इकारादिकोंसे रहित मनकी पवित्रता
उपनिषद गीतादिकोंका पाठ ईश्वर का अराधन
शास्त्रानुसार अचार क्षमा दया बोलनेका साग
सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा सुखदुःख तथा शीत

उष्णादिक द्रव्योंका सहरना, हृष्य शोकसे रहित होना ॥ ८४ ॥

**श्रुतौ भक्तिगुरौ भक्तिः शिवे भक्तिश्च
देहि नम् । साधनं सत्यविद्यायाः सत्य-
मेव मयोदितम् ॥ ८५ ॥**

सूत गीता अ० ५ श्लोक ७१ ।

अर्थ—यह अधिकारी वेद का भक्त होवे गुरुका भक्त होवे ईश्वरका भक्त होवे तथा चतु-
ष्टय साधन सम्पन्न होवे अर्थात् विवेक वैराग्य
पदसंपत्ति सुमुद्युता इन चार साधनों के सहित
होवे । ब्रह्मविद्या संपन्न होवे तथा सखी बोलना
रूप धर्मका उदपादक होवे ॥ ८५ ॥

**पुत्रमित्र गृहक्षेत्र भ्रातृबंधुजनेरतिः ।
अरतिगुरुपादे च ज्ञानानुत्पत्ति कार-
णम् ॥ ८६ ॥**

सूत संहिता मुक्तिखंड अ० ६ श्लोक २४ ।

अर्थ—जिस अधिकारी पुरुष की पुत्र में
मित्रमें घरमें क्षेत्रमें तथा भ्रातामें और संबंधियों
में प्रीति है । और गुरुके चरणोंमें प्रीति नहीं है
यह सर्वदोष ज्ञानकी न उत्पत्तिके कारण हैं ८६

**अभक्ष्यभक्षणश्रद्धा तथाऽभक्ष्यस्य-
भक्षणम् । अभक्ष्यभक्षणस्पृष्टिर्ज्ञाना-
नुत्पत्तिकारणम् ॥ ८७ ॥**

सूत संहिता मुक्तिखंड अ० ६ श्लोक २५ ।

अर्थ—अभक्ष्य जो मांसादिक हैं तिन में
भक्षण करनेकी जो श्रद्धा है तथा अभक्ष्य की
भक्षण निश्चय करता है तथा अभक्ष्य में भक्षण
प्रीति करता है । यह सर्वदोष ज्ञानकी न उत्पत्ति
के कारण हैं ॥ ८७ ॥

ज्ञानलाभाय वेदोक्त प्रकारेण समा-

**हितः । महाकारुणिकं साक्षाद् गुरुमेव
समाश्रयेत् ॥ ८८ ॥**

सूत गीता अ० ५ श्लोक ॥ ७४ ॥

अर्थ—ज्ञान की प्राप्ति में मुख कारण वेद के
अनुसार ध्रुव महाकारुणिक गुरुही है इसलिये मुक्ति
की इच्छा वाला अधिकारी पुरुष गुरुका ही आश्रय
लेवे ॥ ८८ ॥

**वेदवेदान्तीनाम्यस्य महाकारुणिक-
स्य च । गुरोः शुश्रूषणं नित्यं वरिष्ठं परि-
कीर्तितम् ॥ ८९ ॥**

सूत गीता अ० ८ श्लोक १५ ॥

अर्थ—वेदरूप जो वेदान्त शास्त्र है उस में
स्थित है कि ज्ञान की प्राप्ति में मुखकारण गुरु ही
है इसलिये अधिकारी मुक्तिकी इच्छावाला नित
प्रति गिलानी को खागके गुरुकी सेवा करे ऐसा
वेदमें श्रेष्ठ प्रकारसे कहा है ॥ ८९ ॥

**न चेमां विद्यामश्रद्धानाय ब्रया-
न्नासूयावते नानूचानाय नाविष्णुभ-
क्ताय । नानृतिने नातपसे नादांताय
नाशांताय नादीक्षिताय नाधर्मशीलाय
न हिंसकाय ना ब्रह्मचारिण ॥ ९० ॥**

अव्यक्तोपनिषत्की समाप्तके मंत्र है ।

अर्थ—यह ब्रह्म का श्रद्धासे रहत पुरुषको
ना उपदेश करना चाहिये । तथा ईश्वर और
गुरुकी निंदा करनेवालेको भी ना उपदेश करने
योग है तथा जो विष्णुका भक्त ना होवे तिस
को भी उपदेश ना करना चाहिये । तथा जो
शूद्र धोलनेवाला होवे तथा जो तपस्वी ना होवे
तिसको भी उपदेश ना करना चाहिये, और
जिसके इंद्रिय दमन ना होवे तथा जिसका मन

विषय वाशना से रहित ना होवे तिस को भी उपदेश ना करना चाहिये। और जिसने शिक्षा नहीं लई होवे और जिसका धर्म शील स्वभाव नहीं है तिसको उपदेश करने योग नहीं है। और हिंसक को तथा जो ब्रह्मचारी ना होवे तिसको भी उपदेश करने योग नहीं है। ॥४८

**गुरो प्रीतेशिवः साक्षात्प्रसन्नः प्रति
भासते । गुरोर्देहे महादेवः साम्बः सं-
निहितः सदा ॥ ९१ ॥**

ब्रह्म गी० अ० १८ श्लोक ३४ ।

अर्थ—गुरुके साथ प्रेम करनेसे महादेवजी साक्षात् प्रसन्न होते हैं। स्वयं ब्रह्माजी कहिते हैं गुरुका शरीर महादेवका ही शरीर जाने और सदा ही समीप रहे ॥ ९१ ॥

**गुरोरनिष्टं मोहाद्दानं कुर्यात्कुरुते
यदि । पच्यते नरकेतीव्रे यावदाभूत-
संप्लवम् ॥ ९२ ॥**

ब्रह्म गी० अ० ९२ श्लोक ३४

अर्थ—जो शिष्य अज्ञानमें गुरुका अनिष्ट करता है सो अनिष्ट करने वाला शिष्य जबतक पांचभूतहैं तबतक नरककी तीव्र अग्निमें पचेगा ॥९२॥

**शिवेऽक्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरौऽक्रुद्धेन
कश्चन । तस्मादिष्टं गुरोः कुर्यात्कायेन
मनसागिरा ॥ ९३ ॥**

ब्रह्म गी० अ० १२ श्लोक ३६ ।

अर्थ—महादेवजी के क्रोध होने से गुरु तार लेता है। और गुरुके क्रोध होने से कोई नहीं तार सकता। तिस कारणसे हे शिष्य मन वाणी शरीर करिके गुरु का इष्ट ही चिंतन करो ॥ ९३ ॥

**इदमष्टोत्तरशतं नदेयं यस्य कस्य-
चित् । नास्तकाय कृतघ्नाय दुराचार-
तायै ॥ ९४ ॥**

मुक्ति को० अ० १ मन्त्र ४७ ।

अर्थ—इन १०८ उपनिषदोंका जो उपदेश है जैसे कैसे अनाधिकारी को न देना चाहिये। नास्तक को कृतघ्न को दुराचारी पुरुषको उपदेश न देना चाहिये ॥ ९४ ॥

**मद्भक्तिविमुखायापि शास्त्रगर्तेषु
मुह्यते । गुरुभक्तिविहीनाय दातव्यं न
कदाचन ॥ ९५ ॥**

मुक्ति को० अ० १ मन्त्र ४८ ।

अर्थ—रामचन्द्रजी महाराज कहिते हैं, हे हनुमान मेरी भक्तिसे जो विमुख है तथा शास्त्र रूपी गर्तमें मोह को प्राप्त हो रहा है। और गुरु की भक्तिसे रहित है ऐसे पुरुषों को कदाचित् भी उपदेश न ही देने योग है ॥ ९५ ॥

**सेवापराय शिष्याय हितपुत्राय
मारुते । मद्भक्तायसुशीलाय कुलीनाय
सुमेघसे ॥ ९६ ॥**

मुक्ति को० अ० १ मन्त्र ४९ ।

अर्थ—हे वायुपुत्र जो शिष्य सेवा करने वाला होवे जैसे शिष्यको अधिकार है, ऐसा शिष्य होवे, पुत्रकी न्याई हित करने वाला होवे तथा मेरा भक्त होवे सुशीलस्वभाव वाला होवे उत्तम कुलका होवे तथा बुद्धिमान होवे ॥९६॥

**मन्मनाभ्र मद्भक्तो मद्याजीर्मां नम-
स्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यंते प्रति जाने
प्रियोसिमे ॥ ९७ ॥**

गी० अ० १८ श्लोक ६६ ।

उष्णादिक द्रव्योंका संहारना, हर्ष शोकसे रहित होना ॥ ८४ ॥

श्रुतौ भक्तिगुरौ भक्तिः शिवे भक्तिश्च देहिनम् । साधनं सत्याविद्यायाः सत्यमेव मयोदितम् ॥ ८५ ॥

सूत गीता अ० ५ श्लोक ७१ ।

अर्थ—यह अधिकारी वेद का भक्त होवे गुरुका भक्त होवे ईश्वरका भक्त होवे तथा चतुष्टय साधन सम्पन्न होवे अर्थात् विवेक वैराग्य पदसंपत्ति मुमुक्षुता इन चार साधनों के सहित होवे । ब्रह्मविद्या संपन्न होवे तथा सखी बोलना रूप धर्मका उदपादक होवे ॥ ८५ ॥

पुत्रमित्र गृहक्षेत्र भ्रातृबंधुजनेरतिः । अरतिगुरुपादे च ज्ञानानुत्पत्ति कारणम् ॥ ८६ ॥

सूत संहिता मुक्तिखंड अ० ६ श्लोक २४ ।

अर्थ—जिस अधिकारी गुरुषु की पुत्र में मित्रमें घरमें क्षेत्रमें तथा भ्रातामें और संवन्धियों में प्रीति है । और गुरुके चरणोंमें प्रीति नहीं है यह सर्व दोष ज्ञानकी न उत्पत्तिके कारण हैं ॥ ८६ ॥

अभक्ष्यभक्षणश्रद्धा तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणम् । अभक्ष्यभक्षणस्पृष्टिर्ज्ञानानुत्पत्तिकारणम् ॥ ८७ ॥

सूत संहिता मुक्तिखंड अ० ६ श्लोक २५ ।

अर्थ—अभक्ष्य जो मांसादिक हैं तिन में भक्षण करनेकी जो श्रद्धा है तथा अभक्ष्य को भक्षण निश्चय करता है तथा अभक्ष्य में भक्षण प्रीति करता है । यह सर्वदोष ज्ञानकी न उत्पत्तिके कारण हैं ॥ ८७ ॥

ज्ञानलाभाय वेदोक्त प्रकारेण समा-

हितः । महाकारुणिकं साक्षाद् गुरुमेव समाश्रेयत् ॥ ८८ ॥

सूत गीता अ० ५ श्लोक ७४ ॥

अर्थ—ज्ञान की प्राप्ति में मुख कारण वेद के अनुसार ध्रुव महाकारण गुरुही है इसलिये मुक्ति की इच्छा वाला अधिकारी गुरुपुरुष गुरुकाही आश्रय लेवे ॥ ८८ ॥

वेदवेदान्तनिष्ठस्य महाकारुणिकस्य च । गुरोः शुश्रूषणं नित्यं वरिष्ठं परि कीर्तितम् ॥ ८९ ॥

सूतगीता अ० ८ श्लोक १५ ॥

अर्थ—वेदरूप जो वेदान्त शास्त्र है उस में स्थित है कि ज्ञान की प्राप्ति में मुखकारण गुरु ही है इसलिये अधिकारी मुक्तिकी इच्छावाला नित प्रति गिलानी को सागके गुरुकी सेवा करे ऐसा वेदमें श्रेष्ठ प्रकारसे कहा है ॥ ८९ ॥

न चेमां विद्यामश्रद्धानाय त्रयाः न्नासूयावते नानूचानाय नाविष्णुभक्त्याय । नानृत्तिने नातपसे नादांताय नाशांताय नादीक्षिताय नाधर्मशीलाय न हिंसकाय ना ब्रह्मचारिण ॥ ९० ॥

अव्यक्तोपनिषत्की समासके मंत्र है ।

अर्थ—यह ब्रह्म का श्रद्धासे रहत पुरुषको ना उपदेश करना चाहिये । तथा ईश्वर और गुरुकी निंदा करने वालेको भी ना उपदेश करने योग्य है तथा जो विष्णुका भक्त ना होवे तिसको भी उपदेश ना करना चाहिये । तथा जो शूठ बोलनेवाला होवे तथा जो तपस्वी ना होवे तिसको भी उपदेश ना करना चाहिये, और जिसके इंद्रिय दमन ना होवे तथा जिसका मन

विषय वाशना से रहित ना होवे तिस को भी उपदेश ना करना चाहिये। और जिसने शिक्षा नहीं लई होवे और जिसका धर्म शील स्वभाव नहीं है तिसको उपदेश करने योग नहीं है। और जिसको तथा जो ब्रह्मचारी ना होवे तिसको भी उपदेश करने योग नहीं है। ॥४८

गुरौ प्रीतेशिवः साक्षात्प्रसन्नः प्रति भासते । गुरोर्देहे महादेवः स्तम्भः संनिहितः सदा ॥ ९१ ॥

ब्रह्म गी० अ० १८ श्लोक ३४ ।

अर्थ—गुरुके साथ भेद करनेसे महादेवजी साक्षात् प्रसन्न होते हैं। स्वयं ब्रह्माजी कहिते हैं गुरुका शरीर महादेवका ही शरीर जाने और सदा ही समीप रहे ॥ ९१ ॥

गुरोरनिष्टं मोहाद्दानं कुर्यात्कुरुते यदि । पच्यते नरकेतीव्रे यावदाभूतसंश्लवम् ॥ ९२ ॥

ब्रह्म गी० अ० ९२ श्लोक ३४

अर्थ—जो शिष्य अज्ञानमें गुरुका अनिष्ट करता है सो अनिष्ट करने वाला शिष्य जबतक पांचभूतहैं तबतक नरककी तीव्र अग्निमें पचेगा ॥ ९२ ॥

शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरौ क्रुद्धेन कश्चन । तस्मादिष्टं गुरोः कुर्यात्कायेन मनसागिरा ॥ ९३ ॥

ब्रह्म गी० अ० १२ श्लोक ३६ ।

अर्थ—महादेवजी के क्रोध होने से गुरु तार लेता है। और गुरुके क्रोध होने से कोई नहीं तार सकता। तिस कारणसे हे शिष्य मन वाणी शरीर करिके गुरु का इष्ट ही चिंतन करो ॥ ९३ ॥

इदमष्टोत्तरशतं नदेयं यस्य कस्यचित् । नास्तकाय कृतघ्नाय दुराचारात्ताय वै ॥ ९४ ॥

मुक्ति को० अ० १ मन्त्र ४७ ।

अर्थ—इन १०८ उपनिषदोंका जो उपदेश है जैसे कैसे अनाधिकारी को न देना चाहिये। नास्तक को कृतघ्न को दुराचारी पुरुषको उपदेश न देना चाहिये ॥ ९४ ॥

मद्भक्तिविमुखायापि शास्त्रगतेषु मुह्यते । गुरुभक्तिविहीनाय दातव्यं न कदाचन ॥ ९५ ॥

मुक्ति को० अ० १ मन्त्र ४८ ।

अर्थ—राजचन्द्रजी महाराज कहिते हैं, हे हनुमान मेरी भक्तिसे जो विमुख है तथा शास्त्र रूपी गर्तमें मोह को प्राप्त हो रहा है। और गुरु की भक्तिसे रहित है ऐसे पुरुषों को कदाचित् न ही उपदेश न ही देने योग है ॥ ९५ ॥

सेवापराय शिष्याय हितपुत्राय मारुते । मद्भक्त्याय सुशीलाय कुलीनाय सुमेधसे ॥ ९६ ॥

मुक्ति को० अ० १ मन्त्र ४९ ।

अर्थ—हे वायुपुत्र जो शिष्य सेवा करने वाला होवे जैसे शिष्यको अधिकार है, ऐसा शिष्य होवे, पुत्रकी न्याई हित करने वाला होवे तथा मेरा भक्त होवे सुशील स्वभाव वाला होवे उत्तम कुलका होवे तथा बुद्धिमान होवे ॥ ९६ ॥

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीर्मां नमस्कुरु । मामेवैष्यसि सत्यंते प्रति जाने प्रियोसि मे ॥ ९७ ॥

गी० अ० १८ श्लोक ६५ ।

अर्थ—हे अर्जुन तू मेरे विषे मनवाला हो तथा मेरा भक्त हो तथा मेरेको यजन कराऊ तथा मैं परमेश्वर कुं नमस्कार कर ऐसे करता हुआ तू, मैं परमेश्वरको ही प्राप्त होवेगा तुम्हारे समीप मैं सब प्रतिज्ञा करता हूँ जिस कारणते तू हमारे को प्रिय हूँ ॥ ९७ ॥

ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्यय-
स्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य-
कांतिकस्य च ॥ ९८ ॥

गी० अ० १४ श्लोक २७ ।

अर्थ—हे अर्जुन जिस कारणते अपृतरूप तथा अव्ययरूप तथा शाश्वतरूप तथा धर्मरूप तथा अव्यभिचारी सुखरूप ऐसे सौपाधिककारण ब्रह्मका मैं निरुपाधिक वासुदेव वास्तव स्वरूप हूँ तिस कारणते मैं परमेश्वरकी भक्तितै मोक्षकी प्राप्ति युक्त ही हूँ ॥ ९८ ॥

मांच योऽव्यभिचारणे भक्तियोगेण
सेवते । सगुणान्मतीत्यै तान्ब्रह्मभु-
याय कल्पते ॥ ९९ ॥

गी० अ० १४ श्लोक २६ ।

अर्थ—हे अर्जुन पुनः जो पुरुष मैं परमेश्वर को अनन्य भक्तियोग करिके चिंतन करे है सो मेरा भक्त इन पूर्व उक्त सत्तादिक गुणोंको अति क्रमण करिके ब्रह्म होने वास्ने समर्थ होवै है ॥ ९९ ॥

तुल्यनिंदा स्तुतिर्मानि संतुष्टोयेन
केनचित् । अनिकेतः स्थिरमति भक्ति
मान्मे प्रियो नरः ॥ १०० ॥

गी० अ० १२ श्लोक १९ ।

अर्थ—हे अर्जुन तुल्य है निंदा स्तुति जिनको तथा जो पुष्प मान वाया है तथा जिस

जिस अन्न वस्त्रादिकों करिके संतुष्ट है तथा शृङ्गे रहित है तथा स्थित है मति जिसकी ऐसा भक्ति-मान पुरुष मैं परमेश्वरको प्रिय है तहां श्रुति ॥ १०० ॥

गुरुर्ब्रह्मागुरुर्विष्णुर्गुरुदेवः सदा-
च्युतः । न गुरोरधिकः कश्चिन्निपु
लोकेषु विद्यते ॥ १०१ ॥

योगशिक्षो० अ० ५ मंत्र ५७ ।

अर्थ—गुरु ब्रह्मारूप हैं तथा गुरु विष्णु रूप हैं तथा गुरु सदा अच्युतरूप हैं । तथा गुरु से अधिक तीनों लोकोंमें कोई नहीं है ॥ १०१ ॥

तहां श्रुति ॥

दिव्यज्ञानोपदेशारं देशिकं परमे-
श्वरम् । पूजयेत्परया भक्त्या तस्य ज्ञान
फलं भवेत् ॥ १०२ ॥

योगशिक्षो० अ० ५ मंत्र ५७ ।

अर्थ—आत्मा का ज्ञानरूप दिव्य उपदेश करने वाला जो देशिक है । उसका परमभक्ति से पूजन करने से ही मुक्तिरूपी फल की प्राप्ति होती है ॥ १०२ ॥ तहां श्रुति

यथागुरुस्तथैवेशो यथैवेस्तथागुरुः।
पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते-
ऽनयोः ॥ १०३ ॥

योगशिक्षो० अ० ५ मंत्र ५८ ।

अर्थ—जैसे गुरु है तैसे ही ईश्वर है यथा ईश्वर है तैसे ही गुरु है । गुरुका महा भक्ति करके पूजन करने योग है । गुरुमें तथा ईश्वरमें अन्य भेदो न विद्यते ॥ १०३ ॥ तहां श्रुति ।

नाद्वैतवादं कुर्वीत गुरुणा पह कुत्र-
चित् । अद्वैतभावयेद्भक्त्या गुरोर्देवस्य
चात्मनः ॥ १०४ ॥

योगशिक्षो० अ० ५ मंत्र ५९ ॥

अर्थ—गुरुके साथ किमी काल में मी द्वैत भाव न करो । अद्वैतभाव में ही गुरु की परम-मक्ति करो अपना आत्मादेव ही है ॥ १०४॥

यदासर्वे प्रमुच्यते कामायेऽस्यहृदि-
श्रिताः । अथा मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र
ब्रह्मसमश्नुत इति १०५ ॥

अर्थ—जिसकाल में सर्व कामना इस अधि-
कारीके हृदयदेश में स्थित प्रमुच्यन्ते नाश हो
जाती हैं तिमते अनन्तर मृत्यु को प्राप्त होता
हुआ यह जीव अमृतभाव को प्राप्त होता है ।
अर्थात् सो जीव व्यापक ब्रह्म को प्राप्त होता
है ॥ १०५ ॥

अथ ज्ञान विना शास्त्र का पढ़ना अर्थात्
विवेकमें विना शास्त्रका पठन करना भाररूप है
तथा आत्मज्ञान विषय रागी पुरुष को मार है ।
तथा शांतिमें रहित पुरुषको मन मार है । तथा
जिसको आत्मज्ञान नहीं है । उसको देह मार-
रूप है ।

भारोविवेकीनः शास्त्रं भारो ज्ञानं
च रागीणः । अशांतस्य मनोभारो
भारोऽनात्म विदोवपुः ॥ १०६ ॥

यो० वा वैराग्य प्र० स० श्लो० १३ ॥

अर्थ—अविवेकी पुरुषोंको शास्त्रका पढ़ना
मार है । संसार में लिप्त पुरुषके लिये ज्ञान मार
है । अशांत पुरुष को मन मार है । जिस को
आत्मज्ञान नहीं है उसको देह मार है ॥ १०६॥
तर्हा श्रुति ।

भारोविवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च

रागीणः । अशांतस्य मनोभारो भारो-
ऽनात्मविदोवपुः ॥ १०७ ॥

महोपनिषत् अ० ३ मंत्र १५ ।

रूपमायुर्मनो बुद्धिरहंकास्तथैहितम् ।
भारोभारधरस्येव सर्वं दुःस्वाय दुर्द्धियः १०८

अर्थ—भार होने वालेको जैसे भार दुःख
का हेतु होवै है । तैसे अज्ञानी पुरुष का रूप,
आयु बुद्धि अहंकार तथा चेष्टा सर्व भाग स्वरूप
दुःखका ही कारण है ॥ १०८ ॥

प्रत्यहं खेदमुत्सृज्य शनैरलमनात्-
रम् । आखुनेवजरच्छ्रं कालेन विनि-
हन्त्यते ॥ १०९ ॥

अर्थ—प्रति दिन श्रम के खेद से अशांत
पुरुषकी आयुको काल ऐसे नष्ट करता है । जैसे
मृसा उत्तम पृथिवी को ॥ १०९ ॥

अविश्रांतमनापूर्ण मापदां परमा-
स्पदम् । नीडं रोगविहंगाना मायुराया
सनंहृदम् ॥ ११० ॥

यो० वा० वै० प्र० स० १४ श्लो० १४-१५-१६ ।

अर्थ—जिस का मन अशांत है उस की
आयु सम्पूर्ण अपत्तियोंका स्थान है । रोगरूपी
पक्षियों का निवास स्थान तथा मबल दुःख का
कारण है ॥ ११० ॥

तस्मात्पुरुष यत्नेन विवेकं पूर्वम
श्रेयत् । आत्मज्ञानं महार्थानि शास्त्राणि
प्रविचारयेत् ॥ १११ ॥

अर्थ—इस प्रकार प्रथमही निखानिय वस्तु
का विवेक १ इहां पुत्रार्थ फलभोगसे वैराग्य २

शमदमादि पद सम्पत्ति और मोक्षकी इच्छा ४ इन चारों साधनोंका आश्रय पुरुष प्रयत्नसे लेना चाहिये । और गंभीर अर्थयुक्त वेदांतशास्त्र को विचारना चाहिये ॥ १११ ॥

चित्ते चिंतयतामर्थं यथा शास्त्रं निजे-
हितैः । असंसाधयतामेव मूढानां धिग्दु-
रीपिसतम् ॥ ११२ ॥

अर्थ—जो पुरुष शास्त्र के अनुसार श्रवण मनन निदिध्यासन के दृढ़ अभिवास से आत्म-तत्त्वका चिंतन नहीं करते । ऐसे पुरुषार्थखागी मूढ़ पुरुषों के भोगादिक की इच्छा को धिक्कार है । क्योंकि मनुष्य जन्म पाके जब आपने कल्याण के वास्ते यत्न न किया तो इससे अधिक और शोक क्या है ॥ ११२ ॥

पौरुषं च नवानंतं न यत्नमभिवाञ्छ-
येत् । न यत्ननापि महित प्राप्स्यते रत्न-
मशमतः ॥ ११३ ॥

अर्थ—आत्मतत्त्व प्राप्ति के लिये अनन्त पुरुषार्थकी आवश्यकता नहीं है । किन्तु आत्म-तत्त्व साक्षात्कार पर्यन्त ही प्रयत्न अपेक्षित है । क्योंकि (मलसावगमंधर्म्य सुसुखं कर्तुमप्ययम्) यह आत्मतत्त्व साक्षात्कार पर्यन्त नाश रहित सुख से करने योग्य है । यह गीता वाक्य है । क्योंकि रत्नतत्त्व परीक्षा में जो कुशल है उनको विना श्रम ही रत्नलाभ होता है ॥ ११३ ॥

यथा घटः परिमितो यथा परिमितः
पटः । नियतः परिमाणस्थः पुरुषार्थ-
स्तथैव च ॥ ११४ ॥

यो० वा० सुमु० प्र० म० ५ दृलो० २१-२२-२३-२४

अर्थ—जिस प्रकार घट जलसे परिमित है और पट दृढ़चादि प्रमाणसे परिमित है । इस प्रकार आत्मतत्त्वके साक्षात्काररूप फलकी अवधि में पुरुष प्रयत्न भी परिमित है ॥ ११४ ॥

बुद्धैव पौरुषफलं पुरुषत्वमेतदात्म-
प्रयत्नपरतैव सदैवकार्यम् । नेयस्ततः
सफलतां परमार्थसेवी सच्छास्त्र साधु-
जन पंडितसेवनेन ॥ ११५ ॥

अर्थ—पुरुषार्थ से आत्मज्ञानरूप फल की प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का फल है । नहीं तो मनुष्य जन्म निष्फल है । इस प्रकार जानिके सदैवकाल आत्मज्ञान के प्रयत्नमें तत्पर रहें । और आत्मज्ञानकी प्राप्ति द्वारा प्रयत्नको सफल करना ही उचित है । यह सफलता सच्छास्त्रके विचार से तथा महात्माओं की तथा पंडितों की सेवासे प्राप्त होती है ॥ ११५ ॥

दैवपौरुषविचारचारुभिश्चेदमा च-
रति चात्मपौरुषम् । नित्यमेव जयति
ति भावतैः कार्य आर्यजनसेवयोद्यमः ११

अर्थ—दैव क्या है पुरुषार्थ क्या है इस विचार में कुशल और शमदमादिक सम्पत्ति सहित जो पुरुष है । वे यदि पुरुषार्थ करते तो वह अवश्य दैवको जीतलेते हैं । इसलिये अपना कल्याण चाहने वाले अधिकारी जनको श्रेष्ठ सन्तोंकी सेवासे श्रवण मननादिसे लक्ष्य अवश्य करना चाहिये ॥ ११६ ॥

जन्म प्रबन्धमयमामयमेपजीवो
बुद्धैहिकं सहजपौरुषमेवसिद्धये । शां-

तिर्नयत्ववितथेनवरौषधेन मृष्टेनतुष्ट-
पर पंडितसेवनेन ॥११७॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० ६ श्लो० ४१-४२-४३ ।

अर्थ—इस जन्म में कीया हुआ शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ ही मुक्ति के वास्ते समर्थ होता है । इस प्रकार जान के यह जीव जन्म मरणरूप संसाररोग की शांति आत्म ज्ञान से संतुष्ट तथा उत्तम संतों के सेवन रूपी सत्य मिष्ट तथा श्रेष्ठ औषधि से करे ॥ ११७ ॥

सच्छास्त्रादि गुणोमत्या सच्छा-
स्त्रादिगुणान्मतिः । विवर्धते मिथो-
ऽभ्यासात्सरोऽब्जाविवकालतः ॥११८

अर्थ—शुद्ध बुद्धि से सच्छास्त्र के अर्थ का ज्ञान और सच्छास्त्र अभ्यास तथा संतों की संगत से बुद्धि आत्मतत्त्व का ज्ञान यह परस्पर के अभ्यास से ऐसे बढ़ते हैं । जैसे तलाव का जल और कमल । तात्पर्य यह है किज्यों २ यह मनुष्य गुरु की सेवा करता है और सच्छास्त्र के अभ्यास में तत्पर होता है । त्यों २ आत्मज्ञान दृढ होता जाता है । और ज्यों २ ज्ञान की वृद्धि होती है त्यों २ गुरु की सेवा और सच्छास्त्र में विश्वास दृढ होता जाता है । और उससे उत्तरोत्तर सुख की वृद्धि रूप भूमिका में पहुँचाता है ॥११८॥

ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा
समुदाहृता । विचारणा द्वितीयातु
तृतीया तनुमानसी ॥११९॥

सत्त्वापत्तिश्चतुर्थीस्यात्ततोऽसं-
क्तिनामिका । पदार्थभावनापष्टी सप्तमी-
तुर्यगास्मृता ॥१२०॥ महो० अ० ५ मंत्र२४-२५॥

आबाल्यादलमभ्यस्तेः शास्त्रसत्सं-
गमादिभिः । गुणैः पुरुषयत्नेन स्वार्थ
संपद्यते हितः ॥१२१॥

मुमु० प्र० श्लो० २९ ।

अर्थ—बाल्यावस्था से अत्यंत अभ्यास की ये हृये शास्त्र और संतसमागमादि गुणों से पुरुषार्थ द्वारा हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है ॥ १२१ ॥

पौरुषेणजितादैत्याः स्थापिता भु-
वनक्रियाः । रचितानि जगंतीह विष्णु-
नां नच दैवतः ॥१२२॥

मुमु० प्र० श्लो० ३० ।

अर्थ—विष्णु भगवानने पुरुषार्थसेही दैत्योंका जीता है तथा पुरुषार्थ से ही लोकोंके कर्म नियत किये हैं । और पुरुषार्थसे ही अनेक जगत रचें हैं । और दैव से कुछ भी नहीं हुआ ॥१२२॥

जगतिपुरुषा कारकारणेऽस्मिन्कु-
रुघुनाथचिरं तथा प्रयत्नम् । ब्रजसि-
तरुसरीसर्पाभिधाना सुभग यथा न
दशा मशकएव ॥१२३॥

मुमु० प्र० श्लो० ३१ ।

अर्थ—हे रघुनाथ इस संसार में दीर्घ काल तक वैसा पुरुषार्थ करे किं जिम से पुनः दक्ष तथा सर्पादियोनियो में न प्राप्त होवे ॥ १२३ ॥

नमूर्तेस्तेन संगोऽस्ति नभसैव वपु-
ष्मंतः । मूर्तं च दृश्यतेलभं तस्माद्देवं न
विद्यते ॥१२४॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० ८ श्लो० १३ ।

अर्थ—अकाश के समान मूर्ति रहित का

मूर्तिसहित के साथ संयोग संभव नहीं । जो मूर्तिसहित है उन्हीं का परस्पर संयोग देखा गया है । इसलिये देव नहीं है ॥१२४॥

विनियोक्तृभूतानामस्त्यन्यच्चैज्जगत्रये । शेरतेभूतवृदानिदैवं सर्वं करिष्यति ॥१२५॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० ८ श्लो० १४ ।

अर्थ—क्रिया में तत्पर भूतोंसे अन्य यदि तीन लोकमें कोई देव होवेतो सर्व जीवोंके समूह व्यापार रहित होकर पुरुषार्थ को लागकर सो रहें । सर्व कार्य देव करलेवेगा ॥१२५॥

दैवेनत्वमिभ्युक्तः संहतत्करोमीदृशं स्थितम् । समाश्वासनवागेषा न देवं परमायतः ॥१२६॥

यो० वा० तुमु० प्र० स० ८ श्लो० १५ ।

अर्थ—देव की प्रेरणा से देवके संकल्प से सिद्ध मैं इस कार्य को करता हूँ । यह वचन केवल धैर्यमात्र है यथाथिमें पुरुषार्थके सिवाय देव कोई पदार्थ नहीं है ॥१२६॥

मूढैः प्रकल्पितं देवं तत्परस्ते क्षयंगताः । प्राज्ञास्तु पौरुषार्थेन पदमुत्तमां गताः ॥१२७॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० ८ श्लो० १६ ।

अर्थ—मूढ पुरुषोंने देवकी कल्पना की है और जो देवका आश्रय लेते हैं वे नष्ट होगये हैं और बुद्धिमान तो आपने पुरुषार्थका आश्रय लेकर इस लोकमें उत्तम पदको मोक्षरूप फल को प्राप्त हुए हैं ॥१२७॥

अनपायि निराशंकं स्वस्थयं विगत

विभ्रमम् । नविना केवली भावाद्विद्यते भुवनत्रये ॥१२८॥

अर्थ—नाश रहित शंका रहित शांत तथा भ्रमशून्य केवलीभाव को छोड़के तीनोंलोकों में और कोई मोक्षका साधन नहीं है ॥१२८॥

तत्पराभावुत्तम प्राप्तौ न क्लेशउपजायते । न धनान्युपकुर्वति न मित्राणि न बांधवा ॥१२९॥

अर्थ—उस केवलीभाव के प्राप्त होने से केवल्य मुक्तिकी प्राप्तिमें कुछभी क्लेश नहीं होता और ज्ञानके सिवाय धन मित्र और बंधु कोई भी काम नहीं आता ॥१२९॥

न हस्तपादचलनं न देशांतरसंगमः । न कायक्लेशवैधुर्यं न तीर्थायतनाश्रयाः ॥१३०॥

अर्थ—आत्मज्ञानके लिये हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं । न देशांतर में जाना पड़ता है, न शरीरको क्लेश देना पड़ता है । न तीर्थोंमें निवास करना पड़ता है ॥१३०॥

पुरुषार्थैकसाध्येन वासनैकार्थं कर्मणा । केवलं तन्मनोमात्रजयेनासाध्यते पदम् ॥१३१॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० ९ श्लो० ३० ।

अर्थ—वेदांत श्रवण मनन निदिध्यासन रूप पुरुषार्थ से द्वैत वासना को निरुद्ध करके प्रसाकार हृद अभ्यास से और मन के जीतनेसे मनुष्यके आत्मज्ञानरूपपदकी प्राप्ति होती है ॥१३१॥

विवेकमात्र साध्यं त विचारैकांत

निश्चयम् । त्यजता दुःखजालानि
नरेणैतदवाप्यते ॥१३२॥

अर्थ—देह तथा इंद्रयादिकों को आत्मासे
पृथक् जाननेसे विचार तथा एकांतके सेवनसे
तथा दुःखोंके मूलजो विषयजाल है उनके त्याग
तैं मनुष्यको परमपदकी प्राप्ति होती है ॥१३२॥

सुखसेव्यासनस्थेन तद्विचारयता
स्वयम् । न शोच्यते पदंप्राप्य न स
भूयोहि जायते ॥१३३॥

अर्थ—सुखासन पर बैठ के और स्वयं
ब्रह्म विचार करनेसे जो ब्रह्मपद को प्राप्त होता
है वह शोचके योग्य नहीं रहता है और पुनः
इस संसार में जन्म नहीं लेता ॥१३३॥

तत्समस्त सुखासारसीमांतं सध-
वोविदुः । तदनुत्तमनिष्पदंपरमाहूरसा-
यनम् ॥१३४॥

अर्थ—महात्माजन ब्रह्मानन्द की प्राप्तिको
ही समस्त अनन्दों की परमावधि कहते हैं और
उसीसे ध्यान करने वाले योगियों को सर्वोत्तम
तथा अनिर्वचनीय परमानंदकी प्राप्ति होती है ॥१३४॥

क्षयित्वात्सर्व भावानां स्वर्गमानुष्य-
योर्द्वयोः । सुखं नास्त्येवसलिलं मृग-
तृष्णास्त्रिवैतयोः ॥१३५॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १३ श्लो० ४१-४२-४३-४४

अर्थ—मनुष्यश्रेक तथा देवलोक के सर्व
पदार्थ नाशवान हैं । इसलिये जैसे मृगानृष्णामें
जल नहीं है, जैसे ही इन तीनों लोकोंके पदार्थों
में सुखका लेशभी नहीं है ॥१३५॥

अतो मनोजयाश्चित्यः शमसंतोष

साधनः । अनेतसमसंयोगस्तस्मादा-
नंद आप्यते ॥१३६॥

अर्थ—इसलिये शम तथा सन्तोष साधन
सहित अनंत परमात्माकी प्राप्तिके वास्ते मनके
जयकी चिंता करनी चाहिये । क्योंकि मनके
जयसे ही परमानंदकी प्राप्ति होती है ॥१३६॥

तिष्ठता गच्छता चैव पतता भ्रमता
तथा । रक्षसा दानवेनापि देवेन पुरु-
पेण वा ॥१३७॥

अर्थ—चाहे चलता हो वा बैठता हो गिरता
हो वा भ्रमण करता हो राक्षस हो, दानव हो
देव हो वा मनुष्य हो ॥१३७॥

मनः प्रशमनोद्भूतं तत्प्राप्यं परमं-
सुखम् । विकसितं शमपुष्पस्य विवेको
चतरोः फलम् ॥१३८॥

अर्थ—केवल मनकी शांतिसे ही विकास
शील शमरूप पुष्पसे शोभित विवेकरूपी वड़े
वृक्षका फल परमपदरूप सुख प्राप्त होता है ॥१३८॥

व्यवहारपरेणापि कार्यं वृद्धमविदता।
भानुनेवांबरस्थेन नोज्ज्वयते न चवांछ-
यते ॥१३९॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १३ श्लो० ३५-४६-४७-४८

अर्थ—परमपदकी प्राप्तिमें व्यवहारमें तत्पर
होने पर भी जीव का संसारी कार्योंमें सम्बन्ध
नहीं रहता । प्रकाशमें स्थित सूर्यके समान ना
तो वह किसी पदार्थकोत्यागता है, ना किसी
को ग्रहण करता है ॥१३९॥

मनः प्रशांतमत्यच्छं विश्रांतं विगद

भ्रमम् । अनीहं विगताभीष्टं नाभि वां-
छति नोज्झति ॥१४०॥

अर्थ—जो मन प्रशांत निर्मल विश्रांत भ्रम
तथा चेष्टा रहित और विषयकी अभिलाषा से
रहित है । वह न तो कुछ चाहता है और ना
कुछ त्यागता है, क्योंकि वह चारों ओर से
पूर्ण है ॥१४०॥

मोक्षद्वारेद्वारपालानि मांशृणु यथा
क्रमम् । येषामेकतमासक्त्या मोक्षद्वारं
प्रविश्यते ॥१४१॥

अर्थ—मोक्ष के चार द्वार पर द्वारपाल हैं,
उन को क्रम से विस्तार पूर्वक सुनो उन में से
एक के साथ भी मेल होने से मुक्ति रूप मंदर में
मनुष्यका प्रवेश हो सकता है ॥ १४१ ॥

सुखदोषदशादीर्घा संसारमरुम-
डली । जंतो शीतलतामेति शीतरश्मेः
समप्रभा ॥१४२॥

अर्थ—सुख की आशा रूप ताप के समान
और दोष दशाको तथा संसाररूपी मरुस्थलीरूप
भ्रमको नित्य करने के वास्ते यह भ्रमचंद्रमा के
किरण के समान सुसुखके लिये अतिशीतल है
॥ १४२ ॥

शमेनासाद्यते श्रेयः शमोहिपरमं
पदम् । शमः शिवः शमः शांतिः शमो
भ्रांति निवारणम् ॥१४३॥

यो० वा० मुमु० प्र० म० १३ श्लो० ४१-५० ५१-५२
अर्थ—ज्योंकि शम मे ही मोक्षकी प्राप्ति होती
है, शमही परमपद है । शमही शिव है शम ही
शांति वा मूल है और शमही भ्रमका निवारण
करने वाला है ॥ १४३ ॥

पुंसः प्रशम तृप्तस्य शीतलाच्छत-
रात्मनः । शमभूषितचित्तस्य शत्रु-
प्येति मित्रताम् ॥१४४॥

अर्थ—जो पुरुष शमसे तृप्त हो रहा है और
शमसे जिसका चित्त भूषित है उस का शत्रु भी
मित्र हो जाता है ॥ १४४ ॥

शमचन्द्रमसा येषा माशयः समलं-
कृतः । क्षीरोदानाभिवोदेति तेषां परम
शुद्धता ॥१४५॥

अर्थ—शमरूपी चंद्रमा से जिसका अन्तः-
करण अलंकृत है उस को समुद्र के समान परम
शुद्धता प्राप्त होती है ॥१४५॥

दृक्कुशेशय कौषेपु येषां शमकुशे-
शयम् । सतां विकसितं तेहि द्विहृत्पद्माः
समाहरेः ॥१४६॥

अर्थ—जिन सज्जन महात्माओं के हृदय
कमलमें शमरूपी कमल विकसित हुआ है वह
महात्माजन दो कमलधारी विष्णुभगवान के
समान हैं ॥१४६॥

शमश्रीः शोभते येषां मुखेदावक-
लंकिते । सकुलीनेदवो वंद्याः सौंदर्यं
विजितेन्द्रियाः ॥१४७॥

यो० वा० मुमु० प्र० म० १३ श्लो० ५३ ५४-५५-५६
अर्थ—जिनके कलंक रहित मुख पर शम
रूपी लक्ष्मी शोभित हो रही है । वे आपनी
सुंदरतासे इन्द्रियोंको जीतने वाले आपने कुल
के चन्द्रमा चंद्रनीय हैं ॥१४७॥

त्रैलोक्योदरवर्तिन्यो नानंदाय तथा
श्रियः साम्राज्यसम्पत्प्रतिमा यथा शम
विभूतयः ॥१४८॥

अर्थ—त्रैलोक्य की संपत्तियों में कोई भी इतना आनंद नहीं देती जितना कि सम्राज्य संपत्तितुल्य शम को ऐश्वर्य मुख देता है १४८

यानिदुःखानि यातृष्णा दुःसहाये
दुराधयः । तत्सर्वं शांतचेतः सुतमोर्के-
ष्विवनश्यति ॥१४९॥

अर्थ—संसार के दुःख तथा तृष्णा तथा मन की अनेक पीड़ा सर्व शांति चित्त वाले के ऐसे तट्ट हो जाते हैं जैसे महान् अंधकार सूर्य के प्रकाश से ॥ १४९ ॥

मनोहि सर्वभूतानां प्रसादमधिग-
च्छति । न तथेदोर्यथा शांति जने जनित
कौतुकम् ॥१५०॥

अर्थ—आश्चर्य जनक सर्व प्राणियों का चित्त चंद्रमा से वैसा प्रसन्न नहीं होता । जैसा कि एकशांत मनुष्य के देखने से ॥ १५० ॥

शमशालिनि सौहार्दवति सर्वेषु
जंतुषु । सुजने परमं तत्त्वं स्वयमेव
प्रसीदति ॥१५१॥

अर्थ—जो मनुष्य शम से शोभायमान है । और सर्व प्राणियों पर कृपा करने वाला है तथा सज्जन है उस के ऊपर परमात्मा आप ही कृपा कर के प्रसन्न होता है ॥ १५१ ॥

मातरीव परंयांति विषमाणि मृदू-
नि च । विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि
शमशालिनि ॥१५२॥

अर्थ—जो मनुष्य शम से शोभायमान है उस के ऊपर क्रूर और कोमल हृदय वाले संपूर्ण प्राणी विश्वास करते हैं । जैसे पुत्र माता पर ॥ १५२ ॥

न रसायन पानेन न लक्ष्यम्या-
लिंगनेन च । तथा सुखमवाप्नोति श-
मनां तथैवा मनः ॥१५३॥

अर्थ—अंतः करण में जो सुख शम से प्राप्त होता है वह ना तो इंद्र हो कर के अमृत के पान से होता है और ना विष्णु हो कर के लक्ष्मी के अलिंगन से होता है ॥ १५३ ॥

सर्वाधि व्याधि चलितं क्रांतं तृष्णा
वरत्रया । मनः शमाभृतासकैः समा-
श्वासय राघव ॥१५४॥

अर्थ—हे राम जो यह मन जो शरीर तथा मानसिक अनेकदुःखोंसे चलाय मान हो रहा । और तृष्णारूपी रस्ती से इधर उधर खिंचा हुआ है उसको शमरूप अमृत से सींच कर शांत करो ॥ १५४ ॥

यत्करोषि यदश्नासि शम शीत-
ल्याधियां । तत्राति खादते स्वादुनेत-
रत्तातमानसे ॥१५५॥

अर्थ—हेतात जहां बुद्धि शम से शीतल है जो कुछ करते हो खाते हो वह मन को अत्यंत स्वादिष्ट लगता है ॥ १५५ ॥

शामामृतरसाच्छन्नं मनो यामेति
निर्वृतिम् । छिन्नान्य पितयांगानि मन्ये
रोहंति राघव ॥१५६॥

अर्थ—हे राम जो शमरूपी अमृत से संचित्त मन से ऐसा सुख प्राप्त होता है कि जिस से कटे इधे भी अंग पुनः जुड़ जाने हैं ॥ १५६ ॥

न पिशाचा न रक्षांसि न दैत्या
न च शत्रवः । न च व्याघ्र भुजंगावा-
दिपिंति शमशालिनम् ॥१५७॥

अर्थ—शम से शोभायमान पुरुष से पिशाच राक्षस दैत्य व्याघ्र और सर्व कोई भी द्वेष नहीं करता ॥ १५७ ॥

सुसन्नद्धसमस्तांगं प्रशमामृतवर्मणा।
वेधयन्ति न दुःखानि शरा वज्र शिला-
मिव ॥१५८॥

अर्थ—उत्तम शमरूपी कवच से जिस के समस्त अंग रक्षित हैं उस को कामना ऐसे नहीं छेदन कर सकती जैसे वज्र की शिलाको वाण ॥ १५८ ॥

न तथा शोभते राजा अप्यन्तः
पुरसंस्थितः । समया स्वच्छया बुद्ध्या
यथोपशमशीलया ॥१५९॥

यो० वा० सुमु० प्र० स० १३ श्लो० ५७-५८-५९-
६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८ ॥

अर्थ—आपने राज महल में विराजमान राजा भी वेसा शोभत नहीं होता जेमे शम से शोभायमान स्वच्छ और समान बुद्धि से साधारण पुरुष शोभित होता है ॥ १५९ ॥

प्राणात्प्रयतरं दृष्ट्वा तुष्टिमेति नवै जनः।
यमायाति जनः शान्ति मवलोक्व्य शमा
शयम् ॥१६०॥

अर्थ—माण से भी पियजन जो स्त्रीपुत्रा-
दि को देख कर मनुष्य वैसा प्रसन्न शान्त
नहीं होता । जैसा शमयुक्त अन्तःकरण वाले
पुरुष को देखकर होता है ॥ १६० ॥

समया शमशालिन्या वृत्त्या यः
साधुवर्तते । अभिनन्दितयालोके जीव-
तीह सनेतरः ॥१६१॥

अर्थ—समता युक्त सर्व मनुष्यों से मश-

सित शम से शोभित वृत्त से इस संसार में जो
उत्तम व्यवहार करता है । उसी का जीवन
सफल है दूसरे का नहीं ॥ १६१ ॥

अनुद्धतमनाः शान्तः साधु कर्म
करोति यत् । तत्सर्वमभिनन्दति तस्येमा
भूतजातयः ॥१६२॥

अर्थ—नम्रता युक्त शान्त चित्त हो कर
साधु महत्त्वा जो कार्य करते हैं वही सर्व को
प्रशसनीय होता है । और सर्व माणीमात्र उस
के वश में रहते हैं ॥ १६२ ॥

श्रुत्वा स्पृष्ट्वाः च दृष्ट्वा च भुक्त्वा
प्रात्वा शुभाशुभम् । न हृष्यति ग्लायति
यः स शान्ति इति कथ्यते ॥१६३॥

अर्थ—जो शुभा शुभ को सुना कर स्पर्श
करके देखकर के भोजन करके तथा स्नान कर
के न प्रसन्न होता है । तथा नग्लानो को प्राप्त
होता है उस को शान्त कहते हैं ॥ १६३ ॥
यो० वा० सुमु० प्र० स० १३ श्लोक ६९-
७० ७१-७२ ॥

यः समः सर्वभूतेषु भावि कांक्षति
नोज्झति । जित्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त
इति कथ्यते ॥१६४॥

अर्थ—जो पुरुष मयत्न से सर्व इंद्रियों को
जीत कर सर्व जीवों में समता से वर्तता है ।
और सुखादि की इच्छा नहीं करता उस को
शान्त कहने हैं ॥ १६४ ॥

स्पृष्ट्वा वदातया बुद्ध्या यथैवांस्तथा
वहि । दृश्यन्ते यत्र कार्याणि स शान्त
इति कथ्यते ॥१६५॥

अर्थ—अपनी शुद्ध बुद्धि से दूसरे की कुटिलता आदि को जान कर भी जो भीतर और बाहर से एकसा रहता है और जिस में मोक्षोपाय के संपूर्ण कर्तव्य देख पड़ते हैं उसको शांत कहते हैं ॥१६५॥

तुषारकर विंवाभंमनो यस्यनिराकु-
लम् । मरणोत्सवयुद्धेषु स शांति इति
कथ्यते ॥१६६॥

अर्थ—मृत्यु आदि के भय से उत्तम में और क्रोध के समय में जिस का मन व्याकुल नहीं होता किंतु चंद्रमाके विधिके समान निर्मल रहता है उसको शांत कहते हैं ॥१६६॥

स्थितोऽपि न स्थित इव न हृष्यति
न कुप्यति । यः सुषप्तसमः स्वस्थः स
शांति इति कथ्यते ॥१६७॥

यो० वा० मुमु० प्र० १३ श्लो० ७३-७४-७५-७६ ॥

अर्थ—हर्ष तथा शोक के स्थान में वर्तमान भी जो ना तो प्रसन्न होता है और ना क्रोध करता है । और जो सुषुप्त पुरुषकी न्याईं स्वस्थ चित्त रहता है उसको शांत कहते हैं ॥१६७॥

अमृतस्येदसभगा यस्य सर्वजनं
प्रति । दृष्टिः प्रसरति प्रीतास शांत इति
कथ्यते ॥१६८॥

अर्थ—अमृतके प्रवाहके समान सुख देने वाली प्रसन्नता युक्त जिमकी दृष्टि सर्व प्राणियों के ऊपर पड़ती है उसको शांत कहते हैं ॥१६८॥

योतः शीतलतां यातो यो भावेषु
न मज्जति । व्यवहारीन संमृदः स शांत
इति कथ्यते ॥१६९॥

अर्थ—जिसका अंतःकरण शीतल है और

जो संसारके विषयों में व्यवहार करता है अभी उस में अत्यंत असक्त नहीं होता और न मूढ़ होता है उसको शांत कहते हैं ॥ १६९ ॥

अप्यापत्सु दुरंतासु कल्पांतेषु महः
त्स्वपि । तुच्छेऽहं न मनो यस्य स शांत
इति कथ्यते ॥१७०॥

अर्थ—दीर्घ कालकी बड़ी २ आपत्तियों में भी मिथ्या और नश्वर देह आदि में जिसके मन में अहं बुद्धि नहीं है उसको शांत कहते हैं ॥ १७० ॥

अकाशसदृशा यस्य पुंसः स व्यव-
हारीणः । कलंकमेति न मतिः स शांत
इति कथ्यते ॥१७१॥

अर्थ—व्यवहार करते हुये भी जिस पुरुष की बुद्धि अकाशके सदृश विकार रहित है और रागादिककलंको से रहित है उसको शांत कहते हैं ॥ १७१ ॥

तपस्विषुबहुज्ञेषु याजकेषु नृपेषु च ।
बलवत्सु गुणाढ्योपु शमवानेव राजते १७२

अर्थ—संसारमें तपस्वियों में पंडितोंमें यज्ञ करने वालोंमें राजाओंमें बलवानोंमें और बड़े २ गुणियों में जो शांत है वही शोभायमान होता है ॥ १७२ ॥

शमसंसक्तमनसां महतां गुणशा-
लिनाम् । उदेति निर्वृतिश्चित्ताज्ज्यो-
नेवसितरोचिषः ॥१७३॥

अर्थ—हे राम जी शम में असक्त महान गुणों से शोभायमान महात्माओंके चित्तमें शांति ऐमे उदय होती है जैसे चंद्रमा से चंद्रका १७३

सीमांतोगुण प्रगानां पौरुषैकांत
भूषणम् । संकटेषु भयस्थाने शमः श्रीमान्
विराजते ॥१७४॥

अर्थ—सर्व गुण समूहों की अवधि सर्व पुरुषार्थों का मुख्य भूषण अनेक संपत्तियों से युक्त जो शम है वह संकटों में और भय के स्थानों में भी शोभित होता है ॥ १७४ ॥

शमममृतमहार्यमार्ग्युप्तं परमवलंब्य
परं पदं प्रयाताः । रघुतनय यथा महा-
नुभावाः क्रममनु पालयः सिद्धये
तमेव ॥१७५॥

अर्थ—हेराम चंद्रजी यह शम रूपी अमृत सर्वस उत्तम है । उसको दूसरे दरसक्ते नहीं । श्रेष्ठ पुरुषोंने इसकी बड़ी सावधानी से रक्षाकी है और महात्मा जन इसी शमका ही आश्रय ले कर परम पदको प्राप्त हुए हैं पुरुषार्थ आत्म-ज्ञान की सिद्ध के लिये आपसी उसी क्रम का पालन करो । १७५ ॥

शंका—हे भगवन जैसे कोई अंध पुरुष महान वनविषे प्राप्त होइ के अनेक दुःखों को प्राप्त होवे हैं । और ताअंध पुरुष को दुःखी देखते कोई दयालु पुरुष मार्गका उपदेश करके ताअंध पुरुष को वनते बाहर निकाले हैं । तैसे संसाररूप महान वनविषे में प्राप्त होइके अनेक दुःखों को अनुभव करता हूँ । आपके दयालु स्वभावको देखि करिके ता संसाररूपी वनते बाहर निकलने का मार्ग मैं आपसे पृच्छता हूँ । आप कृपा कर के तामार्ग का उपदेश करो । जैसे लोक भसिद्ध वनविषे भयानक सर्प होवे हैं । तथा अनेक गर्तोंकरिके युक्त होवे हैं । तथा अनेक

सिद्धोंके शब्दों करके पूर्ण होवे हैं । तथा अग्नि करके दग्ध होवे हैं । तैसे यह संसाररूप वनभी कामरूप सर्पों करके युक्त है तथा स्त्रीरूपी महान गर्तों करके युक्त है । तथा नेत्रादि इंद्रियोंरूपी दृकों करके युक्त है । तथा अहंकार रूपी सिद्धके शब्दों करके पूर्ण है तथा क्रोधरूपी अग्नि करके चित्तरूप भूमि तथा शुभगुणरूपी वृक्ष जिनके दग्ध भये हैं । और हे भगवन जैसे लोक भसिद्ध वनविषे व्याधपुरुष श्वानों को हाथविषे लैके तथा धनुष बाणको हाथविषे लैके । तथा श्वानो करके तथा धनुषबाण करके मृगों को हनन करे है तैसे या संसाररूपी वन-विषे कालरूपी व्याधमनरूपी श्वानों को लैके तथा क्षण लवादी कालरूप धनुषविषे जरा व्याधिरूप बाणोंको संधान करके अस्मादादिक जीवरूप मृगों को हनन करे है । याँतें तां मृत्युरूप व्याध का जरा व्याधिरूप बाण जबतक हमारे सन्मुख नहीं भया है । तब पर्यंत शीघ्रही हमारे को ब्रह्म विद्यारूप मार्गका उपदेश करो । बिलंब करनेका यहसमय नहीं है मैं आपकी शरण हूँ समाधान । हे शिष्य अज्ञानके निवृत्तका उपाय एक आत्मज्ञान ही है और कर्म उपासनादिके अज्ञानके निवृत्ति के कारण नहीं हैं ।

शंका—हे भगवन मैंने आपसे संसाररूप शूल के निवृत्तिका उपाय पृच्छा है आपने अज्ञानके निवृत्ति का उपाय कहा । याँतें हमारे भ्रम के अनुसार उत्तर नहीं है ॥ समाधान—हे शिष्य काम क्रोधादिक रूपकाकों का और स्त्रीरूप दृक का है निवास जाविषे ऐसा जो संसाररूप शूल है । परमेश्वर ने आपनी माया करिके उत्पन्न किया है । आत्मज्ञान से मायाकी निवृत्ति हुए तें ताका कार्यजो संसाररूपी शूलकी भी निवृत्ति

वर्न है । जैसे तंतु के नाश से पटका नाश होवै है । सो जब पर्यंत निसानिस का विचार नहीं करता तब पर्यंत आत्मज्ञानकी प्राप्ति और अज्ञान की निवृत्ति होवै नहीं । तदा श्रुति ।

नित्यः शुद्धो निरंजनो विभुरद्वयः
शिव एकः स्वेनभासेदं सर्वं दृष्ट्वा तस्मायः
पिण्ड वदेकं भिन्नवदवभासते । तद्भासकं
किमितिचेदुच्यते । सच्छब्दवाच्यमवि-
द्या शबलं ब्रह्म ॥ १७६॥

त्रिशिरिव ब्रह्मणोपनिषत् ।

अर्थ—निसरूप शुद्ध निरंजन विभू अद्वय एक शिव आप ही इस सर्व का प्रकाशक ईश्वर कारण को देखता भया जिस का ज्ञान ही तप है तिस ज्ञानरूप तपसे एक पिंडकी न्याई आपने से भिन्न ईश्वर देखता भया । तिमका देखना क्या है इति कहते हैं । ब्रह्म अविद्या सबल होने से सत् शब्द का वाच्य होता भया ॥१७६॥

ब्रह्मणोऽव्यक्तम् । अव्यक्तान्महत् ।
महतोऽहंकारः । अहंकारात्पंचतन्मा
त्राणि । पंचतन्मात्रेभ्यः पंचमहाभूतानि
पंचमहाभूतेभ्योऽखिलं जगत् ॥१७७॥

त्रिशिखि ब्रह्मणोपनिषत् ।

अर्थ—तिस माया सबलब्रह्म की इच्छासे अव्यक्त उत्पन्न होती भई । तिस अव्यक्त से महत्तत्त्व उत्पन्न होता भया । तिस महत्तत्त्व से समष्टि अहंकार उत्पन्न होता भया, तिस अहंकार से पंचतन्मात्रा अर्थात् शब्द स्पर्श रूप रस गंध यह पंचतन्मात्रा उत्पन्न होती भई, तिन पंचतन्मात्रों तैं पंचमहाभूत अर्थात् आकाश वायु तेज, जल, पृथ्वी यह पंचमहाभूत उत्पन्न होते

भये, तिन भूतों तैं सम्पूर्ण नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न होता भया ॥१७७॥

शंका—हे भगवन् ! पूर्व आपने आत्मज्ञान करके अज्ञानकी निवृत्ति कही और ज्ञान करके मायाकी निवृत्ति कही । यातैं पूर्व उत्तर कहने का विरोध होवै है ॥ समाधान—माया तथा अज्ञान यह दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं । तहां श्रुति ।

अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो
जातानिभुवनानि विश्वा । मायांतु प्रकृ-
तिविद्यान्मायिनंतु महेश्वरम् । तस्या-
वयवभूतैस्तुव्याप्तं सर्वमिदंजगत् ॥१७८

श्वेताश्वतरोपनिषत् अ० ४ मंत्र ४-१० ।

अर्थ—विभुरूप होने तैं वर्तमान है जिस माया से सर्व भुवनानिरूप विश्व उत्पन्न होवै है तिसके नाम माया है पुनः प्रकृति है तथा अविद्या है तिस माया वाला महेश्वर है अर्थात् ईश्वर संज्ञा वाला होवै है । तिस ईश्वर के अवयवरूप से यह सर्व नामरूप जगत व्याप्त हो रहा है ॥ १७८ ॥

जैसे घट और कलस यह दोनों शब्दएक ही अर्थ के वाचक है यातैं विरोध नहीं है । शंका । पूर्व आपने ज्ञान तैं अज्ञान की निवृत्ति कही सोवने नहीं । काहेतैं घटपटादिक पदार्थों का अज्ञान ज्ञान तो सर्व लोकों को है परंतु किसीके अज्ञान की निवृत्ति होवे नहीं ।

समाधान—वेदांतशास्त्र के श्रवणतैं उत्पन्न भया जो ज्ञान है सोई अज्ञान का निवृत्तक है । तिसतैं भिन्न जितने ज्ञान हैं ते सम्पूर्ण अज्ञान रूप ही हैं यातैं तिनों तैं अज्ञानकी निवृत्ति होवै नहीं, जैसे सन्निपात करिके भ्रम को प्राप्त भया जो पुरुष है तिसने कक्षा मेरेको मेरी का शब्द

श्रवण होवै है। तांज्ञान को कोई लोक विषे यथार्थ मानता नहीं, याँतै नितानित्य के विचार द्वारा सन्तोष तथा सत्संग द्वारा विचार करिकेँ मैं ब्रह्मरूप हूँ ऐसा जो वेदांत के श्रवण तैं और गुरु की कृपा करिकेँ उत्पन्न भयाँ जो ज्ञान है सोई ही मोक्ष के प्राप्ति का मार्ग है। ताँतै हे शिष्य संसाररूप शूलका परित्याग करके ब्रह्मभावको प्राप्तिरूप जो मुक्ति मंडप है ताको प्राप्त होवो। और आपने स्वरूपके अज्ञानकी निवृत्ति वास्ते मैं ब्रह्म हूँ याँ ज्ञान को वेदांत श्रवण तैं अवश्य संपादन करो, और आत्मज्ञान तैं भिन्न देहरूप बंधन के देने हारे जो यज्ञादिक काम्य कर्म है तिनोँका परित्याग करके आत्मज्ञान को संपादन करो, सो आत्मज्ञान कैसा है संसाररूप शूलका जो कारण अज्ञान है ताका नाश करने हारा है, और पांच प्रकार के भेद तैं रहित जो आत्मस्वरूप ब्रह्म है ताकी प्राप्ति करने हारा है याँतै आत्मज्ञान ही सर्व तैं अधिक है।

किं ज्ञानं । देहेन्द्रियनिग्रहसदगुरुपासनश्रवणमनन निधिध्यासनैर्यद्यदहमदृश्यस्वरूपं सर्वांतरस्थं सर्व समंघटापटादिपदार्थं मिवाविकारं विकारेषु चैतन्यं विना किंचिन्नास्तीति साक्षात्कारानुभवो ज्ञानम् ॥१७९॥ (निरालंभोपनिषत्)

अर्थ—ज्ञान किया है स्थूलदेह श्रोत्रादिक इन्द्रियों को निग्रह करके सद्गुरु की सेवा में तत्पर हो करके महावाक्य के श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है जो द्रष्टाको दृश्यरूप सर्वांतर स्थित सर्व स्थावर जगम देहों में सम एकरस देखता है और जो यष्टयादिकों की न्याई विकार रहित है। ऐसा चिन्मय वस्तु

से विना किंचित्मात्र भी नहीं है अर्थात् सर्वनामरूप प्रपंच चिन्म यही है इस प्रकार के साक्षात्कार अनुभव को ज्ञान कहते हैं ॥१७९॥

तहां श्रुति । चैतन्यस्यैककरूपत्वाद्देदो युक्त न कर्हिचित् । जीवत्वं च तथा ज्ञेयं रज्ज्वां सर्पग्रहो यथा ॥१८०॥

योगशिखोप० अ० ४ मं० १।

अर्थ—अस्ति भाति प्रियरूप चेतन एकरूप होने तैं भेद कदाचित् भी युक्त नहीं है तथा जीवको ब्रह्ममें ऐसा जानो जैसे रज्जु में सर्प आंति से प्रतीत होता है ॥१८०॥

रज्ज्वज्ञानात्क्षणेनैव यद्भ्रज्जुर्हि सर्पिणी । भाति तद्वच्चितिः साक्षाद्विश्वाकारेण केवला ॥१८१॥

योगशिखोप० अ० ४ मं० २।

अर्थ—जैसे रज्जु के ज्ञानतैं एक क्षणमें ही जैसे सर्व रज्जुरूप है तैसे ही चेतन के ज्ञानतैं साक्षात् प्रपंच केवल ब्रह्मरूप ही होवै है ॥१८१॥

उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्नविद्यते । तस्मात्सर्वप्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतत् ॥१८२॥

योगशिखोप० अ० ३ मं० ३।

अर्थ—इस नामरूप प्रपंचका उपादान ब्रह्म ही है अन्य कोई कारण नहीं है। तिस कारण तैं यह सर्प प्रपंच ब्रह्म ही है और नहीं है ॥१८२॥

व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्व मात्मेति शासनात् । इति ज्ञाते परे तत्वे भेदस्य वसरः कुतः ॥१८३॥

योग शि० उ० अ० ४ मं० ४।

अर्थ—जीव व्याप्य है ब्रह्म व्यापक है यह दोनों शब्द मिथ्या हैं, सर्वत्र परिपूर्ण आत्माही

है यह वेद की (शासनात्) आज्ञा है । इस प्रकार परम तत्त्वके ज्ञानसे भेदको अवसर कहाँ है १८३

ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्ति विचिन्तय ॥१८४॥

योग शिखोप० अ० ४ मं० ५ ।

अर्थ—ब्रह्मरूप परमात्मा तैं सर्व नामरूप भूतों की उत्पत्ति होई है तिस कारणतैं यह सर्व नामरूप प्रपंच ब्रह्मरूप ही हो सकते हैं, इस प्रकार से चिन्तन करो ॥१८४॥

ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च । कर्माण्यपि समग्राणि विभर्तीति विभावय १८५॥

योग शिखोप० अ० ४ मं० ६ ।

अर्थ—यह सर्व नामरूप प्रपंच ब्रह्म ही है और नाना प्रकारके कर्म भी समग्र अस्ति भाति भियरूप पालन पोषण करने वाला ब्रह्म ही है ॥

सुवर्णाजायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम् । ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत् १८६॥

योगशि० उ० अ० ४ मं० ७ ।

अर्थ—सुवर्णसे जायमान भूषण सुवर्णरूप ही एकरस होवै है, तैसे ब्रह्मतैं उत्पन्न यह नामरूप प्रपंच ब्रह्मरूप ही है ॥१८६॥

स्वल्पमप्यंतरं कृत्वा जीवात्म परमात्मनोः । यस्तिष्ठति विमृदात्मा भयं तस्यापि भाषितम् ॥१८७॥

योगशिखो० अ० ४ मं० ८ ।

अर्थ—जो थोड़ाभी जीवमें तथा परमात्मा में अन्तरा करता है सो पुरुष जिस जगह में भी

मृदात्मा स्थित होवै है तिसको भय होवेगा यह वेद कहता है ॥१८७॥

किं ग्राह्यम् । देशकालवस्तुपरिच्छेदरहित चिन्मात्रस्वरूपं ग्राह्यम् ॥१८८॥

निरालंबो०

अर्थ—देश काल वस्तुके परिच्छेदतैं रहित चिन्मात्र ब्रह्मस्वरूप ही ग्रहण करने योग्य है अन्य सागने योग्य है ॥१८८॥

शास्त्रावबोधामलया धिया परमपूतया । कर्त्तव्यः करणज्ञेन विचारोऽनिशमात्मनः ॥१८९॥

अर्थ—वासिष्ठजी बोले कि अर्थ १ अनर्थ के संबंधका विचार २ प्रमाण ३ तात्पर्यका विचार ४ और आत्मत्वकी परीक्षा ५ यह पंच प्रकारके विचार हैं उन मेंसे विषयोंमें स्वाभिक प्रवृत्ति अनर्थका हेतु होवे है । और शास्त्र तथा वैराग्यदि में प्रवृत्ति परम पुहार्थका हेतु होवे हैं । इस प्रकारका विचार करना यह प्रथम १ विचार है । स्त्री पुत्र तथा देशदि स्वाभावसे बीजसे परिणाम अशुद्ध मलमूत्रादि सहित अमंगल रूप है और ब्रह्म लोक पर्यंतका सुख अनित्य है । तथा दुःख मिलने हैं । ऐसा विचार करना द्वितीय २ विचार है । यह दोनों विचार वैराग्यकी तथा मोक्षकी इच्छाके कारण हैं । मोक्षकी इच्छाके अनंतर भी क्या मोक्षका साधन कर्म है वा उपवासना है वा कर्म उपवासना सहित ज्ञान है अथवा केवल ज्ञानही मोक्षका साधन है ऐसा विचार करना तृतीय ३ । विचार है यदि ज्ञान है तो वह सांगव्य योग है वा वैशेषिकादि शास्त्रोंका है वा कपिल गौतियादिकों ने जो ज्ञान कहा है । सो ज्ञान है

अथवा श्रुति प्रति पाद्य जो ज्ञान है । यदि श्रुतियोंका ज्ञान मोक्षका साधन है तो श्रुतियों का तात्पर्य द्वैतमें है वा अद्वैत में है सो सविशेष आत्मामें है वा निर्विशेष आत्मा है इत्यादि विचार करना चतुर्थ ४ विचार है । इसीको श्रुवण भी कहते हैं अद्वैत श्रुतियोंका ब्रह्ममें तात्पर्य निश्चय होजाने परभी वह आत्मामें यथार्थ संभव है वानहीं इस प्रकार रत्न परीक्षा न्याय से अनुभव गुरुके संवाद से जीव ईश्वर और जगत्त्वका शोधन जब तक निश्चय नहीं होता तब तक विचार करना पंचम ५ विचार कहते हैं, इसलिए संशय पूरपक्ष अक्षेप और सिद्धान्त के विभाग के जानने वाले पुरुष को चाहिये कि शास्त्रजन्य ज्ञान सहित निमल तथा पवित्र बुद्धि से निख प्रति आत्मा का विचार करे ॥ १८९ ॥

विचारात्तीक्षणतामेत्यधीः पश्यति परंपदम् । दीर्घसंसार रोगस्य विचारोहि महौषधम् ॥१९०॥

अर्थ—विचार से बुद्धि तीक्षण हो करके परमपदको देखती है, क्योंकि संसाररूपी महान रोग का विचार ही उत्तम औषधी है ॥१९०॥

आपद्धनमनंतेहा परिपल्विताकृति विचारककचच्छिन्नैव भूयः प्ररोहति १९१

अर्थ—अनेक प्रकार के राग द्वेषादि बड़ी अकृति वाला यह दुःस्वरूप वन विचाररूपी काष्ठ फोरया नाम पत्नी में काटा हुआ पुनः नहीं जमना ॥१९१॥

मोहेन वंधुनाशेषु संकटेषु शमेषु च ।

सर्व व्यासं महाप्राज्ञविचारोहि सतां गतिः ॥१९२॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १४ श्लो० १-२-३-४-५ ।

अर्थ—बन्धुनाश तथा अन्य भय और संकट के स्थान अज्ञानसे व्याप्त है, इसलिये हे महामते राम सज्जनोंकी शरण विचार ही है ॥१९१॥

न विचारं विना कश्चिदुपायोस्ति विपश्चिताम् । विचारादशुभं त्यक्त्वा शुभमायाति धीःसताम् ॥१९३॥

अर्थ—हे रामजी बुद्धिमानको विचार छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है । विचारसे बुद्धि अशुभ पदार्थ को त्यागकर शुभको ग्रहण करती है ॥ १९३ ॥

बलं बुद्धिश्च तेजश्च प्रति पतिः क्रिया फलम् । फलं त्येतानि सर्वाणि विचारेणैव धीमताम् ॥१९४॥

अर्थ—बल बुद्धि तेज समय के अनुकूल स्फुरण क्रियाओं के अनुष्ठान और उनका फल यह सर्व बुद्धिमानों को विचार से ही सिद्ध होवे है ॥१९४॥

युक्तायुक्तमहादीप मभिवाञ्छितसा धकम् । स्फारं विचारमाश्रित्य संसार जलधिं तरेत् ॥१९५॥

अर्थ—उचित अनुचित के प्रकाश करनेमें महा दीपकके समान वाञ्छित अर्थ का सापकतो महान विचार है ता विचार का आश्रय लेके संसाररूपी समुद्र के पार उतरना मनुष्य को आसदयक है ॥१९५॥

आलून हृदयाम्भोजान् महामोहो

मतंगजान् । विदारयति शुद्धात्मा विचारोनाम केसरी ॥१९६॥

अर्थ—हृदय के विवेकरूपी कमलों को जिनोंने छिन्न कर दिया है, ऐसे महा अज्ञानरूपी इस्तियों को शुद्ध विचाररूपी सिंह नष्ट कर देता है ॥१९६॥

मूढाः कालवशेनेह यद्गताः परमं पदम् । तद्विचारप्रदीपस्य विजृम्भितमनुत्तमम् ॥१९७॥

अर्थ—जो लोक संसार के पार उतरने के मार्ग में मूढ़ थे, वे जो कालकी गति से परमपद को प्राप्त होगये हैं वह केवल विचारका ही उच्चम फल है ॥१९७॥

राज्यानि संपदःस्फारा भोगो मोक्ष-श्रवशाश्वतः । विचारकल्पवृक्षस्य फलान्येतानि राघवः ॥१९८॥

अर्थ—हे रामजी राज और बढ़ी बढ़ी सम्पत्तियों को भोग तथा निरा मोक्ष यह सर्व ही विचाररूपी कल्पवृक्ष के फल हैं ॥१९८॥

या विवेकविकासिन्यो मत्तयो मह-तामिह । न ता विपदि मज्जति त्वंका-नीव वारिणि ॥१९९॥

अर्थ—जो महात्माओं की बुद्धियां विचार से विकसित हो रही हैं, वे विपत्तियों में ऐसे नहीं डूबती जैसे जल में तूबियां ॥१९९॥

विचारोदयकारिण्या धिया व्यवह-रंति ये । फलानामत्युदारानां भाजनंहि भवंति ते ॥२००॥

अर्थ—जो पुरुष विचारयुक्त बुद्धिसे कार्य करते हैं वे बड़े बड़े श्रेष्ठ फलोंके पात्र हैं ॥२००॥

मूर्खहृत्काननस्यानामाशा प्रथमरो-धिनाम् । अविचारकरंजानां मजयो-दुःखरीतयः ॥२०१॥

अर्थ—मूर्खों के हृदयरूपी वन में उत्पन्न होने वाली मोक्ष की इच्छा को प्रथम ही रोकने वाली अविचाररूपी तथा दुःखरूपी लता विकसित हो रही है ॥२०२॥

कज्जलक्षोदमालिनी मदिरामदध-र्मिणी । अविचारमयीनिद्रा यातुते राघ-वक्षयम् ॥२०२॥

अर्थ—कज्जल के चूर्ण के समान मलिन मदिराके सदृश भ्रान्त पतनादि कार्योंका कारण यह अविचाररूपी आप की निद्रा विचाररूपी जाग्रत से नष्ट होवे ॥२०२॥

महापदति दीर्घेषु सद्विचारपरोन्तरः । न निमज्जतिमोहेषु तेजोराशिस्तमस्खिव ॥२०३॥

अर्थ—महां अपत्तियों सहितजो महां अज्ञान है उसमें विचारवान ऐसे नहीं डूबता जैसे अंधकार में मूर्ख ॥२०३॥

मानसे सरिसस्वच्छे विचारकमलो-त्करः । नूनंविकसितोयस्य हिमवानि-वभातिसः ॥२०४॥

यो० व० मुमु० प्र० स० १४ श्लो० १३-१४-१५-१६

अर्थ—जिस के मनरूपी मानसरोवर में विचाररूपी कमल का समूह विकसित हुआ है, वह शीतलता उन्नति और स्थिरतादि गुणों से हिमालय के समान शोभायमान होता है ॥२०४॥

विचारविकालयस्य मतिर्माद्यमुपेयुषः ।

तस्यो देत्यशनिश्चंद्रान्मुधायक्षः शिशो-
रिव ॥२०५॥

अर्थ—जिसकी बुद्धि सुखता करके विचार
से रहित है उसके प्रकाश करनेके योग्य मन
रूपी चंद्रमासे भी ब्रज ऐसे उत्पन्न होता है जैसे
वालककी मूर्खतासे वेताल प्रगट होता है २०५

दुःखखंडकमस्थूलं विपन्नवलता-
मधुः । रामदूरे परित्याज्यो निर्विवेको
नराधमः ॥२०६॥

अर्थ—हेरामजी जो विचार रहित अधम
नर हैं वह दुःखरूपी धीजों को धारण करने के
लिये अति स्थूल पृथ्वी पर कुशूल है और
विपन्नरूप नवीन लतायों केलिये वसंत ऋतु
है । इसलिये उसको दूर से ही त्यागना
योग्य है ॥ २०६ ॥

ये केचन दुरारंभा दुराचारा दुरा-
धयः । अविचारेण तेभाति वेतालास्त
मसा यथा ॥२०७॥

अर्थ—अपनेको तथा दूसरेको दुःखदायक
कर्म और शास्त्र से निषिद्ध जो दुराचरण तथा
अनेक मानसी पीढायें यह सर्व अविचारसे ही
ऐसे प्रगट होते हैं जैसे अधकारमे वेताल २०७

अविचारिणमेकांतवनद्रुमस धर्म-
कम् । असमं साधुकार्येषु दूरेकुरु रघु-
द्वह ॥२०८॥

अर्थ—हेरामजी जो पुरुष विचार रहित
हैं वह कंटकसहित वन वृक्षके समान हैं । इसी
से उच्चम पुरुषोंको सहायता देनेसे वा उच्चम
पुरुषार्थ करने में असमर्थ हैं उनको दूर से
त्यागो ॥ २०८ ॥

विविक्तं हि मनोजंतोराशा वैवश्य-
वर्जितम् । परानिर्वृत्तिमभ्येति पूर्णचंद्र
इवात्मानि ॥२०९॥

अर्थ—जिसका मन विचारसहित है तथा
आशाकी पराधीनतासे वर्जित है उसको पूर्ण
चंद्रमा के समान आत्मा में परममुख प्राप्त होता
है ॥ २०९ ॥

विवेकितोदिता देह सर्व शीतलय-
त्मलाम् । अलं करोति चात्यंतं ज्योत्स्ने-
वभवनं यथा ॥२१०॥

अर्थ—जब शरीरमें विचारउदय होता है
वह संपूर्ण शरीरको ऐसे शीतल करता है ।
जैसे घामसे पीढत को शीतल जल । और सर्व
शरीरों को ऐसे शोभित करता है जैसे चंद्रमा
की चांदनी संपूर्ण जगत को ॥ २१० ॥

परमार्थ पताकाया धियो धवलचा-
मरम् । विचारो राजते जंतोरज्या
मिव चंद्रमाः ॥२११॥

अर्थ—भोक्षके अधिकारी पुरुषके ऊपर
परम पुरुषार्थ वाली बुद्धिरूप पताका तथा विचार
रूपी चामर राजाका चिह्न शोभित होता है
जैसे रात्रि में चंद्रमा ॥२११॥

विचारचारवो जीवाभासयंतो दिशो
दश । भांतिभास्करवन्नूनं भूयो भव-
भयापहाः ॥२१२॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १४ श्लो० २१-२२-२३-२४

अर्थ—विचार से शोभायमान जीवमुक्त
प्राणी दशों दिशा प्रकाश करते हुए और अनेक
जीवों के संसारके भयरूपी अधकार को नाश
करनेहुए निःसंदेह मृत्युके समान प्रकाश करते हैं २१

वालस्य स्वमनो मोह कल्पितः प्राण-
हारकः । रात्रौ नभसिवितालो विचा-
रेण विलीयते ॥२१३॥

अर्थ—यह प्राण नासिक संसार अपने
मनके अज्ञानसे ऐसे कल्पित है जैसे रात्रिमें
वालकको चादर जाने केलिये अकाशमें वेताल
की कल्पना होती है । और वह विचाररूपी
सूर्यसे ही नाश को प्राप्त होता है ॥ २१३ ॥

सर्व एव जगद्भावा अविचारेण
चारवः । अविद्यमान सद्भावा विचार
विशारवः ॥२१४॥

अर्थ—संपूर्ण जगतके पदार्थ विचारके न
होनेसे ही उत्तम ज्ञान पड़ते हैं । विचारके उदय
होनेसे ही सर्व मिथ्या प्रतीत होते हैं । २१४ ।

पुंसो निजमनो मोह कल्पितोऽन-
ल्पदुःखदः । संसार चिरचेतालो विचा-
रेण विलीयते ॥२१५॥

अर्थ—पुरुषने यह दुःखदायी संसाररूपी
दीर्घ कालका वेताल अपने मनके अज्ञान से ही
कल्पना करलिया है वह केवल विचार से ही
नष्ट होता है ॥ २१५ ॥

समं सुखं निरावाधमनंतमनपाश्र-
यम् । विद्धिमं केवलीभावं विचारोच्च-
तरः फलम् ॥२१६॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १४ श्लो० २५-२६-२७-२८ ।

अर्थ—त्रगतके विपमत्तारूप दोषमे वर्जित
स्वाधीन और निरतिशय सुख कैवल्य मुक्ति
विचाररूपी बड़े हसका ही फल है ॥ २१६ ॥

अचलस्थितितोदारा प्रकटाभोग-

तेजसा । तेन निष्कामतोदेति शीतते
वैदुनोदिता ॥२१७॥

अर्थ—विचारसे प्राप्त परमानंदके सामर्थ्य
से जब चंचलताका हेतु अज्ञान नष्ट होजाता है
तब अचलस्थिति वाली पूर्णानंदरूप निष्कर्त्त-
व्यता ऐसे उदय होती है जैसे चंद्रमासे
शीतलता ॥ २१७ ॥

स्वविचारमहौषध्या साधुश्चित्तनि-
पण्ण । तयो त्तमत्त्वप्रदया नाभिवां-
छति नोऽज्ञति २१८॥

अर्थ—पूर्णानंद की अचल स्थिति रूप
उत्तमता को देने वाली आपने चित्तमें स्थिति
विचाररूपी महान औषधिसे साधुपुरुष अपना
वस्तुकी ना तो इच्छा करते हैं और न प्राप्तको
त्यागते हैं । अर्थात् कृत्य कृत्य होजाते हैं २१८

तत्पदालंबनं चेतः स्फारमाभासमा-
गतम् । नास्तमेति न चोदति स्वमि-
वाति ततांतरम् ॥२१९॥

अर्थ—विचारसे उत्पन्न ज्ञान युक्त चित्त
जब परम पदका आलंबन करता है तब वह
चित्त भूर्जित बीज के समान भासता है परन्तु
उसमें अंकुर उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं रहती
न अस्त होता है और न रागादि वृत्ति उदय
होती है । इससे जीवनकी स्थिति होवे है और
विक्षेपका अभाव होवे है ॥ २१९ ॥

न ददाति न चादत्ते न चोन्नमति
शाम्यति । केवलं साक्षिवत्पश्यजगदा-
भोगि तिष्ठति ॥२२०॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १४ श्लो० २९-३०-३१-३२ ।

अर्थ—क्योंकि वह जगतके विषयमें पक्षी के सदृश उदासीनरूपमें देखता हुआ रागादिकों केवशीभूत नहीं होता । न परमार्थ दृष्टिसे भोग करता है न उद्धत होता है न शान्त होता है ॥ २२० ॥

न च शाम्यति नाप्यंतर्नापिबाह्ये-
वतिष्ठति । न च नैष्कर्म्यं मादत्ते न च
कर्मणि मज्जति ॥२२१॥

अर्थ—तो वह चित्त सुषुप्तिके समान उपादिके शान्त होजानेसे शान्त हो जाता है । न स्वप्नके समान वासनापत्र अंतःकरणमें लीन होता है । और जगतमें मूढजनोष्ठी अवस्थाके समान बाह्य पदार्थोंमें निषण्न होता है । किंतु उदासीनरूपसे स्थित रहता है ॥ २२१ ॥

उपेक्षते गतं वस्तु संप्राप्तमनुवर्तते ।
न क्षुब्ध न च वाक्षुब्धोभाति पूर्ण इवा-
र्णवः ॥२२२॥

अर्थ—जागत वस्तुकी अपेक्षा करता है । अर्थात् उनकी प्राप्ति केलिये प्रयत्न नहीं करता । और प्राप्तसे अपना व्यवहार करता है । न वह क्षोभको प्राप्त होता है और न अक्षोभ को किंतु पूर्ण समुद्रके समान शोभायमान होता है ॥ २२२ ॥

एवं पूर्णेन मनसामहात्मने महशया
जीवन्मुक्ता जगत्स्मिन् विहरंतीह
योगिनः ॥२२३॥

अर्थ—इस प्रकार महाविचार वाले योगि महात्माजन पूर्ण मनमें जीवन्मुक्त हो करके संसारमें विहार करते हैं ॥ २२३ ॥

उपित्वा सुचिरं कालं धीरास्ते याव-
दीप्सतम् । तेतमंते परित्यज्य यांति

केवलतांततम् ॥२२४॥

यो वा० सु० प्र० स० १४ ब्रह्म० ३३-३४-२५-३६

अर्थ—वह धीरजवान महात्माजन अपनी इच्छापूर्वक दीर्घ कालतक इस संसार में निवास करके अंतमें उपाधिके अभासको त्यागके अंतत कैवल्य पद को प्राप्त होते हैं ॥ २२४ ॥

कोऽहं कस्य च संसार इत्यापद्यपि
धीमता । चिंतनयंप्रयत्नेन सप्रतीकार
मात्मना ॥२०५॥

अर्थ—मैं कौन हूँ यह संसार 'कहां से उत्पन्न हुआ है ऐसा कुटुंबादिकों में असक्तभी तथा आपत्तियों संसारके दुःख नाशक श्रवण मननादिक अनुष्ठान सहित सदा चिंतन करते रहना ॥२२५॥

कार्यं संकटंसदेह राजाजानाति
राघव' । निष्फलं सफलंवापि विचारे-
णैव नान्यथा ॥२२६॥

अर्थ—हे राघव अवश्य कर्त्तव्य कार्य संकटों में संधि विग्रहवानद्वैधीभाव और समश्रयादि को राजा विचारसे ही जानता है अन्यथा नहीं ॥२२६॥

वेदवदांत सिद्धांत स्थितयः स्थिति-
कारणम् । निर्णयंते विचारेण दीपेन
च भ्रुवोनिशि ॥२२७॥

अर्थ—हे रामजी वेद और वेदांतकी स्थिति अर्थात् धर्मज्ञान और ब्रह्म का साक्षात्कार तथा जो परमपुरुषार्थ का कारण है वह सर्व विचार से ही ऐसे निश्चित होते हैं जैसे रात्रि में दीपक से पृथ्वी के पदार्थ ॥२२७॥

अनष्टमंघकारेण बहुतेजः स्वस्वजि-

ह्यतम् । पश्यत्यपि व्यवहृतं विचारश्चा-
रुलोचनम् ॥२२८॥

अर्थ—यह साधारण नेत्र तो अंधकार में नष्टके समान हो जाते हैं और सूर्यादिके अधिक तेजसे बंद हो जाते हैं । दूरके तथा अव्यावहित के पदार्थों को नहीं देखते, परन्तु विचाररूपी नेत्र ऐसे नहीं हैं । वह तो व्यावहित पदार्थों को भी देखते हैं ॥२२८॥

विवेकांधोहिजात्यंधः शोच्याः सर्व-
स्य दुर्मतिः । दिव्यचक्षुर्विवेकात्मा जय-
त्यखिलवस्तुषु ॥२२९॥

अर्थ—जो पुरुष विचाररूपी नेत्र से हीन है उस को जन्मांध समझना चाहिये और वह दुर्मति सर्व को शोचनीय है और जिस विवेकात्मा को विचाररूपी दिव्यचक्षु हैं वह पुरुष सम्पूर्ण पुरुषार्थ को प्राप्त करता है ॥२२९॥

परमात्ममयी मान्या महानंदैक
साधिनो । क्षणमेकं परित्याज्या न
विचार चमत्कृतिः ॥२३०॥

अर्थ—जिसमें सदा परमात्मा ही का विचार होवे है इसीसे ही सर्व विचारोंसे अति प्रतिष्ठाके योग्य है और परमानंद को सिद्ध करने वाली विचार का चमत्कार है, इस विचाररूपी चमत्कार को क्षणमात्र भी मनुष्य को सागना नहीं चाहिये अथवा निरंतर आत्मा चिंतन करना चाहिये ॥२३०॥

विचारचारुपुरुषो महतामपि रोचते
परिपक्वचमत्कारं सहकारफलं यथा ॥२३१॥

अर्थ—विचार से शोभायमान पुरुष महा-

त्माओंको भी ऐसे अच्छे लगते हैं जैसे परिपक्व चमत्कार जनक आम्र का फल ॥२३१॥

विचारकांतमतयो ना नेकेषु पुनः
पुनः । लुठंति दुःस्वप्नेषु ज्ञाताध्यग-
तयो नरः ॥२३२॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १४ श्लो० ४१-४२-४३-४४ ।

अर्थ—विचार से सुन्दर बुद्धि वाले पुरुष दुःस्वप्नी गढ़े में बार २ ऐसे नहीं गिरते जैसे मार्ग को जानने वाले पुरुष ॥२३२॥

न च रौति तथा रोगी नानर्थशक्त
जर्जरः । अविचार विनष्टात्मा यथाज्ञः
परिरोदिति ॥२३३॥

अर्थ—अनेक रोगों से पीड़ित और विष देने से तथा शस्त्रादि अनर्थों से शिथिल शरीर वाला वैसा नहीं रोता जैसे अविचार से नष्टात्मा अज्ञानी पुरुष अनेक जन्मोंकी परम्परा से सदा रोया करता है ॥२३३॥

वरं कर्दममेकत्वं मलकीटकतावरम्
वरमंधगुहादित्वं न नरस्या विचारिता ॥२३४॥

अर्थ—कीचड़ोंमें मेढक होना श्रेष्ठ है और अंधेरी गुहामें सपने होनाभी श्रेष्ठ है परन्तु मनुष्य को विचारसे रहित होना श्रेष्ठ नहीं है ॥२३४॥

सर्वानर्थ निजावासं सर्वसाधु तिर-
स्कृतम् । सर्वदोःस्थित्यसीमांतमविचारं
परित्यजेत् ॥२३५॥

अर्थ—संपूर्ण अनर्थोंके रहनेका मुख्य स्थान सर्व महात्माओंका तिरस्कार तथा सर्व दुर्दशाओंकी सीमा जो अविचार है । उसे त्यागना चाहिये ॥ २३५ ॥

नित्यं विचारमुक्तेन भवितव्यं महा-
त्मना । तथांधकूपे पततां विचारोह्यवलं
वनम् ॥२३६॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १४ श्लो० ४५-४६-४७-४८ ।

अर्थ—मनुष्यको उचित है कि सदैवकाल
विचार युक्त होके महात्मा बनै क्योंकि रागद्वे-
पादिक रूप अंध कूपमें गिरने वालोंको केवल
विचारही अलंघन है ॥ २३६ ॥

स्वयमेवात्मनात्मानमवष्टभ्य विचा-
रतः । संसारमोहजलधेस्तारयेत्स्वमनो
मृगम् ॥२३७॥

अर्थ—रागद्वेषादिके परवाहसे खेचे हुएभी अपने
आत्माको स्वयं विचारसे स्थिर करके अपने
मनरूपी मृगको संसार समुद्रसे पार करो २३७

कोऽहं कथमयंदोषः संसारख्यउपा-
गतः न्यायेनेतिपरामर्शो विचार इति
कथ्यते ॥२३८॥

अर्थ—मैं कौन हूँ क्या मैं शरीर हूँ यां
शरीरसे विलक्षण हूँ । यह संसार क्या है और
किस प्रकारसे अधिष्ठान आत्मामें स्थित है । इस
प्रकार श्रुति तथा गुरुसे तथा अनुभवसे विचार
का नाम परामर्श है ॥ २३८ ॥

अंधांधमोहसुधनं चिरं दुःखायकेव
लम् । कृतं शिलाया हृदयं दुर्मतेश्चा
विचारिणः ॥२३९॥

अर्थ—विचार रहित दुर्मतिका हृदय अंध
भी अंध तर अज्ञानसे अज्ञान तर है । मानो
बढ़ केवल दुःख सहन करनेके लिये पपाणसे
बना है ॥ २३९ ॥

भावाभाव ग्रहोत्सर्ग दृशामिद्वि
राघव । न विचारा दृतेतत्त्वं ज्ञायते
साधुकिंचन ॥२४०॥

अर्थ—हे रामजी सत्य के ग्रहण करने के
लिये असत्यके त्यागने के लिये बुद्धिमान पुरुषों
को विचार से श्रेष्ठ और कोई पदार्थ संसार में
नहीं है ॥४०॥

विचाराजज्ञायते तत्त्वं तत्त्वाद्विश्रां-
तिरात्मनि । अतोमनसि शांतत्वं सर्व
दुःखपरिक्षयः ॥२४१॥

अर्थ—विचार से ही आत्मारूप तत्त्व जाना
जाता है और तत्त्वज्ञानसे ही आत्मामें विश्रान्ति
होती है और आत्मा विश्रान्ति से मन में सर्व
वासना का अभावरूप शांति होती है और शांति
से सर्व दुःखों का नाश होता है ॥२४१॥

सफलताफलते भूविकर्मणां प्रक-
टां किल गच्छतिउत्तमम् । स्फुटवि-
चारदृशैव विचारिता शमवते भवते
च विरोचताम् ॥२४२॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १४ श्लो० ४९-५०-
५१-५२-५३-५४ ॥

हे रामजी अधिक कहने से क्या प्रयोजन
है स्वच्छ विचारदृष्टि से ही लौकिक तथा वैदिक
कर्मों की सफलता होती है और विचार से ही
आत्मतत्त्व की वक्ष्यमाण सप्त भूमिका मनुष्य को
माप्त होती है इसलिये समाधि के साधन शम
सहित आपकी भी विचार में ही प्रयत्न राखि
होवे ॥ २४२ ॥

संतोष का निरूपण

संतोषोहि परंश्रेयः संतोषः सुख

मुच्यते । संतुष्टः परमभ्येति विश्राम-
मरिसूदन ॥२४३॥

अर्थ—श्रीवशिष्ठ जी बोले हे अरिसूदन रामजी संतोष ही मोक्ष तथा परम सुख है जो संतुष्ट मनुष्य है वह सर्वथा दुःख विक्षेपसे रहित शांति को प्राप्त होता है ॥२४३॥

संतोषैश्वर्यसुखीनां चिरविश्रान्तचेत-
साम् । साम्राज्यमपि शान्तानां जरतृण-
लवायते ॥२४४॥

अर्थ—संतोषरूपी ऐश्वर्य के प्रभाव से जो सुखी है और संतोष के द्वारा जिन का चित्त दीर्घकाल स्वस्थ है तथा संतोषसे जिन का आत्मा शांत है । ऐसे महानुभावोंको श्रेयोव्ययका साम्राज्य भी पुराने तृण के समान प्रतीत होता है ॥२४४॥

संतोषशालिनी बुद्धि राम संसार
वृत्तिषु । विषमास्वप्यनुद्विगमान कदाचन-
हीयते ॥२४५॥

अर्थ—हे रामजी संतोषसे शोभायमान जो बुद्धि है वह दैव इच्छा से दरिद्री तथा वियोगसे दुःखदाई संसार की दशा होने पर भी सुख से रहित नहीं होता ॥२४५॥

संतोषामृत पानेन येशान्तास्तृप्तिमा-
गताः । भोगश्रीरतुलातेपामेष प्रति
विषायते ॥२४६॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १५ श्लो० १-२-३-४ ॥
अर्थ—संतोषरूपी अमृतके पानसे जो तृप्त होगये है उन शांत पुरुषों को अनन्त भोग की लक्ष्मी विष के समान भान होती है ॥२४६॥

न तथा सुखयंत्येताः पीयूषरसवी-

चयः । यथातिमधुराखादाः संतोषो
दोषनाशनाः ॥२४७॥

अर्थ—अमृतरस की तरंगें ऐसी सुखदायी नहीं हैं जैसे सर्व दीनता तथा आशादि दुःखों का नाशक अनन्दमय अस्वादयुक्त संतोष सुख-दायी होता है ॥२४७॥

अप्राप्तवांछा मुत्सृजसंप्राप्तेसमतां
गतः । अदृष्टखेदा खेदोयः स संतुष्ट
इहोच्यते ॥२४८॥

अर्थ—अप्राप्त वस्तु की इच्छा से वर्जित तथा प्राप्त वस्तुके मिथ्यात्व से उसमें हर्ष विषाद से रहित और प्रसन्न तथा शोक रहित पुरुष को इस शास्त्र में संतुष्ट कहते हैं ॥२४८॥

आत्मनाऽऽत्मनि संतोषंयावद्याति
न मानसम् । उद्धवंत्यापदस्तावहता
हव मनोविलात् ॥२४९॥

अर्थ—जब तक अपने आत्मा ही में मन संतुष्ट नहीं होता तबतक मनरूप विलसे लताके समान अपत्तिपां उत्पन्न हुआही करती हैं २४९

संतोष शीतलचेतः शुद्धविज्ञान
दाष्टिभिः । भृशं विकासमायातिसूर्या
शुभिरिवांबुजम् ॥२५०॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १५ श्लो० ५-६-७-८ ॥
अर्थ—रागद्वेष रहित शुद्ध ज्ञान द्वारा संतोषसे शीतल चित्त अत्यंत विकासको ऐसे प्राप्त होता है । जैसे सूर्यके कर्णोंसे कमल २५०

आशावैवश्य विवशे चित्ते संतोष
वर्जित । म्लानेवक्रमिवादशेना ज्ञानं
प्रतिबिंबति ॥२५१॥

अर्थ—आशासे व्याकुल तथा संतोषसे रहित मलिन चित्तमें उपदेश ऐसे नहीं प्रतिबिंबित होता जैसे मलिन दर्पणमें मुख ॥ २५१ ॥

अकिंचनोऽप्यसौ जंतुः साम्राज्य सुखमश्नुते । आधिब्याधिविनिर्मुक्तं संतुष्टं यस्य मानसम् ॥२५२॥

अर्थ—जिस प्राणीका मन शरीरक और मानसिक पीड़ासे रहित तथा संतुष्ट है वह दरिद्री होने परभी साम्राज्यका सुख भोगता है २५२

अज्ञानघनयामिन्या संकोचं न नरांम्बुजम् । यात्यसावुदितो यस्य नित्यं संतोषभास्करः ॥२५३॥

अर्थ—जिस पुरुषरूप कमलके विकसित करनेके लिये संतोषरूपी सूर्य उदित हुआ है वह पुरुष अज्ञानरूपी गाढ़ अंधकारयुक्त रात्रिमें संकुचित नहीं होता ॥ २५३ ॥

नाभिवाञ्छत्यसंप्राप्तभूक्ते यथाक्रम यः सुसौम्यसमाचारः संतुष्ट इति कथ्यते ॥२५४॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १५ द्रलो० १-१०-११-१२

अर्थ—अप्राप्त वस्तुकी इच्छा नहीं करता तथा प्राप्त सुख दुःखको क्रमसे भोगता है और जिसके शुद्ध आचरण सर्व जगतको आनंददायक है उसको संतुष्ट कहते हैं ॥ २५४ ॥

संतुष्टि परत्तस्य महतः पूर्णचित्तसः। क्षीराब्धेरिव शुद्धस्य मुखे लक्ष्मीर्विराजते ॥२५५॥

अर्थ—संतोषके परायण और चित्त जो महात्मापुरुष सीर समुद्रके समान निर्मल अंतः

कारण है उसके मुखपर लक्ष्मी सदा शोभायान रहती है ॥ २५५ ॥

पूर्णता मलमाश्रित्य स्वात्मन्येवात्मना स्वयम् । पौरुषेणप्रयत्नेन तृष्णां सर्वत्र वर्जयेत् ॥२५६॥

अर्थ—पुरुषार्थसे स्वयं आत्मासे आत्मामें ही पूर्णताका मली भांति अनुभव करके तृष्णा के सर्व स्थानोंको रोकें ॥ २५६ ॥

संतोषामृत पूर्णस्य शान्तशीतल याधिया । स्वयंस्थैर्य मनोयांति शीत शोरिव शाश्वतम् ॥२५७॥

अर्थ—चंद्रमा के समान संतोषरूपी अमृत से पूर्ण मनुष्य का मन शान्त और शीतल बुद्धि से निराल स्थिरता को प्राप्त होता है ॥२५७॥

संतोषपुष्टमनसं भृत्या इव महर्द्धयः। राजानुमुपतिष्ठति किं करत्वमुपागता ॥ २५८ ॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १५ द्रलो० १३-१४-१५-१६

अर्थ—जिस प्राणि का मन संतोष से पूर्ण है उसके निकट सम्पूर्ण संपत्तियां अपने आप ऐसे आती हैं जैसे राजा के निकट सेवकोंके लिये सम्पूर्ण सेवक ॥२५८॥

आत्मनेवात्मनिस्वस्थे संतुष्टेपुरुषे स्थिते । प्रशाभ्यंत्याधियः सर्वे प्रावृषीवाशु पांसवः ॥२५९॥

अर्थ—अपने आप ही आत्मामें संतुष्ट हो कर जब पुरुष स्थित होता है तब संपूर्ण मानसी पीड़ा शीघ्रसे शान्त हो जाती है, जैसे वर्षाकाल में घूली ॥२५९॥

नित्यं शीतलया राम कलंक परि
भिन्नया । पुरुषः शुद्धया वृत्त्या भाति
पूर्णतयै दुवत् ॥२६०॥

अर्थ—हे राम जी कलंक से रहित सन्तोष
युक्त शुद्ध शीतल वृत्ति से पूर्ण चन्द्रमा के समान
गुण्य शोभायमान होता है ॥२६०॥

समता सुन्दरं वक्त्रपुरुषस्यावलो-
क्यन् । तोषमेति यथा लोको न तथा
धन संचयै ॥२६१॥

अर्थ—सर्वत्र सन्तोष होने में समता से
अति सुन्दर पुरुष के मुख को देख कर संसार
जैसा प्रसन्न होता है वैसा धन के एकत्र करने से
भी नहीं होता ॥२६१॥

समतया मतया गुण शालिनां
पुरुषराडिह यः समलं कृतः । तममलं
प्रणमंति नभश्चरा अपि महामुनयो
रघुनन्दन ॥२६२॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १५ श्लो० १७-१८-१९-२०

अर्थ—हे रघुनन्दन इस संसार में जो श्रेष्ठ
पुरुष महात्माओं के मिय जो सर्वत्र समान भाव
में शोभित हैं उस को अकाशगामी देवता तथा
मुनिजन भी प्रणाम करते हैं ॥२६२॥ अब सत्-
संग को कहिते हैं ।

श्रीवशिष्ट उवाच—

विशेषेण महाबुद्धे संसारोत्तरणे
नृणाम् । सर्वत्रोपकरोतीह साधुः साधु-
समागमः ॥२६३॥

अर्थ—श्री वशिष्ट जी बोले हे महाबुद्धेराम
जी । संसार के पार उतारने में उत्तम साधु

समागम मनुष्यों को सर्वत्र अवस्था में विशेष
कारि कै उपकारी होता है ॥२६३॥

साधु संगतरो जीतं विवेक कुसमं-
सितम् । रक्षंति ये महात्मानो भाजनं
फलश्रियः ॥२६४॥

अर्थ—जो महात्मा साधु संग रूपी वृक्ष में
उत्पन्न विवेक रूपी निर्मल पुष्प की रक्षा करते
हैं ते मोक्ष रूपी फल संपत्ति के पूर्ण पात्र होते
हैं ॥२६४॥

शून्यमा कीर्णतामेति मृत्तिरप्युत्स-
वायते । आपत् संपादिवा भाति विद्व-
जनसमागमे ॥२६५॥

अर्थ—उत्तम विद्वान सज्जन संत महात्माओं
के मिलने से स्वजन धनादि से रहित दुःख के
स्थान भी संपत्ति के समान प्रतीत होता है ॥२६५॥

हिममा पत्सरोजिन्या मोहनीहार
मारुतः । जयत्येको जगत्यस्मिन्साधुः
साधु समागमः ॥२६६॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १६ श्लो० १-२-३-४

अर्थ—आपात्त रूप कमलनी के लिये हिम
के समान और अज्ञान रूपी कुहरे को प्रबल
वायु के सदृश उत्तम साधु समागम संसार में
सर्व से उत्कृष्ट है ॥२६६॥

परं विवर्द्धनं बुद्धेर ज्ञान तरुशात-
नम् । समुत्सारणमाधीनां विद्धि साधु
समागमम् ॥२६७॥

अर्थ—हे राम जी । आप साधु समागम
को विवेक ज्ञान का वृद्धि और अज्ञान रूपी
वृक्ष के काटने वाला और संपूर्ण मानसी पीढाओं

को निवृत्ति करने वाला जानो ॥२६७॥

विवेकः परमो दीपो जायते साधु
संगमात् । मनोहरोज्ज्वलो नून मासे
कादिव कुच्छकः ॥२६८॥

अर्थ—साधु महात्माओं के संग से परम
विवेक रूपी दीपक ऐसे उत्पन्न होता है जैसे
चाटिका के सींचने से मनोहर और उज्ज्वल पुष्प
तथा फल का गुच्छा ॥२६८॥

निरपायां निरावाधां निर्वृतिं नित्य
पीवरीम् । अनुत्तमां प्रयच्छति साधु
संगविभूतयः ॥२६९॥

अर्थ—साधु समागम की विभूतिया विघ्न
और नाश रहित निरन्तर वर्द्धनशील अनन्त और
सर्व से उत्तम सुख को देती हैं ॥२६९॥

अपि कष्टरा प्राप्तैर्दशां चिवशतां
गतैः । मनागपि न संत्याज्यामानवैः
साधु संगति ॥२७०॥

अर्थ—अति कष्टदायी दशा को प्राप्त और
पराधीनता में विवश मनुष्यों को भी उचित
है कि सगमर के लिये भी साधु संगति
ना छोड़े ॥२७०॥

साधु संगतयो लोके सन्मार्गस्य
चदीपिकाः हादाधिकार हारिण्यो भासो
ज्ञान विवस्वतः ॥२७१॥

अर्थ—साधु महात्माओं की संगति अज्ञान
रूप रात्रि को नष्ट करने वाली है । तथा सद्
मार्ग का दीपक है और दृढय के अन्वहार को
हटाने वाली ज्ञान रूपी मूर्ध की दीप्ति है ॥२७१॥

यः स्नातः शीतसितया साधु संगति

गंगया । किं तस्य दानैः किं तीर्थैः
किं तपोभि किमध्वरैः ॥२७२॥

अर्थ—जिस मनुष्य ने ताप और मलिनता
को नाश करने वाली शीतल और निर्मल संतो
की संगति रूप गंगा में स्नान किया है उस को
दान तीर्थ तप तथा यज्ञ से क्या प्रयोजन है ॥२७२॥

नीरागाश्छिन्न संदेहा गलितं ग्रन्थ
योऽनघ । साधवो यदि विद्यन्ते किं
तपस्तीर्थ संग्रहेः ॥२७३॥

अर्थ—हे पाप रहित राम जी यदि संसार
में राग द्वेष रहित संदेह रहित तथा अन्तःकरण
की ग्रंथियों से रहित साधुजन हैं तो तप तथा
तीर्थों के संग्रह से क्या प्रयोजन है ॥२७३॥

विश्रांतमनसो धन्याः प्रयत्नेन परेण
हि । दरिद्रेणेव मणयः प्रेक्षणीया हि
साधवः ॥२७४॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १६ श्लो० ९-१०-११-१२ ॥

अर्थ—जिन का चित्त परमात्मा के स्वरूप
में विश्रांत है ऐसे धन्यवाद के योग्य महात्मा
संत लोगों को बड़े परिश्रम से इस प्रकार हूंदना
चाहिये जैसे निर्धन को मणी ॥२७४॥

सत्समागम सौंदर्यशालिनी धीमतां
मतिः । कमले वाप्सरो वृन्दे सर्वदेव
विराजते ॥२७५॥

अर्थ—साधु समागम की सुंदरता से शोभा
यमान महात्माओं की बुद्धि सदा ऐसे शोभित
होती है जैसे अप्सराओं के समूह में लक्ष्मी ॥२७५॥

तेनामल विचारस्य पदस्या ग्रह
चुलिता ॥ प्रथिता येन धन्येन न

स्यक्तासाधु संगति ॥२७६

अर्थ—जिस धन्य पुरुष ने प्रसिद्ध साधु संगति को नहीं त्यागा उस ने निर्मल विचार से प्राप्त ब्रह्म पदरूपी चूडामणी को मानो आपने सीस का भूषण बनाया है ॥२७६॥

विच्छिन्न ग्रन्थ यस्तज्ज्ञाः साधु वः सर्वसमताः । सर्वोपायेन संसेव्यास्ते ह्युपायाभवां बुधौ ॥२७७॥

अर्थ—जिन के हृदय की ग्रंथियां छिन्न हो गई हैं और जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है ऐसे सर्व के माननीय साधु महात्माओं की दानमानादि सर्वों पापों से सेवा करनी चाहिये क्यों कि संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिये सत्संग ही उपाय है ॥२७७॥

तेऽनेनरकामिनां सशुद्धेधनता गताः । येऽष्टहेलया सन्तो नरकान् लवारिदाः ॥२७८॥

अर्थ—नरक रूपी आग्नि को शांत करने में पेशों के समान साधुजन महात्माओं का जिन पुरुषों ने अन्याय किया है वे पुरुष नरक की आग्नि के शुष्क इंधन हुये हैं । अर्थात् वे नरक की आग्नि में अच्छी तरह से जलाये जावेंगे ॥२७८॥

दारिद्र्यमरणं दुःख मित्यादिविषयो भ्रमः । संप्रशाम्यत्यशेषेण साधु संगम भेषजैः ॥२७९॥

अर्थ—दारिद्र्य मरण और अनेक प्रकार का दुःख इत्यादि विषयों का जो सन्निपात रोग वह साधु संगत रूप औषधि से सर्वथा शांत हो जाता है ॥२७९॥

संतोषः साधु संगश्च विचारोऽथ शमस्तथा । एतएव भवाम्भो धावु पायास्तरण नृणाम् ॥२८०॥

अर्थ—संतोष साधु संगम विचार और शम येही चारों समाार रूपी समुद्र से मनुष्यों को पार उतारने के लिये उत्तम उपाय हैं ॥२८०॥

सन्तोषः परमोलाभः संतसगः परमा गतिः । विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम् ॥२८१॥

अर्थ—संतोष ही परम लाभ है साधु संगति ही परम गति है । विचार ही सर्व से उत्तम ज्ञान है और शम ही परम सुख है ॥२८१॥

चत्वारण्ये विमला उपाया भवभेदेन । यैरभ्यस्तास्त उतीर्णा मोहवारिभवार्य वात् ॥२८२॥

यो० वा० मुमु० प्र०स० १६ श्लो० १७-१८-१९-२०॥

अर्थ—यह चागे निर्मल उपाय संसार के भेदन करने के लिये जिन को अभ्यस्त हैं वे अज्ञान रूप जलमय इस संसार समुद्र से मानो पार ही हो गये हैं ॥२८२॥

एकस्मिन्नेव वैतेपां मभ्यस्ते विमलो- दये । चत्वारोऽपि किलाभ्यस्ताभवन्ति सुधियां वर ॥२८३॥

अर्थ—हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राम जी इन चारों में से उत्तमता से एक का भी अभ्यास करने से चारों का अवश्य हो जाता है ॥२८३॥

महां श्रुति—

मोक्षद्वारद्वारपालाश्चत्वारः परि की- र्तिता । शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः

साधु संगमः ॥२८४॥

महोपनिषत् ॥ अ० ४ म० २ ॥

अर्थ—मुक्ति के द्वारे में चार द्वारपाल कहे जाते हैं । एक शम है दूसरा विचार है तीसरा संतोष है चतुर्थ साधु संगम है ॥२८४॥

एकं वा सर्वयत्नेन सर्वमुत्सृज्य संश्रयेत् । एकस्मिन्वशमे यांति चत्वारोऽपि वंशगताः ॥२८५॥

महोप० अ० ४ म० ३ ॥

अर्थ—इन चारों में से एक का यत्न से भली प्रकार से आश्रयकरो दूसरे तीनों को त्यागो इन चारों में से एक वशी भूत होने से दूसरे तीन भी वश में हो जाने हैं ॥२८५॥

नाभि नन्दत्यसं प्राप्तं प्राप्तं मुक्ते यथेप्सितम् । यः स सौम्य समाचाराः संतुष्ट इति कथ्यते ॥२८६॥

अर्थ—जो प्राप्त वस्तु की निंदा नहीं करता ईश्वर इच्छा से जो वस्तु प्राप्त हो गई है उस को भोगता है । तिसको हे सौम्य ऐसा अचार करने वाले को संतुष्ट इस नाम से कहते हैं ॥२८६॥

एकोऽप्येकोऽपि सर्वेषामेषां प्रसव-भूरिह । सर्वं संसिद्ध्ये तस्माद्यत्नेनैकं समाश्रयेत् ॥२८७॥

अर्थ—इन चारों में से एक एक भी चारों की उत्पत्ति का स्थान है इस लिये सर्व की सिद्धि के लिए एककाही यत्न से आश्रय लेओ ॥२८७॥

सत्समागम संतोष विचारः सुविचारितम् । प्रवर्तते शमस्वच्छे वाहना

नीव सागरे ॥२८८॥

अर्थ—जब शम से विशेष रूप तरंग नष्ट हो जाते हैं और अन्तः करणरूपी समुद्र स्वच्छ होजाता है और उस में रागद्वेष आदि गर्दों का उपद्रव नहीं रहता तब साधु समागम संतोष विचार रूपी जहाज निर्विघ्नता में चलते हैं ॥२८८॥

विचार संतोष शम सत्समागम-शालिनि । प्रवर्तते श्रियो जंतौ कल्प-वृक्षाश्रिते यथा ॥२८९॥

यो० य० मुमु० प्र० स० १६ श्लो० २१-२२-२३-२४

अर्थ—विचार संतोष शम सत्संगम इन चारों से शोभायमान जो मनुष्य है उस को ज्ञान की तथा लोक की संपूर्ण संपत्तियां ऐसे प्राप्त होती हैं जैसे कल्प वृक्ष के आश्रित मनुष्य को लक्ष्मी ॥२८९॥

विचार शम सत्संग संतोषवति मानवे । प्रवर्तते प्रपूर्णदौ सौंदर्याद्या गुणा इव ॥२९०॥

अर्थ—विचार शम संतोष साधु समागम इन चारों से पूर्ण मनुष्य में प्रमन्नता आदि सर्व गुण ऐसे प्राप्त होते हैं जैसे पूर्णचन्द्रमा में सुन्दरता आदि हैं ॥२९०॥

सत्संग संतोष शम विचारवति सन्मतौ । प्रवर्तते मंत्रिवरे राजनीव जयश्रियः ॥२९१॥

अर्थ—सत्संग संतोष शम विचार वाले सद् बुद्धियुक्त मनुष्य को सम्पूर्ण विजय लक्ष्मी ऐसे प्राप्त होती है जैसे उत्तम मन्त्र से राजा को सर्व विजय की शोभा ॥२९१॥

तस्मादेक तमं नित्य मेतेषां रघु-
नन्दन । पौरुषेण मनो जित्वा यत्ने
नाभ्याहरेद्गुणम् ॥२९२॥

अर्थ—हे रघुनन्दन । इम लिए पुरुषार्थरूपी
प्रबल यत्न से मन को जीत कर इन चारों में से
एक गुण तो अवश्य सर्वदा आत्मा में धारण
करना चाहिये ॥२९२॥

परं पौरुष माश्रित्य जित्वा चित्तमतं
गजमं । यावदेको गुणो नांतस्ताव-
न्नास्त्युत्तमा गतिः ॥२९३॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १६ श्लो० २५-२६-२७-२८

अर्थ—परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर मन
रूपी मतंगज को जीत कर जब तक इन चारों
में से एक भी गुण आत्मा में नहीं प्राप्त होता
तब तक उत्तम गति कदाचित् भी नहीं
होती ॥२९३॥

पौरुषेण प्रयत्नेन दंतैर्दतान्विचूर्ण-
येत् । यावन्नाभिनविष्टंते मनो राम
गुणार्जिने ॥२९४॥

अर्थ—हे रामजी । अत्यन्त प्रबल पुरुषार्थ
का आश्रय लेकर और दांतों से दांतों को लगा
कर जब तक इन गुणों को उपार्जन करने में
चित्त नहीं लगाता ॥२९४॥

देवो भवाथ यक्षो वा पुरुषोः पाद-
पोऽथवा । तावत्तव महाबाहो नोपायो-
ऽस्तीह कश्चन ॥२९५॥

अर्थ—तब तक हे महाबाहो । चाहे आप
देव हो वा यक्ष वा पुरुष हो वा कोई रक्ष होवो

परन्तु संभार से पार उतरने के लिए और कोई
भी उपाय नहीं है ॥२९५॥

एकस्मिन्नेव फलदे गुणे वलमुपा-
गते । क्षीयंते सर्व एवाशु दोषा विवश
चेतसः ॥२९६॥

अर्थ—उन में से एक भी अभ्यास से फल
दायक होता है । और दृढ़ता मे प्राप्त होने पर
व्याकुल चित्त के सम्पूर्ण दोष क्षीय ही नष्ट
कर देता है ॥२९६॥

गुणे विवृद्धे वर्द्धते गुणा दोषजय-
प्रदाः । दोषे विवृद्धे वर्द्धते दोषा गुण
विनाशनाः ॥२९७॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १६ श्लो० २९-३०-३१-३२

अर्थ—हे रामजी । गुणों के बढ़ने पर
दोषों को जीतने वाले सर्वगुण वृद्धि को प्राप्त
होते हैं और दोषों के बढ़ने पर गुणनाशक सर्व
दोष बढ़ते हैं ॥२९७॥

मनो मोहवने ह्यस्मिन्नेगिनी वास-
ना सरित् । शुभाशुभ बृहत्कूला नित्य
वहिति जंतुषु ॥२९८॥

अर्थ—मन के अज्ञानरूपी वन में वासनारूपी
बड़ी प्रबल नदी शुभाशुभ रूप दो तटों कर के
प्राणियों पर सदा बड़ा करती है ॥२९८॥

साहित्वेन प्रयत्नेन यस्मिन्नेव नि-
पात्यते । कूले तेनैव वहिति यथेच्छसि
तथा कुरु ॥२९९॥

अर्थ—वह वासना रूप नदी पुरुषार्थ से
जिस शुभाशुभ तट की ओर झुकाई जाती है ।
उसी ओर वहिति है अब जैसे आप की इच्छा

होवे वैंसां कगे ॥२९९॥

पुरुषयत्न जवेन मनोवने शुभतटानु-
गतां क्रमशः कुरु । वरमतो निजभाव-
महानदी महहतेन मनागपिनोह्यसे
॥३००॥

यो० वा० मुमु० प्र० स० १६ श्लो ३३-३४-३५

अर्थ—हे श्रेष्ठ बुद्धिमान रामजी । पुरुषार्थ
के वेग से मनरूपी वन में इस वासना रूपी नदी
को क्रम से शुभ प्रवाह की ओर चलावो इस
प्रकार करने से किंचित् भी अशुभ प्रवाह आप
को अपनी तरफ नहीं बहावेगा ॥३००॥

किं सुखम् । सच्चिदानंदस्वरूपं ज्ञा-
त्वा नंदरूपायास्थितिः सैवसुखम् ॥
किं दुःखम् । अनात्मरूप विषय संकल्प
एव दुःखम् ॥ कः स्वर्गः । सत्संसर्गः
स्वर्गः ॥ को नरकः । असत्संसार
विषय जनसंसर्ग एव नरकः ॥३०१॥

निरालंबोप०

उक्तसाधन युक्तेन विचारः पुरुषेण-
हि । कर्त्तव्यो ज्ञानसिद्धयर्थमात्मनः
शुभमिच्छता ॥३०२॥

अर्थ—ऊपर के कहे हुए विवेक वैराग्यादिक
साधनों करिकै युक्त आपने शुभ की इच्छा
करने वाले पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति के वास्ते
विचार करना योग्य है । (शांतीदांतः) ऐसी वेद
की श्रुति है अर्थात् शम दम युक्त पुरुष ही
वेदांत का अधिकारी ॥३०२॥

यह अन्य शास्त्र विषे भी कहा है ।

प्रशांतचिन्ताय जितेंद्रियाय प्रक्षीण
दोषाय यथोक्तकारिणे । गुणान्विता
यानुगतायसर्वदा प्रदेयमे तत्सकलं
मुमुक्षुवे ॥३०३॥

अर्थ—शांत चित्त जितेंद्रिय दोष रहित
शास्त्रोक्त कार्य करने वाले तथा शास्त्रोक्त गुणों
करिकै युक्त शुभे आचरण करने वाले तथा
मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को यह वेदांत
शास्त्र देना चाहिये ॥३०३॥

ज्ञान की आवश्यकता—

नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्य
साधनैः । यथा पदार्थभानं हि
प्रकाशेन विना क्वचित् ॥३०४॥

अर्थ—विना ज्ञान के और साधनों के
नित्य नित्य वस्तु का विचार नहीं होवे है जैसे सूर्य
दीपकादिकों के प्रकाश के विना घटपटादिक
पदार्थों का भान होवे नहीं ॥३०४॥

इस वेदांत शास्त्र का अधिकारी चतुष्टय
साधन सम्पन्न होना चाहिये किसी जाति का
इस में अधिकार नहीं, तर्ह श्रुति ॥

का जातिः । न चर्मणो न रक्तस्य
न मांसस्य न चास्थिनः । न जाति
रात्मनो जातिर्व्यवहार प्रकल्पता
॥३०५॥ निरोल्लवापिन०

अर्थ—जाति न चर्म का धर्म है न रुधिर
का धर्म है तथा न मांस का धर्म है तथा न
आस्थियों का धर्म है तथा न जाति आत्मा का
धर्म है जाति जैसे २ पुरुष व्यवहार करता है
तैसे २ ही तिसकी जाति कही जाती है ॥३०५॥

हे शिष्य एक काल विषे अनधिकारी पुरुषों विषे प्राप्त भई ब्रह्म विद्या असंत खेद को प्राप्त होती भई ॥ और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों के समीप जाय के ब्रह्मविद्या कहिती भयी हे ब्राह्मणों जैसे वेद्या सर्व पुरुषों करके सेवित होवे हे तैसे धन के लोभ करके मुझ ब्रह्म विद्या को वेद्या के समान तुम मत करो किंतु कुलीन स्त्री की न्याई हमारे को तुम गुह्य राखो और श्रद्धा हैं हमारा सेवन करो । इसहास्ते मै ब्रह्म विद्या तुमारे को इस लोक में तथा परलोक में अक्षय निधि के समान हूं और हे ब्राह्मणों । जो तुम ऐसा कहे सम्पूर्ण जनों के उपकार विषे हमारी प्रीति है । और उदारता करके हम युक्त हैं और दीनजनों के उपर हमारी असंत कृपा है । यतैं ब्रह्म विद्या को हम गुह्य राख सकते नहीं । तथापि हे ब्राह्मणो गुणहीन पुरुषों के ताई हमारे को कदाचित् तुमने नहीं देना ॥ द्रष्टान् ॥ जैसे अत्यन्त रुपवानि आपनी पुत्री नपुंसक को कोई देता नहीं और हे ब्राह्मणों इतने दोष सर्वदा हमारे को दुःखदेणे धारे हैं गुणवान पुरुषों विषे दोषों का आरोपण रुपनिंदा (१) और कुटिलता (२) और इन्द्रियों की अधीनता (३) और नित्य ही स्त्रियों का संग (४) अनम्रता (५) और धरीर करके वचन करके मन करके गुरु की भक्तिरहित होना (६)

नै तत्त्वाय दांभिकाय नास्तिकाय
शठाय च । अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनी-
ताय दीयताम् ॥३०६॥

भाग० स्कन्ध ११ अ० २९ श्लो० ३० ॥

अर्थ—हे उद्धव बुद्धिमान को चाहिये कि यह ज्ञान दम्भी नास्तिक धूर्त गुरु की सेवा करने वाला न होवे तथा गुरु का भक्त न होवे । तथा नम्रता से रहित होवे । जिसकी श्रद्धा न होवे जिसकी श्रवण की इच्छा न होवे ऐसे अनधिकारी को न सुनावे ॥३०६॥

इसमें आदि लोके दोष जिस पुरुष विषे होवे जिस पुरुष के ताई मुझ ब्रह्म विद्या को कदाचित् तुमने नहीं देना किंतु इतने दोषों से रहित जो पुरुष होवे शम दमादिक गुणो करके युक्त होवे । जिसके ताई हमारे को देणा । अथवा हमारे को गुह्य राखणा । इन दोनों पक्षों विषे किसी भी पक्षको जो तुम अंगीकार करोगे, तब तुमारे को वामधेनु की न्याई मनर्षिछित पदार्थ की मैं प्राप्ति करोंगी । और जो तुम धन के लोभ करके गुण हीन पुरुष ताई मुझ ब्रह्म विद्या को देवोगे तो फलने रहित लता की न्याई मैं ब्रह्मविद्या होवोगी इस प्रकार श्रुति विषे भी कहा है । नदांश्रुति ।

विद्याहवै ब्रह्मणमाजगाम गोपाय
माशेवधिष्टे हमस्मि । असूय काया-
नृजवेऽयताय न मा वृया अवीर्यवति
तथा स्याम् ॥३०७॥

(शाठ्यायनीयोपनिषत् मं० ३३)

अर्थ—एक काल विषे अनधिकारी पुरुषों को प्राप्त होई के खेद को प्राप्त हुई ब्रह्मविद्या के उपदेष्टा ब्राह्मणों के समीप जाय के यह वचन कहती भई । हे ब्राह्मणों तुम हमारे को गुह्यराखो ता करके मैं ब्रह्मविद्या तुमारे को भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति करुंगी । और जो कदाचित् लोकों ऊपर कृपाहृष्टि करके तुम हमारे को गुह्य

नहीं राख सकने होते तो भी जो पुरुष गुणों विषे दोषों का आरोपण रूप अमूया दोष वाला है तथा नम्रता भाव से रहित है तथा मन सहित इन्द्रियों को निग्रहते रहित है । ऐसे अनधिकारी पुरुषों के ताई तुमने कदाचित् भी हमारा उपदेश नहीं करना । जो तुम बनादिक पदार्थों के लोभ करके ऐमा अनधिकारी पुरुषों के ताई, दयाग उपदेश करोगे तो मैं ब्रह्मविद्या, बन्ध्या स्त्री की न्याई निष्फल होवोगी । किंतु जो पुरुष अमूया दोष से रहित है तथा नम्रताभाव वाला है तथा इन्द्रियों के निग्रह रूप तप वाला है तथा गुरु की सेवा भक्ति वाला है तथा ईश्वर विषे अनुराग वाला है ऐसे अधिकारी पुरुषों के ताई तुमने हमारा उपदेश करना ॥३०७॥

यस्य देवे पराभक्ति र्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशंते महात्मनः ॥३०८॥

(श्वे० श्व० उ० अ० ६ अ० २३)

अर्थ—जिस पुरुष की परमात्मा देव विषे परमभक्ति है तथा जैसे परमात्मादेव विषे परमभक्ति है तैसे ही ब्रह्म विद्या के उपदेश कर्ता गुरुविषे परमभक्ति है तिस महात्मा पुरुष को ही यह वेदांत प्रतिपादित अर्थ ही बुद्धि विषे प्रकाशमान होवे हे ॥३०८॥

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । न चा शुश्रूषये वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥३०९॥

(गी० अ० १८ श्लो० ६७)

अर्थ—हे अर्जुन । तुम्हारे हित वास्ने हम ने कथन किया हुआ यह गीना शास्त्र इन्द्रियों के निग्रह रहित पुरुष के ताई कदाचित् भी नहीं

उपदेश करने योग्य है तथा गुरु की सेवा भक्ति से रहित पुरुष के ताई भी नहीं उपदेश करने योग्य है । तथा जो पुरुष में परमेश्वर विषयक अमूया करे है तिस के ताई भी नहीं उपदेश करने योग्य है ॥३०९॥

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैस्यत्य संशयः ॥३१०॥

(गी० अ० १८ श्लो० ६८)

अर्थ—हे अर्जुन जो पुरुष में परमेश्वर विषे पराभक्ति को करके इस ब्रह्मविद्या रूप परमगुह्य शास्त्र को मेरे भक्तों विषे स्थापन करे है तो पुरुष में परमेश्वर को ही प्राप्त होवे है ॥३१०॥

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥३११॥

गी० अ० १८ श्लो० ६९॥

अर्थ—हे अर्जुन ! तथा सर्व मनुष्यों के मध्य विषे तिम पुरुष तैं अन्य कोई भी मनुष्य में परमेश्वर विषयक अतिशय प्रीति वाला नहीं है नहीं होवेगा तथा मैं परमेश्वर को भी तिस तैं न्या पुरुष इस पृथ्वी विषे अत्यन्त प्रिय नहीं है ॥३११॥

एतैर्देवैर्विहीनायः ब्रह्मण्ययाय प्रियाय च । साधवे शुचये ब्रूयाद्भक्तिः स्याच्छ्रुद्रयोपितम् ॥३१२॥

भाग० स्कन्ध ११ अ० २९ श्लोक ३१॥

अर्थ—हे उद्धव जो इन दोषों से रहित हो शास्त्रण हो अति प्रिय साधु हो शुद्ध हो जो मेरा तथा गुरु का भक्त हो स्त्री हो शुद्ध हो उस

को यह ज्ञान उपदेश करना चाहिये ॥३१२॥

और हे ब्राह्मणो ! पूर्वोक्त दोपवान पुरुष को विद्या नहीं देनी । या अर्थ विषे सर्व जीवों के उपकार वास्ते युक्ति सहित वचन को हम कथन करे हैं तुम श्रवण करो । शिष्य के हृदय विषे स्थित जो अज्ञान रूप अन्धकार है तांको सूर्यादिक देवता भी नाश नहीं कर सकते हैं ऐसे शिष्य के अज्ञान रूप अन्धकार को जो गुरु आत्म साक्षात्कार करिके नाश करे है और तू ब्रह्म रूप है यां महा वाक्य रूप अमृत को जो गुरु पान करावे है तां महा वाक्य रूप अमृत करिके शिष्य के कर्णों को दुःख तै रहित करे है । और जो गुरु अनन्त युक्तियों करिके शिष्य को सर्वदा आत्मा का बोध न करे है । सो गुरु ही मुमुक्षु पुरुषों का पिता तथा माता है गुरु तै मित्र दूसरा कोई माता पिता है नहीं । काहे तै गुरु के ब्रह्मविद्या रूप संप्रदाय विषे प्रवेश तै ही संपूर्ण जन्म मरणादिक दुःखों का नाश होवे है । और लौकिक माता पिता के संतिति विषे प्रवेश तै पुत्र को जन्म मरणादिक दुःखों की निवृत्ति होवे नहीं उल्टा जन्म मरणादिक दुःखों की प्राप्ति होवे है । यां तै जन्म मरण रूप दुःख की निवृत्ति का उपाय ब्रह्म विद्या रूप गुरु संप्रदाय तै बिना दूसरा कोई है नहीं । किन्तु ब्रह्मविद्या रूप गुरु संप्रदाय ही जन्म मरण रूप दुःख की निवृत्ति वा उपाय है । यां तै गुरु ही मुमुक्षु जनों का माता पिता है । किं वा माता पिता शब्द का अर्थ भी गुरु विषे ही घटे है लौकिक माता पिता विषे घटना नहीं । काहे तै रक्षा करने हारे का नाम पिता है और पूजा करने हारे का नाम माता है । आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करिके जन्म मरण रूप संसार के मय

तै मुमुक्षु जनों की गुरु रक्षा करै है । यां तै गुरु ही पिता है । और आनन्दस्वरूप आत्मा की प्राप्ति रूप स्वराज्य विषे शिष्य को गुरु ही स्थापन करै है ॥ यां तै गुरु ही माता है । तहां श्रुति ॥

ते तमर्चयं तस्त्वं हि नः पिता
योऽस्माकं मविद्याया परं पारं तारय
सीति नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम
ऋषिभ्यः ॥३१३॥

प्रदन० उ० प० प्रदन मं० ८ ॥

अर्थ—तिस गुरु के ताई ब्रह्मविद्या के प्रति-
उपकार को नहीं देखते हुए तिस गुरु को दोनों
पादन विषे पुष्पाञ्जलि के देने से और मस्तक
करिके प्राणिपात से पूजन करते हुए कहते भये ।
हे गुरु आप हमारे नित्य अजर अमर अमय
ब्रह्म रूप शरीर के विद्या से जनक होने तै पिता
हो आप ही जन्म मरण जरा रोग और दुःखादिक
मकरों करिके युक्त अविद्या रूप महान समुद्र
तै विद्या रूप नौका से महान समुद्र के पार की
न्याई अपुनरा वृत्ति रूप मोक्ष रूप परपार हम
को तारते हो यां तै मिथ्या आत्मा रूप शरीर
के जनक पिता से आप को अधिक पितापना
है । जब मिथ्या आत्मा रूप शरीर के पिता
लोक में पूजने योग्य हैं । तब सब चित् आनन्द
स्वरूप मुख्य आत्मा रूप शरीर के अत्यन्त अमय
के दाता गुरु रूप पिता के पूजने की योग्यता
विषे क्या कहना है यां तै ब्रह्म विद्या के संप्रदाय
के कर्ता परम ऋषिन के ताई नमस्कार होवे
परम ऋषियों के ताई नमस्कार होवे ॥३१३॥

हंस विद्यामृते लोके नास्ति नित्य
त्वसाधनम् । यो दत्ताति महाविद्यां

हंसार्यां परमेश्वरीम् ॥३१४॥

ब्रह्मविद्योपनिषत् मं० २६॥

अर्थ—इस लोक में अमृत रूप हंस विद्या से अधिक मुक्ति रूप नित्य वस्तु का साधन नहीं है । जो गुरु इस महाविद्या परमेश्वरी को तथा हंसरूप अर्थात् ब्रह्मविद्या को देता है ॥३१४॥

तस्यदास्यं सदा कुर्यात्प्रज्ञा परया सह । शुभं वा ऽशुभमन्यद्वायदुक्तं गुरु-
णामुवि ॥३१५॥

ब्रह्मविद्योपनिषत् मं० २७ ॥

अर्थ—सो शिष्य तिस गुरु का सदैव काल ही दास बन्या रहे और सो परम बुद्धिमान शिष्य श्रेष्ठ बुद्धि के सहित जो गुरु शुभ कार्य के वास्ते आज्ञा करे वा अशुभ कार्य के लिये इस पृथ्वी में आज्ञा करे सो कार्य सर्व ही शिष्य को करने चाहिये ॥ ३१५

तत्कुर्यादविचारेण शिष्यः संतोष संयुतः । हंसविद्या मिमालब्ध्वा गुरु-
शुश्रूषया नरः ॥३१६॥

ब्रह्मविद्योपनिषत् मं० २८ ॥

अर्थ—सो बुद्धिमान शिष्य तिस शुभा शुभ कार्य को विचार पूर्वक तथा संतोष युक्त होकर करे ॥ यह हंस विद्या अधिकारी पुरुष को गुरु की सेवा भक्ति से ही प्राप्त होती है ॥ ३१६ ॥

वेद शास्त्राणि चान्यानि पदपां-
सुमित्यजेत । गुरुभक्तिं सदाकुर्या-
च्छ्रेयसे भूयसे नरः ॥३१७॥

ब्रह्मविद्योप० मं० ३० ॥

अर्थ—इस अधिकारी पुरुष को चाहिये कि वेद शास्त्रों के पठन पाठन को तथा और भी सर्व नायों को पाओं की धूली की न्याई साग

करिके अपने कल्याण की इस संसार में इन्का करने वाला गुरु की सेवा भक्ति को सदा करे ३१७

गुरु रेव हरिः साक्षान्नान्य इत्य-
ब्रवीच्छ्रुतिः ॥३१८॥

ब्रह्मविद्योप० मं० ३१ ॥

अर्थ—गुरु ही साक्षात् हरि है अन्य नहीं है यह श्रुति कहती है ॥ ३१८ ॥

नापुत्राय प्रदातव्यं ना शिष्याय
कदाचन । गुरुदेवाय भक्ताय नित्यं
भक्ति पराय च ॥३१९॥

ब्रह्मविद्योपनि० मं० ३२ ॥

अर्थ—जो शिष्य पुत्रभाव में रहित है तथा जो शिष्यभाव में रहित है ऐसे अनधिकारी को कदाचित् भी ब्रह्मविद्या ना देने योग्य है । और जो शिष्य गुरु की ईश्वर की न्याई नित्य ही भक्तिपरायण है तिस शिष्य को ही उपदेश करना चाहिये ॥ ३१९ ॥

गुरुभक्ति समायुक्ताः पुरुषज्ञो वि-
शेषतः । एवं लक्षण संपन्नो गुरुरित्य-
भिधीयते ॥३२०॥

अद्वयतारकोपनिषत् । अंत में ॥

अर्थ—विशेष करके पुरुष ज्ञानवान होने गुरु की सेवा भक्ति में युक्त होवे । इस प्रकार के लक्षण संपन्न होवे गुरु इस नाम से कहा जाता है ॥ ३२० ॥

गु शब्दस्त्वन्धकारः स्याद्गु शब्द-
स्तन्निरोधकः । अंधकारनिरोधित्वाद्गुरु-
रित्यभिधीयते ॥३२१॥

अद्वयतारकोप० अंत का मं०

अर्थ—गु शब्द अंधकार का वाच्यक ।

और क शब्द तिस अक्षर का निरोधक है ।
अक्षर निरोध करने वाला होने तें गुरु इस
नाम से कहा जाता है ॥३२१॥

गुरुरेव परंब्रह्म गुरुरेव परागतिः ।

गुरुरेव पराविद्या गुरुरेव परायणम् ॥३२२॥

अर्थ—गुरु ही परमब्रह्म रूप है गुरु ही
परमगति मुक्तिरूप है गुरु ही परमविद्यारूप है
गुरु ही के परायण होना चाहिये ॥३२२॥

गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव परंधनम् ।

**यस्मात्तदुपदेशसौ तस्माद्गुरु तरो गुरु
रिति ॥३२३॥**

अद्वयतारकोपनिषत् । अंत के मंत्र हैं ॥

अर्थ—गुरु ही परम काष्ठीरूप अर्थात् जगत्
की समाप्ति रूप शुद्ध चैतन्य मुक्ति रूप है । तथा
गुरु ही परम सम्पदारूप है । जिस कारणते भो
गुरु तत्त्व का उपदेश देने वाले हैं । तिसकारण
ते गुरु से अधिक गुरु ही हैं ॥३२३॥

**अध्यापिता ये गुरुं नाद्रिप्यंते विप्रा
वाचा मनसा कर्मणा वा । गुरुरेव परो
धर्मो गुरुरेव परागति ॥३२४॥**

शाठ्यायनीयोपनिषत् मं० ३५

अर्थ—जो ब्रह्मविद्या का अध्यापिक गुरु है
तिसको शिष्यमन वाणी शरीर करके आदर नहीं
करता उसकी सर्व विद्या निष्फल हो जाती है
मुक्ति रूप फल को नहीं देती । शिष्य का गुरु
ही परम धर्म रूप है तथा गुरु ही शिष्य की परम
गति रूप है ॥३२४॥

**एकाक्षर प्रदातारं यो गुरुं नाभिन्नं
दाति । तस्य श्रुतं तथा ज्ञानं सवत्या**

मघटांबुवत् ॥३२५॥

शाठ्यायनीयोपनिषत् मंत्र ३६ ॥

अर्थ—जो गुरु ब्रह्मविद्या का एकाक्षर भी
शिष्य को उपदेश करता है तिस गुरु की जो
शिष्य निंदा करता है । तिस शिष्य की श्रवण
की हुई ब्रह्मविद्या तथा ज्ञान इसप्रकार निष्फल
होजाते हैं जैसे घट में जल भरा होवे और
सबता हो ब्रह्म जैसे घट में जल नहीं ठहरता तैसे
तिसकी विद्या निष्फल हो जाती है ॥३२५॥

**त्यक्त्वा सर्वाश्रमान्धीरोवसेनमोक्षा-
श्रमे चिरम् । मोक्षाश्रमात्परिभ्रष्टो न
गतिस्तस्य विद्यते ॥३२६॥**

शाठ्यायनीयोपनिषत् ॥ म० २८ ॥

अर्थ—शिष्य को अवश्य ही चाहिये कि
चिरकाल पर्यंत मोक्षाश्रम में निवास करे और
धीरवान शिष्य और सर्व ही आश्रमों का परित्याग
करे ॥ यदि मोक्षाश्रम का परित्याग करेगा तो
उभय भ्रष्ट हो जाने से तिसकी मुक्ति नहीं
होगी ॥३२६॥

**अमानित्वादि संपन्नो मुमुक्षुरेक-
विंशति कुलं तारयति । ब्रह्मविन्मात्रेण
कुलमेकोत्तरशतं तारयति ॥३२७॥**

पेंगलोपनिषत् अ० ४ ॥ मं० १ ॥

अर्थ—अमानित्वादिक गुण सम्पन्न अर्थात्
सुष्टुष्ट साधन सम्पन्न मुमुक्षु २१ इक्कीस कुलों
को तारता है । और ब्रह्माभिन्न आत्मा के साक्षा-
त्कार से १०१ एकोत्तरशत कुल को तारता
है ॥३२७॥

यातें ऐसे गुरु के साथ शरीर करके तथा
वाणी करके तथा मन करके कदाचित् भी मुमुक्षु
जनद्रोह नहीं करे । तादनादिक शरीर क्तन द्रोह

हे अनुचित वचन का उच्चारण वाणी कृत द्रोह है । और अनिष्ट का चिंतन मन कृत द्रोह है । वाणीकृत द्रोह का फल यह शास्त्र विषे कहा है । तहां श्लोक ।

गुरुं हं कृत्य तूं कृत्य विप्रान्निर्जित्य
वादतः । श्मशाने जायते वृक्षः कंक
गृध्रोपसेवितः ॥३२८॥

अर्थ—जो पुरुष आपने गुरु को हंकार कर के बोलता है अथवा तूं कार कर के बोलता है और जो पुरुष ब्रह्मणों को वाद करके जीतता है । सो पुरुष श्मशान भूमि विषे वृक्ष शरीर को प्राप्त होवे है । मांस के भक्षण करने वाले जो कौवे गृध्रादिक पक्षी हैं । तिन्हो करके सो वृक्ष सेवत हांवे है । तात्पर्य यह है यद्यपि सम्पूर्ण वृक्ष शरीर पाप का फल है तथापि श्मशान भूमि विषे वृक्ष शरीर की प्राप्ति अत्यन्त उग्र पाप का फल है । काहेतें श्मशान भूमि का वृक्ष सर्वदा श्मशान के अधि करके दाह को प्राप्त होवे है यातें किसी प्रकार करके पुरुष ने गुरु का द्रोह नहीं करना किंतु गुरु की सेवा ही करनी यह जो वचन हमने कहा है सो ब्रह्मविद्या के उपदेश गुरु विषे कहा है ॥३२८॥

और वेदका तो यह तात्पर्य है । लौकिक विद्या के उपदेश करने हारे जो गुरु हैं । तिनों के साथ भी पुरुष ने कदाचित् द्रोह नहीं करना इस वास्ते ही लोक विषे जिस अध्यापक पुरुष ने जिन शिष्यों को लौकिक विद्या अध्यापन कराई है तिस अध्यापकों से शिष्य गुरु करके माने तात्पर्य यह है ब्रह्मविद्या के देनेहारे जो गुरु हैं तथा लौकिक विद्या के देनेहारे जो गुरु हैं तिनों विषे जो जो शिष्य श्रद्धाभक्ति करे हैं तिसकी विद्या सफल होवे है । और जो जो

शिष्य श्रद्धाभक्ति तें रहित हैं तिसकी विद्या निष्फल होवे है । यां तें हे ब्राह्मणों जो तुमारे को ब्रह्मविद्या के उपदेश करने की इच्छा होवे और मेरे रक्षा करने विषे आपका अभिप्राय होवे तो ऐसे गुणवान शिष्य के ताई तुमने ब्रह्म विद्या का उपदेश करना । जो शिष्य गुरु का भक्त होवे तथा ब्रह्मविद्या के श्रवण विषे जांकी श्रद्धा होवे तथा प्रमादतें रहित होवे और अर्थ के धारण करने विषे जांकी बुद्धि कुशल रहे और ब्रह्मचर्य करके युक्त होवे ऐसे अधिकांश शिष्य के ताई तुमने ब्रह्मविद्या का उपदेश करना ।

हे शिष्य सृष्टि के आदि काल विषे ब्रह्म सनकादिकों को उत्पन्न करता भया कैसे हैं ने सनकादिक पुरुषों के तर्क का नहीं विषे जो वेदका अर्थ है ताको जाननेहारे है । और ब्रह्म आदिक जो वाद्य इन्द्रिय है और मन रूप जो अन्तर इन्द्रिय है । तिनों को जिनों ने वक्ष किया है । और यथा लाभ करके सन्तोष को प्राप्त भये हैं । और शीत उष्णादिक जिनों ने सहित किये है और आत्मज्ञान करके युक्त हैं । और लोकों के कल्याण वास्ते जिनों ने शरीर धारण करा है ऐसे जो सनकादिक है ते प्रजा को मोक्ष का साधन आत्म ज्ञान ते रहित देखिके और विषयों में आसक्त देवके कृपा करके कहते भये । हे प्रजा आत्मज्ञान ही तुमारे को सुख का साधन है । तिसने भिन्न सर्व ही दुःख का साधन है ऐसा सनकादिकों का वचन श्रवण करके पूर्व संस्कार के वशतें मोहको प्राप्त भयीं जो प्रजा तां सनकादिकों के वचनों का अनादर करके विषय सुख वास्ते ही कर्मों को करते भये । त प्रजा विषे भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ यह ती

प्रकार की जो तांमभी प्रजा है सो पाप करके पुक हुए वेदकी आज्ञाओं न मानते भये । और पूर्व मलिन संस्कारतें उत्पन्न भई जो बुद्धि है तां करके शब्दस्पर्शादिक विषयों को मुखका साधन मानते भये । तां शब्दादिक विषयों में मुखसाधनता बुद्धितें तिनों के मन वाक् शरीर विषे दोष उत्पन्न होते भये । ताविषे भी पग्धनादिकों की इच्छादिक मन के दोष हैं कठोर वचन और मिथ्या वचन यह वाक् इन्द्रिय के दोष हैं । और चोरी से आदि लेके शरीर के दोष हैं । तिन दोषों करके तीन प्रकार के शरीर को पावते भये । कोई अकाश में विचरणे हारे पक्षी आदिक होते भये । कोई भूमि विषे वृक्षादिक होते भये । कोई सर्पादिक होते भये । कैसे पक्षी आदिक शरीर हैं मनुष्यों करके भोग्य हैं । और नाशकरणे योग्य हैं । और छेदन करणे योग्य हैं और हस्तपाद वागादिक इन्द्रिय जिनों विषे नहीं हैं । और मुख से रहित हैं । अतिशय करके दुःखी हैं । तिनों विषे भी पक्षी हस्तों तें रहित है और वृक्ष ज्ञान इन्द्रिय और कर्म इन्द्रियों तें रहित हैं । यद्यपि पंचज्ञान इन्द्रिय पंच कर्म पंच प्राण मन बुद्धियां सप्तदश तत्त्व रूपलिंग शरीर वृक्षों विषे भी हैं । यतित इन्द्रियों का वृक्षों विषे अभाव कहना बने नहीं । तथापि जैसे मनुष्यादिकों के इन्द्रिय प्रसिद्ध हैं तैसे वृक्षादिकों के नहीं हैं किंतु मूर्ख हैं या तें न हुए के समान हैं और ग्राम और वन विषे रहिणेहारे जो पशु हैं ते स्पष्ट वाणी तें रहित हैं । काहे तें जिनों की वाणी तें अर्थ का बोध होवे नहीं और सर्पादिक पादादिकों ते रहित हैं यह वार्ता सर्वलोको को प्रसिद्ध ही है या प्रकार तामस पुरुषों की गति कही । अब सात्त्विकी पुरुषों

की गति को कहिणे वास्ते प्रथम राजस मात्त्विक पुरुषों के प्रकृति को दिखावे हैं दूसरी प्रजा आत्मज्ञान का परिहाय करिके वेद ने बोधन करै जो यज्ञादिक कर्म हैं अग्नि सूर्यादिक देवताके उपासना तिनों को मुख का साधन मान करके करते भये ! और भिन्न भिन्न फल के बोधक वेद के वाक्यों को देख करके कर्म उपासना करणेहारी प्रजा का दो प्रकार का भेद होता भया । तहां राजसी प्रजा स्वर्गादिकों के मुखवास्ते कर्म उपासना को करते भये । और सात्त्विकी प्रजा इस प्रकार परस्पर विचार करके कर्म उपासना को करते भये । ता विचार के स्वरूप को दिखावे हैं । वेदों को जानणेहारे जो सनकादिक हैं तिनों ने हमारे को पूर्व मोक्ष का साधन आत्मज्ञान कहा था ता ज्ञान विषे अभी हमारा अधिकार है नहीं । काहे ते जाका ज्ञान मुख का साधन है ऐसा जो त्वं पदका लक्ष साक्षी कुटस्थ है । और तत्पद का लक्ष परब्रह्म है तिनों को हमने देहादिकों ते भिन्न किया नहीं है । और वेदों को जानणेहारे जो पूर्व हमारे पितादिक थे तिनों के वचनों करके भी सो परमात्मा हमने जाना नहीं है । और अपनी बुद्धि करके भी सो परमात्मा हमने नहीं जाना और मनकी वृत्ति में कुशल जो हम हैं तिनों ने मन करके भी परमात्मा नहीं कल्पना करा । और यां देहरूप मन्दिर विषे सो परमात्मा घ्राण इन्द्रिय करके भी हमने नहीं जाना । और चक्षु आदिक इन्द्रियों करके स्वप्न विषे भी सो परमात्मा हमने नहीं जाना । और श्रुति वाक्यों करके भी सो निर्गुण परमात्मा हमने नहीं जाना । और हमने अपने श्रद्धावान शिष्यों के ताई भी कभी निर्गुण

परमात्मा का उपदेश नहीं करा । और स्थूल शरीर से भिन्न कर्त्ता पुण्य पाप के फल का भोगता आत्मा है । ऐसा आत्मा का स्वरूप हमने जाना है । और श्रुति ने भी आत्मा श्रोता द्रष्टा विज्ञाता कहा है ।

तदांश्रुति ।

जाग्रतमस्वप्नसुषुप्त व्यभिचारीणं
नित्यानन्दं सदेक रसं ह्येव चक्षुषो द्रष्टा
श्रोत्रस्यद्रष्टा वाचोद्रष्टा मनसो द्रष्टा बुद्धे
द्रष्टा प्राणस्य द्रष्टा तमसो द्रष्टा सर्वस्य
द्रष्टा ॥३२९॥ ऋषिहोचरतापि न्युप० खं० १

अर्थ—जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति यह तीनों अवस्था आत्मा की अपेक्षा से व्यभिचारी हैं आत्मा सत् चित्त आनन्द स्वरूप एक है एकरस व्यापक है चक्षु का द्रष्टा है श्रोत्र का द्रष्टा है वाच्य का द्रष्टा है बुद्धि का द्रष्टा है प्राण का द्रष्टा है अज्ञान का द्रष्टा है सर्व का द्रष्टा है ॥३२९॥

और वाक् प्राण के व्यापार विषे परस्पर लय चित्तनरूप अन्तर अग्निहोत्र को जाननेहारे कश्यप मुनि के पुत्र जैसे बाह्य अग्नि होत्रते वैराग्य को प्राप्त होते मये थे तैसे यज्ञादिक कर्मों विषे हम वैराग्य को प्राप्त मये नहीं । यत्ति गुरु के समीप जाय के अपने स्वरूप के निर्णय करणे विषे भी हमारा अधिकार नहीं है । और जो हमतां परमात्मा को ना जान करके स्वर्गादिकों की प्राप्ति वास्ते कर्मों को ही करेंगे तो हमारा नश्य निष्फल जावेगा । काहे से सर्व जीवों का शरीर परमात्मा ने निगुण ब्रह्म के जानणे के वास्ते ही रचा है । विषय भोग के वास्ते नहीं । यां कारण से ही श्रुति विषे पादके नखाग्रने लेके मस्तक पर्वत वरु उदर

हृदय आदिक स्थानों विषे ब्रह्म का प्रवेश कहा है ।
तदांश्रुति ।

यस्य मनः शरीरं यो मनोन्ते
संचरन् यं मनो न वेद । यस्य बुद्धिः
शरीरं यो बुद्धि मंतरे संचरन् यं बुद्धिर्न
वेद ॥३३०॥ सुबालोप० खंड ७ ॥

अर्थ—जिस आत्मा का मन शरीर है जो आत्मा मनके अन्तर विचरता है । जिस आत्मा को मन नहीं जान सकता । तथा जिस आत्मा का बुद्धि शरीर है जो आत्मा बुद्धि के अन्तर विचरता है जिस आत्मा को बुद्धि नहीं जान सकती ॥३३०॥

यस्याहंकारः शरीरं योऽहंकार मंतरे
संचरन् यमहंकारो न वेद । यस्य चित्तं
शरीरं यश्चित्त मंतरे संचरन् यं चित्तं
न वेद ॥३३१॥ सुबालोप० खंड ७ ॥

अर्थ—जिस आत्मा का हंकार शरीर है जो आत्मा हंकार के अन्तर विचरता है । तथा जिस आत्मा को हंकार नहीं जान सकता । तथा जिस आत्मा का चित्त शरीर है जो आत्मा चित्त के अन्तर विचरता है । जिस आत्मा को चित्त नहीं जान सकता ॥३३१॥

अंतः शरीरे निहतो गुहायामज
एको नित्यो यस्य पृथ्वी शरीरं यः
पृथ्वी मन्तरे संचरन् यं पृथ्वी न वेद ।
यस्यापाः शरीरं योऽपोन्तरे संचरन् यमा-
पोनविदुः ॥३३२॥ सुबालोप० खंड ७ ॥

अर्थ—इस पुरुष के शरीर में बुद्धि रूप गुहा में गुप्त है अज है एक है अर्थात् सजातीय

विजातीय स्वगत भेद से रहित है इस लिये एक है नित्य है जिस आत्मा का पृथ्वी शरीर है जो आत्मा पृथ्वी के अंतर विचरता है जिस आत्मा को पृथ्वी नहीं जाण सकती । जिस आत्मा का जल शरीर है जो आत्मा जल के अंतर विचरता है जिस आत्मा को जल नहीं जाण सकता ॥३३२॥

यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोन्तरे सं चरन् यं तेजो न वेद । यस्य वायुः शरीरं यो वायु मन्तरे संचरन् यं वायुर्न वेद ॥३३३॥ सुवाल्लोप० ख० ७ ॥

अर्थ—जिस आत्मा का तेज शरीर है जो आत्मा तेज के अंतर विचरता है । जिस आत्मा को तेज नहीं जानसकता । जिस आत्मा का वायु शरीर है जो आत्मा वायु के अंतर विचरता है जिस आत्मा को वायु नहीं जान सकता ॥३३३॥

यस्याकाशः शरीरं यं अकाश मन्तरे संचरन् यमाकाशो न वेद । यस्या व्यक्तं शरीरं योऽव्यक्त मन्तरे संचरन् यमव्यक्तं न वेद ॥३३४॥ सुवाल्लोप० ख० ७ ॥

अर्थ—जिस आत्मा का अकाश शरीर है जो आत्मा अकाश के अंतर विचरता है जिस आत्मा को अकाश नहीं जाण सकता । और जिस आत्मा का अव्यक्त शरीर है तथा जो आत्मा अव्यक्त के अंतर विचरता है जिस आत्मा को अव्यक्त नहीं जाण सकता ॥३३४॥

यस्याक्षरं शरीरं योऽक्षर मन्तरे सं चरन् यमाक्षरं न वेद । यस्य मृत्यु शरीरं यो मृत्युमन्तरे संचरन् यं मृत्यु

न वेद ॥३३५॥ सुवाल्लोपनि० खंड० ७ ॥

अर्थ—जिस आत्मा का अक्षर जो माया शरीर है जो अक्षर के अंतर विचरता है जिस आत्मा को माया नहीं जाण सकती । और जिस आत्मा का मृत्यु शरीर है जो आत्मा मृत्यु के अंतर विचरता है जिस आत्मा को मृत्यु नहीं जान सकता ॥३३५॥

स एष सर्व भूतांतरात्मा पहत पाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः ॥३३६॥

सुवाल्लोप० खंड ७ ॥

अर्थ—सो आत्मा इस सर्व नाम रूप प्रपंच के अन्तर आत्मा रूप है आपने साक्षात्कार से सर्व पापों का नाश करने वाला है दिव्य रूप है सर्व का स्वामी एक नारायण है ॥३३६॥

नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः । नारायण परोध्याता ध्यान नारायणः परः ॥३३७॥ नारायणोपनिषत् ॥

अर्थ—नारायण ही पर ब्रह्म रूप है नारायण ही परम तत्त्व रूप है नारायण ही परम ध्याता रूप है नारायण ही ध्यान रूप है नारायण ही सर्व का परा रूप है ॥३३७॥

यच्च किंचिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रुयते ऽपि वा । अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थिताः ॥३३८॥ नारायणोपनिषत्

अर्थ—जो कुछ नाम रूप प्रपंच चक्षु से देखा जाता है और श्रोत्र में श्रवण होता है सर्व प्रपंच के अन्तर बाह्य सर्वत्र व्यापक नारायण ही स्थित है ॥३३८॥

तिन देशों विषे भी गुरु शास्त्रादिक साधनों करि कै युक्त पुरुष का देह ही स्पष्ट आत्म ज्ञान

वास्ते है काहेतै श्रुतिनै या पुरुष शरीर विषे ही आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान कहा है।

सत्कर्मपरिपाकतो बहूनं जन्मना मन्ते नृणां मोक्षोच्छा जायते ॥३३९॥

अर्थ—निष्काम शुभ कर्मों के परिपाक से बहुत ही जन्म के अन्त जन्म में मनुष्य को मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है ॥३३९॥

और पूर्वसन्कादिकों नै हमारे ताई श्रुति करि कै सिद्ध और मोक्ष का साधन आत्मा का ज्ञान ही तुमारे को संपादन करने योग्य है। ऐसा कहा था और सनकादिकों नै कहा जो आत्म ज्ञान ताके संपादन में आपणे सपथ्य को न देख करि कै और या ज्ञान विषे हमारे को किस प्रकार अधिकार होवैगा ऐसे चिन्ता करि कै मीन की प्राप्त हुये। सनकादिकों के मधीप जाते मये ताने विवेकादिक साधन चतुष्टय रूप अधिकार की प्राप्ति वास्ते कर्म उपासना को हम करै ऐसा विचार करि कै प्रजा उपासना को तथा कर्मों कृ फल की उच्छा से रहित होइ कै करने मये। ना कर्म उपासना करि कै अंतःकरण शुद्ध भया है जिनों का और उपद्रवादिक साधनों करि कै युक्त और आत्मज्ञान से रहित ऐसे जो सुसुप्त है ते पुनः सनकादिक ऋषियों को प्राप्त होई कै ब्रह्मज्ञान की प्राप्तिवास्ते तिनों के ताई आपणा संपूर्ण अभिप्राय रहिते मये तिनों के वचनों को श्रवण करि कै कृपा करि कै युक्त संबन्ध सनकादिक आत्मज्ञान की प्राप्ति वास्ते तिनों को कहेन मये।

मनकादिक उवाच। हे प्रजा वाणी का का तथा मन का आत्मा विषयन नहीं काहे तै ज्ञानि गुण क्रिया करि कै युक्त वस्तु का ही शब्द बोधन करै है। जैसे घट यह शब्द घटन

जाति वाले घट को बोधन करै है और नील घट या स्थान में नील शब्द नील गुण वाले का बोधन करै है। और पाचक यह शब्द पाक रूप क्रिया वाले पुरुष को बोधन करै है। तदां श्रुति।

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह

इसी रीति से किसी धर्म को ग्रहण करि कै ही शब्द आपणे अर्थ को बोधन करै। और आत्मा जाति आदिक धर्मों तै रहित है। याई शब्द की आत्माविषे प्रवृत्ति होवै नहीं। इस रीति तै मनवाणी का आत्मा अविषय है। और सब चिन्तानन्द आत्मा को यथापि हम कहणे को समर्थ नहीं है और तुम भी जानणे को समर्थ नहीं हो। तथापि निर्गुण परमात्मा विषे जगत का आरोपण करि कै तां जगत का निषेध रूप जो अध्यारोप अपवाद है तां करि कै सिद्ध जो भाग साग लक्षणा है तां लक्षणा करिके परमात्मा को हम बोधन करै है। दृष्टांत जैसे सोये हुये राजा को बंदी पुरुष जगावै है तैमे वास्तवतै शुद्ध और अज्ञान रूप निद्रा करिके सोया हुआ परमात्मा को वेदान्त शास्त्र भाग साग लक्षणा करिके बोधन करै है ॥ तदां श्रुति ॥

कार्योपाधिरयं जीवः कारणो पाधि- रीश्वरः। कार्य कारणतां हित्वा पूर्ण- बोधोऽव शिष्यते ॥३४०॥ शुकोप००१२

अर्थ—अतः करण रूप कार्य उपाधि वाला जीव है वा प्रकृति का कार्य रूप अविद्या उपाधि वाला जीव है और माया रूप कारण उपाधि वाला ईश्वर है और कार्य कारण रूप दोनों उपाधियों की भाग साग लक्षणा करि कै (हित्वा) कहिये साग के जो त्वंपद का

वस्तु तथा तत्पद का लक्षार्थ अद्वैयनेद चेन्मात्र शेष रूप का बोध होवे है ॥३४०॥

प्रजा उवाच—हे भगवन् पूर्व आप नैं कहीं एतद् आत्मा को वेदांत शास्त्र बोधन करै नहीं सोवनें नहीं काहेतैं आत्मा इंकारादिकों करिके विशिष्ट है । यातैं प्रत्यक्षादिक प्रमाणों करिके सिद्ध है ।

सनकादिक उवाच—हे प्रजा आत्मविषे जो सकारणता है सो माया करि के कल्पित है यातैं मिथ्या है और सर्व कल्पना का अधिष्ठान वस्तु ही आत्म शब्द का अर्थ है ॥ तहां श्रुति ॥

त्वमिति तदिति कार्ये कारणे सत्यु
पाधि द्वितयमितरथैकं सच्चिदानन्दरूपम् ।
उभय वचन हेतू देश कालौ चहित्वा
जगति भवति सोयं देव दत्तौ यथैकः ३४१

शुक्रोप० मं० ११ ॥

अर्थ—जैसे सोयं देवदत्ताः इन दोनों वचनों का कारण देश काल के सागणे सें पुरुष का पिंडमात्र एक है । अर्थात् पूर्व देश पूर्व काल को त्याग करि के वर्तमान देश वर्तमान काल को त्याग करिके ॥ पुरुष पिंडमात्र सो शब्द का तथा अन्य शब्द का लक्षार्थ एक है ॥ तैमे माया उपाधिको त्याग के तथा आविद्या को त्याग के जो दोनों जीव ईश्वर में चेतन वस्तु है सो एक है इस लिये तत्त्व मति महावाक्य में सो छं हैं सब चित्तानन्द रूप ब्रह्म एक है ॥३४१॥

यां अर्थ को स्पष्ट करिके दिखावैं हैं । हे बुद्धिमान प्रजा शास्त्र संस्कार तैं रहित जो पुरुष है और शास्त्र संस्कार महित जो बुद्धिमान पुरुष है तिनो नैं लोक विषे दो प्रकार का शब्द और दो प्रकार का ज्ञान निश्चय किया है तहां

अहं या शब्द का और अहं या ज्ञान का अंतर आत्मा अर्थ है न अहं या शब्द का और न अहं या ज्ञान का बाह्य अनात्म वस्तु अर्थ है । तहां अहं या शब्द और अहं या ज्ञान तैं आत्मा रूप अर्थ भिन्न है इस रीति सें परस्पर भिन्न जो शब्द ज्ञान अर्थ तिनों को एक रूप जान करि के भ्रांत पुरुष आत्मा को अहं या शब्द और अहं या ज्ञान का विषय मानैं हैं । और अनात्म पदार्थों को न अहं या शब्द का और न अहं या ज्ञान का विषय मानैं हैं । यातैं अहं और न अहं यह सर्व व्यवहार भ्रम रूप है । इस रीति सें घट ऐसा शब्द तैं और घट ऐसा ज्ञान तैं घट रूप अर्थ भिन्न है ताविषे घट ऐसा जो लोकिवा व्यवहार है सो भी शब्द ज्ञान और अर्थ रूप है यातैं भ्रम रूप है । काहेतैं लौकिक पुरुष तैं किसी नैं पूछा यह कौण वस्तु है तब घट यह उत्तर लौकिक पुरुष कहे है । और कैसा ज्ञान तुमारे को भया है ऐसा किसी नैं पूछा तब भी घट यह उत्तर कहे है और कौण शब्द तुम नैं श्रवण करा है ऐसा किसी नैं पूछा तब भी घट ऐसा उत्तर कहे है । इस रीति सें परस्पर भेद वाले शब्द ज्ञान अर्थों को एक रूप करिके जानणा भ्रांति सें विना बनै नहीं । यातैं सर्व लोकों का व्यवहार भ्रम रूप है । और यह लोकों का व्यवहार युक्ति को भी नहीं सहारता यातैं भी भ्रम रूप है । काहे तैं वाक इंद्रिय विषे शब्द रहै है । और हृदय विषे ज्ञान रहै है । अर्थ जो घटादिक हैं सो भूमि विषे रहै हैं । तां अर्थ शब्द और ज्ञान को एक रूप मानणा । यह पुरुषों के भ्रांति सें विना बनै नहीं । किंवा शब्द ज्ञान अर्थ यां तीनों को एक रूप मानने में व्याघात दोष की

प्राप्ति होवै है । काहेतैं जब शब्द ज्ञान प्रकाशक होवै और शब्द ज्ञान का जो अर्थ सो प्रकाश्य होवै तब शब्द और अर्थ दोनों का परस्पर भेद ही सिद्ध होवै है । काहेतैं लोक विषे प्रकाशक और प्रकाश्य का परस्पर भेद ही देखा है जैसे किसी पुरुष नैं पिता और पुत्र एक स्थान विषे देखे होवै । और दूसरे देश में तां पुत्र को देखि के ताके पिता का स्मरणता पुरुष को होवै है । यां स्थान में पुत्र प्रकाशक है और पिता प्रकाश्य है । तिनों का भेद लोक विषे प्रसिद्ध है । तैसे प्रकाशक जो शब्द और ज्ञान है तिनों को प्रकाश्य रूप अर्थतैं जो अभेद मानोगे तो आपने तैं आपणा भेदकहना व्याघात दोष प्राप्त होवैगा ।

अब पूर्व कहा जो अर्थ तां अर्थ को सिद्धांत विषे जोड़े है ।

इस प्रकार व्यवहार काल विषे अहं या शब्द का अहं या ज्ञान का लोकों नैं आत्मा विषय माना है । और न अहं या शब्द और ज्ञान का अनात्म वस्तु विषय माना है । तहां अहं या शब्द और ज्ञान का परित्याग करिके तिनों का जो अर्थ भेद ते रहित बाकी रखा सोई ही भेद तैं रहित सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा जगत की उत्पत्ति तैं पूर्व होता भया । और लोक प्रसिद्ध जो शब्द और ज्ञान और अनात्मा सो पूर्व नहीं होते भये । दृष्टांत—जैसे अंधकार का विरोधी सूर्य भगवान् अंधकार की निवृत्ति करिके अंधकार तैं और तां विषे विचरणे द्वारे पिशाचादिकों तैं रहित हुआ प्रकाश है । तैसे परमात्मदेव भी आपणा कार्य मपंच आपणे विषे लय करिके अद्वितीय रूप तैं पूर्व स्थित होवै है ॥ तरा श्रुति—

पुनर्वत्सरशतं तस्य प्रलयो भवति
तदा जीवाः सर्वे प्रकृतौ प्रलीयन्ते ।
प्रलये सर्वं शून्यं भवति ॥३४२॥

त्रिपात्रिभूति महा नारायणोपनिषत् ॥ अ० ३ ।

अर्थ—पुनः ब्रह्मा जी की आयु सौ १०० वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् तिस ब्रह्मा के सहित सर्व मपंच की प्रलय होवै है । तदनंतर सर्व जीव प्रकृति में लय होवै हैं । प्रलय में सर्व मपंच का अभाव है । एक परमात्मा ही प्रलय करता शेष रहे है ॥३४२॥

यां अर्थ को ही स्पष्ट करके दिखावै है । दिन दिन विषे जैसे सूर्य विषे अंधकार लय भाव को प्राप्त होवै है । और जैसे संपूर्ण रात्रियों विषे सूर्यका अच्छादन करिके अंधकार अविद्या तैं उत्पन्न होवै है । तैसे सतक आनंदस्वरूप आत्मा को अच्छादन करिके आत्मा से विरुद्ध स्वभाव वाला असत् जग दुःख अनात्मस्वरूप जगत् उत्पन्न होवै है ।

अन्य दृष्टांत—जैसे सर्प की उत्पत्ति तैं पूर्व रज्जु ही स्थित है और सर्प अपनी उत्पत्ति से पूर्व नहीं है । तैसे अनात्मा जगत् की उत्पत्ति तैं पूर्व आनंदस्वरूप आत्मा ही स्थित होता भया और अनात्मा जगत् अपनी उत्पत्ति तैं पूर्व नहीं स्थित होता भया ।

मजा उवाच—हे भगवन् ! सृष्टि तैं पूर्व आपने अद्वितीय परमात्मा कहा सो वनै नहीं काहे तैं सृष्टि तैं पूर्व यद्यपि कार्यरूप मपंच का अभाव है तथापि सर्व जगत् का कारणरूप माया विद्यमान है ॥

सनकादिक उवाच—हे मजा ! आत्मा तैं भिन्न होइके माया मतीत होवै है । यां तैं माया को सत् मानो हो । अथवा प्रमाण करिके माया

सिद्ध है याँतै माया को सत् मानो हो । तहां प्रथम पक्ष बनै नहीं काहे तैं जैसे स्रष्टुमि को प्राप्त भया पुरुष जाग्रत स्वप्नके अनंत संस्काररूप गर्भ करिकै युक्त अविद्या को देखता हुआ भी आपने तैं ता अविद्या को भिन्न देखता नहीं । इस प्रकार माया वाला महेश्वर अनंदस्वरूप आत्मा भी संपूर्ण जगत् रूप गर्भ करिकै विशिष्ट माया को देखता हुआ भी आपने तैं भिन्नता कूं देखता नहीं । स्रष्टुमि विषे और प्रलय विषे संस्काररूप होइके जगत् अज्ञान विषे रहे हैं ।

दृष्टांत—जैसे वर्षा के निरुत्त हुए मंडूकों के सूक्ष्म अवस्थारूप संस्कार भूमी विषे रहे हैं । और वर्षा के हुए पुनः तिनों का प्रादुर्भाव होवै है । ऐमे ही संस्काररूप से अज्ञान विषे रहा जो जगत्ता का सृष्टिकाल में प्रादुर्भाव होवै है ।
तहां श्रुति—

नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति ।
नारायणात्प्रणो जायते ॥३४३॥

अर्थ—सृष्टि के आदिकाल विषे नारायण को इच्छा होती भई कि मैं प्रजा को सृजूं इस इच्छा से नारायण से ही प्राण उत्पन्न होते भये ३४३

मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्यो-
तिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारणि । नाराय
णाद्ब्रह्मा जायते । नारायणाद्ब्रह्म
जायते ॥३४४॥

अर्थ—नारायण से मन और सर्व इंद्रियों की उत्पत्ति होई है । और नारायण से आकाश वायु, तेज, जल, पृथिवी सर्वविश्व के धारण करने वाली की उत्पत्ति होती भई । तथा नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न होता भया । नारायण से ११ रुद्र उत्पन्न होने भये ॥३४४॥

नारायणादिंद्रो जायते । नारायणा-
त्प्रजापतिः प्रजायते । नारायणाद्ब्रह्म-
दशादित्यारुद्रावसवः सर्वाणि छन्दासि
नारायणादेव समुत्पद्यन्ते । नारायणा-
त्प्रवर्तते । नारायणे प्रलीयन्ते ॥३४५॥

नारायणोपनिषत् ॥

अर्थ—नारायण से इंद्र की उत्पत्ति होती भई । नारायण से प्रजापति की उत्पत्ति होती भई । नारायण से ही १२ आदित्य तथा रुद्र सर्व वसु उत्पन्न होते भये । और सर्व वेदों की उत्पत्ति होती भई । नारायण से सर्व देवताओं की उत्पत्ति होती भई । नारायण से ही चारों खाणों की पृथत्ति होती है अर्थात् चौरासीलक्ष योनीयों में भ्रमण नारायण से ही होवै है । और नारायण में ही लय होवै है ॥३४५॥

और माया प्रमाण करिकै सिद्ध है यां तैं माया सत्य है । यह दूसरा पक्ष भी बनै नहीं । काहे तैं माया है ऐसी जो माया की सिद्धि है सो भी माया तैं ही माया की सिद्धि है । प्रमाण तैं माया की सिद्धि विवेकी पुरुषों ने अंगीकार करी नहीं ।

दृष्टांत—जैसे स्रष्टुमि पुरुष की स्रष्टुमि । स्रष्टुमि करिकै ही सिद्ध है । किसी प्रमाण करिकै सिद्ध नहीं । और जो प्रमाण अंगीकार करे हैं । ताकूं यह पृष्ठे हैं । स्रष्टुमिरूप अविद्या विषे प्रत्यक्ष प्रमाण है अथवा अनुमान प्रमाण है अथवा शब्द प्रमाण है अथवा इनों तैं कोई भिन्न प्रमाण है तहां प्रत्यक्ष प्रमाण है यां प्रथम पक्ष में भी स्रष्टुमि पुरुष के प्रत्यक्ष प्रमाण करिकै सिद्ध है अथवा अन्य पुरुष के प्रत्यक्ष प्रमाण करिकै सिद्ध है । यह दोनों पक्ष बनै नहीं । काहे तैं इंद्रिय

जन्य ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष नैयायिक मानें हैं । सृष्टि विषे इंद्रियों का लय होवै है । याँ सृष्टि पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण करिके सृष्टि को जानता नहीं । तैसे जायत हुआ जो अन्य पुरुष है सो भी अन्य पुरुष के सृष्टि को प्रत्यक्ष प्रमाण करिके जानता नहीं । काहे तैं जैसे एक पुरुष के ज्ञान का दूसरे पुरुष को प्रत्यक्ष होवै नहीं । याँ प्रत्यक्ष प्रमाण तैं सृष्टि की सिद्धि होवै नहीं ॥

शंका—हे भगवन् ! यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाण तैं सृष्टि की सिद्धि वने नहीं । तथापि यह पुरुष सृष्टि वाला है । इंद्रियों की क्रिया तैं रहित होनेतें या अनुमान करिके सृष्टि रूप साध्य के अभाव वाले जो स्वप्न और सप्तादि हैं तिनोँ विषे भी इंद्रियों के क्रिया का अभाव रूप हेतु रहै है । याँ तैं व्यभिचारी है । साध्य को छोड़ के जो हेतु कमी रहै नहीं सो हेतु साध्य की सिद्धि करै है या तैं अनुमान प्रमाण भी सृष्टि का साधक नहीं है । शास्त्ररूप शब्द प्रमाण सृष्टि रूप अज्ञान का साधक है । यह तीसरा पक्ष भी वने नहीं । काहे तैं पुरुषों करिके रचा हुआ शास्त्र अविद्या रूप सृष्टि विषे प्रमाण है । अथवा अपौरुषे वेदता विषे प्रमाण है । तहां प्रथम पक्ष तो वने नहीं । काहे तैं प्रत्यक्षादि प्रमाणों करिके सिद्ध पदार्थों को ही पुरुषों करिके रचा हुआ शास्त्र प्रतिपादन करै है । प्रत्यक्षादिक प्रमाण अविद्या के साधक है नहीं । या तैं लौकिक शास्त्र भी ताँ विषे प्रमाण नहीं है । और वेद प्रमाण है । यह दूसरा पक्ष भी वने नहीं काहे तैं फल वाले अर्थ विषे ही वेद प्रमाण होवै है । फल नाम सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति का है । सो माय की प्राप्ति

होवै है । अविद्या के ज्ञान तैं होवै नहीं । या तैं अविद्या विषे वेद शास्त्र प्रमाण नहीं ।

शंका—वेद विषे माया अविद्या के बोधक वाक्य और अविद्यातैं जगत् की उत्पत्ति के बोधक वाक्य बहुत देखि तैं हैं । तिनोँ का क्या अभिप्राय है । समाधान । फल के अभाव तैं अविद्या के बोधन विषे वेद का तात्पर्य नहीं है । किंतु अद्वितीय सत् चित् अनदस्वरूप आत्मा के बोधनवास्ते ही अविद्या और ताँ जगत् की उत्पत्ति का वेदविषे कथन है । सो कैसी अविद्या है । जैसे दीपक करिके अंधकार का ज्ञान होवै नहीं । तैसे प्रमाण करिके अविद्या का ज्ञान होवै नहीं । किंतु अविद्या तैं ही अविद्या की सिद्धि होवै है । इस प्रकार प्रलयकाल विषे परमात्मा कार्य कारण परिणाम को नहीं प्राप्त भई जो माया है ताँ माया करिके सो परमात्मा विशिष्ट भी है । तहां श्रुति—

मायांत प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् । तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वं मिदं जगत् ॥३४६॥

श्वेताश्वतरोप० अ० ५—प्र० १० ॥

अर्थ—पुनः “माया प्रकृतिं विद्यात्” मायिनं माया वाला महेश्वर है अर्थात् मलय काष्ठ विषे माया विशिष्ट परमात्मा को महेश्वर इस नाम से कहने हैं सृष्टि काल में जगत्ेश्वर कहने हैं । तिम कारण से तिम माया के अवयवरूप से अर्थात् व्यष्टि अविद्या की भंशों से यह सर्व जगत् व्याप्त है ॥३४६॥

तौमी परमात्मा माया तैं रहित ही कहा जाता है ।

है । तौ मी दिन विषे कार्य रूप अंधकार तें रहित है यां तें सूर्य अंधकार तें रहित ही कहिये है । या प्रकार स्थित हुआ परमात्मा सृष्टि के आदि काल विषे ऐसा विचार करता भया कैसा है सो परमात्मा देव पूर्व पूर्व कल्पों विषे सृष्टि को विषय करने द्वारा । ज्ञान माया की वृत्ति रूप है तातें उत्पन्न भये जो संस्कार हैं । तिनो करिके युक्त है । और जीवों के पुण्य पापरूप अट्ट करि के प्रगट हुये है संस्कार जिस परमात्मा के सो परमात्मा विचार करता भया ।

तहां श्रुति—

सूर्याचन्द्र मसौधाता यथा पूर्व
मकल्पयत् । दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो
सुवः । यत्पृथिव्या ५ रजखमांतरिक्षे
विरोदसी । इमा ५ स्तदापोवरुणाः
पुनात्वघमर्षणः । पुनेतु वसवः पुनातु
वरुणः पुनात्वघमर्षणः । एष भुवनस्य
मध्ये भुवनस्य गोप्ता ॥३४७॥

नारायणोपनिषत् ॥ म० १४ ॥

अब परमात्मा के स्वरूप को दिखावे है । माया उपहित में परमात्मा विषे भूत और ताका कार्य ब्रह्मांड संपूर्ण सूक्ष्म रूप होइ के रहा है । यां तें इस प्रकार स्पष्ट करिके स्वर्ग अकाश और भूमि या तीनों लोकों को रचो ।

तहां श्रुति—

(सोऽकामयत बहुस्यां प्रजा येयेति)

तैत्तिरी०

यहां स्वर्ग करिके ऊपर के सर्व लोकों का ग्रहण करना और भूमि लोक करिके नीचे के सर्व लोकों का ग्रहण करना । इस प्रकार

विचार करिके सब संकल्प जो परमेश्वर है । सो ब्रह्मांड को रचता भया । कैसा ब्रह्मांड है विशाद भगवान् का शरीर है और हिरण्यगर्भ का शरीररूप जो पंच सूक्ष्म भूत है तिनो विषे स्थित है । और भूरादि चतुर्दश लोकों करिके युक्त है । और चेतन की सत्ता तें भिन्न सत्ता जां की नहीं है और नाम रूप क्रिया है शरीर जाना । तहां नाम करिके शब्दरूप प्रपंच का ग्रहण करना । और रूप करिके अर्थ रूप प्रपंच का ग्रहण करना । और क्रिया करिके नाम रूप का कारण जो कर्म है तिनो का ग्रहण करना । इस प्रकार सर्वज्ञ और सर्व शक्तिमान परमेश्वर संपूर्ण जगत् को रच करिके ऐसा विचार करता भया ।

सृष्टांत—जैसे अमृदों का बालक रागाद्वेष से रहित हुआ आपनी माया करिके पदार्थों को रचता है । तैसे परमेश्वर जगत् को रचता भया ।

तहां श्रुति—

यद्भूतं भवद्भविष्यत् परिवर्तमानं
सर्वदाऽनविच्छिन्नं परंब्रह्म तस्माज्जाता
पराशक्तिः स्वयं ज्योति रात्मिका ॥
आत्मन अकाशः संभूतः । अकाशा-
द्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः ।
आद्वाः पृथ्वी । एतेषां पंचभूतानां पतयः
पंच सदा शिवेश्वर रुद्रविष्णु ब्रह्माणश्रे-
ति । तेषां ब्रह्माविष्णु रुद्रश्चोत्पत्ति स्थिति
लयकर्तारः । राजसो ब्रह्मासात्त्विको
विष्णुस्तामसोरुद्र इति ॥ एते त्रयो गुण
युक्तः । ब्रह्मा देवानां प्रथमः संभव ।

धाता च सृष्टौ विष्णुश्च स्थितौ रुद्रश्च
नाशे भोगाय चन्द्र इति ॥३४८॥

योग ब्रह्मस्युपनिषत् ७२ ॥

अर्थ—जो परमात्मा देव भूत भविष्यत् वर्तमान तीनों कालों करिके सर्वदा अनविच्छिन्न है तिस कारण तें परब्रह्म में सृष्टिकाल में परमशक्ति सर्वज्ञता स्वयं ज्योति रूपता प्रगट होवै है । तिस सर्व शक्तिमान सर्वज्ञ स्वयं ज्योति सर्वात्मादेव परमात्मा सैं । अकाश की उत्पत्ति होवै है अकाश से वायु, वायु सैं अग्नि, अग्नि सैं जल, जल सैं पृथ्वी । इन पंच भूतों का पति सदा शिवेश्वर सैं रुद्र विष्णु तथा ब्रह्मा यह सर्व तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र यह तीनों उत्पत्ति स्थित लय के करता है रजो गुण ब्रह्मा सतो गुण विष्णु तमो गुण रुद्र है । यह तीनों गुण युक्त हैं । ब्रह्मा सर्व देवताओं से प्रथम उत्पन्न हुआ है इस लिये सृष्टि की उत्पत्ति करने से धाता है तथा विष्णु सृष्टि की स्थिति का हेतु है तथा रुद्र नाशका हेतु है । चन्द्रमा का भोग हेतु है ॥३४८॥

तां विचार के स्वरूप को दितावे हैं । यह पंचभूत हैं और जल है प्रधान जिनों विषे पैसे पंचभूतों विषे स्थित जो यह ब्रह्मांड है । और तां ब्रह्मांड विषे स्थित जो यह चतुर्दश लोक हैं यह सम्पूर्ण अचेतन हैं । यातें क्षणमात्र विषे नाश को प्राप्त होवेंगे । दृष्टान्त—जैसे स्वामी तें रहित गृहनाश को प्राप्त होवै है । और जैसे माणों ते रहित हुआ शरीर नाश होवै है । ऐसा विचार करके पिता की न्याईं पालन करनेशारा जो परमेश्वर है । सो प्रवृं आप ने सत्य-गुणादिक वारणों ते उत्पन्न प्रये जो सम्पूर्ण

काणे वास्ते तां अह विषे नाना प्रकार के छिद्रों को करता भया । तहां मुख छिद्ररूप गोलक को प्राप्त होइके शब्द व्यवहार करणेद्वारा वाक्य इन्द्रिय प्रगट होता भया । तां वाक्य इन्द्रिय ते वैदिकयज्ञादिक कर्मों के सिद्ध करणे द्वारा अग्निदेवता प्रगट होताभया । और नासिका छिद्ररूप गोलक को प्राप्त होइके घ्राण इन्द्रिय प्रगट होताभया । तां घ्राण इन्द्रियते गंध गुण उपाधि वाला वायुदेवता प्रगट होताभया । और अक्षि छिद्ररूप गोलक को प्राप्त होइके चक्षु इन्द्रिय प्रगट होताभया । तां चक्षु इन्द्रिय ते सूर्य भगवान् देवता प्रगट होताभया । और कर्ण छिद्ररूप गोलक को प्राप्त होइके श्रोत्र इन्द्रिय प्रगट होताभया तां श्रोत्र इन्द्रियतें सम्पूर्ण दिशा प्रगट होती भई और सम्पूर्ण देहविषे अतिसूक्ष्म जो अनन्त छिद्र है । तिनों ते सर्व शरीर विषे व्यापक जो चर्मरूप त्वचा है सो प्रगट होताभया । तां त्वचारूप गोलक को प्राप्त होइके लोम और केश सहित स्पर्श इन्द्रिय प्रगट होता भया । तां स्पर्श इन्द्रिय सहित लोम और केशनते सम्पूर्ण औषधि आदिक स्थावर प्रगट होने भये । और स्थावररूप उपाधि वाला वायु-देवता प्रगट होता भया । कैसे वे स्थावर हैं । सर्वजीवों के उपकार वास्ते दिन रात्रि विषे जिनोंने आपने में कलेशको धारण करा है । और मांस का कमलरूप हृदय गोलक उत्पन्न करताभया । सो हृदय कैसा है । पांच छिद्रों करके युक्त है । और अन्तर अकाश विषे जाना निवास है । तां हृदय रूप गोलक को प्राप्त होइके मन प्रगट होताभया । तां मनते जगत् के आनन्द करनेद्वारा चन्द्रमा देवता प्रगट होता

होइके अपानवायु होताभया । कैसा अपान है दुःख से सहिन किया जावे है । यां कारण ते ही प्राणायाम शास्त्र विषे अतिशय कठिन कहा है । और मुखद्वारते प्राप्त भया जो अन्न और जल तिनों को नीचे देश विषे लेजावे हैं । यांते जाकूं अपान कहे हैं । ता अपानतें महान मृत्यु प्रगट होताभया । कैसा मृत्यु है सर्व प्राणियों को भय को देनेहारा है । अपान मृत्यु का कारण है । यह वार्ता लोक विषे भी प्रसिद्ध है । काहेतें अन्न के दोषों तें विना किसी स्थान विषे भी प्राणि मरते नहीं । किंतु अन्न के दोषों तें ही सर्वत्र प्राणि मरते हैं । अन्नादिकों को यह अपानवायु प्राप्त है । यां कारणते अपानते मृत्यु वा प्रगट होना कहा है । उपस्थ छिद्ररूप गोलक को प्राप्त होइके वीर्य महित उपस्थ इन्द्रिय प्रगट होता भया । कैसा सो वीर्य है । जरा युज अंहज देहों को विस्तार से करता हुआ लोक विषे भी प्रसिद्ध है । और पंचम आहुति वा साधन है और पट् कोश वाला जो शरीर है ताका कारण है । तिन कोशों विषे त्वचा और रुधिर तथा मांस यह तीन कोश माता के अंशते होवे हैं । और नाडी अस्थि मज्जा यह तीन कोश पिता की अंशते होवे हैं । और वीर्य सहित ता उपस्थ इन्द्रिय ते जल है मधान जिनों विषे ऐसे पंचभूत है सोई है शरीर जाका ऐसा जो प्रजापति देवता सो प्रगट जो होता भया इसप्रकार ऐतरेय उपनिषद् विषे इन्द्रिय और तिनों के देवताओं का प्रगट होना कहा है । वाकी रहे जो देवता तथा इन्द्रियां तिनों वा भी श्रुति विषे प्रगटहोना कहा है और जो वाक्य और अग्नि आदिक शब्द तिन शब्दों का लक्षणते ग्रहण वा प्रकार दिखावे है । पूर्व कहा जो मृत्यु का कारण अपान है

सो वायु छिद्रतें स्पष्ट होवे है । यां कारण ते ही सो अपान वायु देवता सहित पायु इन्द्रिय होवे है । तात्पर्य यह है कि अपान करके देवता सहित पायु इन्द्रिय होवे है । ताका भी प्रगट होना ग्रहण करना । और प्राण इन्द्रिय को प्राप्त होइके गंधते रहित भी वायु गंधवाला होवे है । यां कारणतें प्राण इन्द्रिय पृथ्वी है या स्थान विषे गंध सहित वायु करके पृथ्वी देवता का ग्रहण करना । और पूर्वत्वचाने लोमों का प्रगट प्रगट होना कहा । सो लोम कम्प करके युक्त है । और लोमों विषे कम्प वायु करके जन्य है । यांते ऐसा निर्णय होवे है । लोम और स्पर्श इन्द्रिय करके युक्त त्वचारूप गोलक तें वायु देवता प्रगट होताभया । और श्रवण का विरोधी अवकाशरूप लक्षण अकांश और दिशाके समान है । याते पूर्व कही जो दिशा सो अकाश स्वरूप है । और पूर्व हृदय विषे मन का प्रगट होना कहा तहां मनके प्रगट हुए बुद्धिका तथा चित्त का तथा अहंकार का भी प्रगट होना जान लेना । काहे तें श्रुति विषे मन करके ही पूर्व जगत् की उत्पत्ति कही है । और पूर्व मन का देवता चन्द्रमा का प्रगट होना कहा । तां चन्द्रमा करके बुद्धिचित्ति अहंकार के जो देवता ब्रह्मा रुद्र महेश इनों का भी प्रगट होना ग्रहण करना और पूर्व अपान का प्रगट होना कहा । तां अपान करके क्रिया शक्ति वाले सर्व प्राणों का ग्रहण करना । और पूर्व सुखरूप गोलक से वाक्य इन्द्रिय का प्रगट होना कहा । और ताका देवता अग्नि का प्रगट होना कहा था । ता वाक्य इन्द्रिय करके सुखरूप एक स्थान विषे रहनेहारी रसना इन्द्रिय का भी प्रगट होना जानना । और अग्निदेवता करके वरुण-

देवता का भी मगट होना ग्रहण करना । इस प्रकार अनंत प्रकार के छिद्र हैं । और इस्तों तैं इन्द्रदेवता को मगट करता मया । और पादों तैं अपेंद्रदेवता को मगट करता मया । इस प्रकार विराट के देह में जो सुखादिक छिद्र हैं । तिन छिद्रों विषे जैसे श्रुति विषे कहा है । तिस प्रकार संपूर्ण देवता को और संपूर्ण वाक् से आदि लेके इन्द्रियों को परमेश्वर मगट करता मया । जमी निष्काम कर्म और उपासना करके प्राप्त मया जो देवशरीर सो भी दुःखों करके युक्त है तो अन्य शरीर का क्या कहना है ।

तहां श्रुति—

आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् ।

नान्यर्किचन भिषत् । स ईक्षत लोकान्नु
सृजा इति ॥३४९॥ ऋग्वे० ऐ० उ० मं० १॥

अर्थ—यसिद्ध यह सर्वते पर सर्वज्ञ सर्व-शक्तिमान ध्रुवा आदिक सर्व संसार के धर्मों से रहित निस बुद्ध निस बुद्ध निस मुक्तस्वभाव वाला अजन्मा अजर अमर अमृत अमय अद्वैत रूप एक आत्मा ही होता मया । जैसे जल से भिन्न फेन नामरूप वाला होवै है । जब जल इस एक शब्द और शक्ति का विषय होवे है । जब जल तैं भिन्न नामरूप के भेद तैं मगट होवे है । तब जल और फेन से अनेक शब्द तथा शक्तियों का विषय होवे है । जैसे जल एक शब्द तथा शक्ति वा विषय होवे है । फेन नहीं, ताही न्याई अन्य कुछ भी व्यापार वाला वा व्यापार रहित नहीं था । सो आत्मा सर्वत्र व्यापक अपनी पाया में स्थित होने तैं एकरूप हुआ इच्छा को करता मया । मैं जलादिक माणियों के पूर्व शक्ति के वर्मों के अनुसार सुख दुःखरूप फल भोग के वास्ते स्थानरूप लोकों को निश्चय

करके रचो । इस प्रकार आत्मा इच्छा को करके सो परमात्मा इन लोकोंको रचता मया ॥३४९॥

स इमां लोकान् सृजत् । अम्भो-
मरीचर्ममाणोऽदोऽम्भः ॥ परेण दिवं
द्यौः प्रतिष्ठाऽन्तरिक्षं मरीचयः पृथ्वी मरो
या अधस्तात्ता आपः ॥३५०॥

ऋग्वे० ऐ० उ० मं० ८ ॥

अर्थ—जैसे बुद्धिमान शिल्पी गृहादिकोंको मैं सृज्ते ऐसे संकल्प को करता है । तदनंतर गृहादिकों को रचता है । तैसे परमात्मादेव भी सर्व लोकों को रचता मया ॥

शंका—हे भगवन ! काष्ठादि उपादान के सहित शिल्पी गृहादिकों को रचता है । परन्तु उपादान से रहित जो आत्मा है सो कैसे लोकों को सृजता है । समाधान—जैसे पायावी पुरुष अपने से भिन्न उपादानसे रहित हुआ अपने से अभिन्न आपको नाना प्रकारका विस्तार करता है । तैसे सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान महामाया वाला आत्मादेव भी अपने से ही अपना विस्ताररूप होता है । सो आत्मादेव किनको रचता मया तहां कहे है । अंभ मरीचियां मर और आप इन को सृजता मया । आकाशादिकके क्रमसे ब्रह्मांड को उत्पन्न करके जलादिकों को सृजता मया । यह जो जलशब्दका वाचक लोक है । सो स्वर्ग लोक तैं परे जो महरादिक लोक हैं । और जो तिम जलरूप लोकका आश्रय स्वर्गलोक है तिन महरादिकलोक विषे शक्ति जलके विश्राम होने तैं । और जो स्वर्गलोक तैं नीचे अंतरिक्ष है सो मरीचियां हैं । यहां सूर्यकी किरणों करके बाकी मरीचियां शब्दसे लखाया । जो अंतरिक्ष सो एक हुआ भी अनेक स्थानोंके भेदवाला होने तैं बहुत वचन का भागी होवे है । वा सूर्य के

किरणरूप अनेक मरीचियों के सम्बंध तैं सो अंतरिक्षलोक बहुवचन का भागी होवे है । और जिस विषेभूत मारते है ऐसी जो पृथ्वी सो मर है । और जो पृथ्वीके नीचेलोक है वे लोक आप कहिये है । यद्यपि इन लोकों का पंचभूतों का सम्बंधीपना है तथापि तिन में जलादिकों की बाहुल्यता तैं वे लोक जलादिक नामसे ही अंम-मरीची मर और जल इस नामसे कहिये ॥३५०॥

स ईक्षते मेनुलोका लोक पालान्नु
सृजा इति । सोद्ग्रय एव पुरपं समुद्रत्या
मुर्च्छयत् ॥३५१॥ ऋग्वे० पे० उ० मं० ३ ॥

अर्थ—सर्व प्राणियों के कर्म फल के अनु-सार और उनके उपादान रूप साधन सैं पूर्वोक्त च्यारी लोकों को सृज के सो ईश्वर अनन्त ऐसा विचार करता मया । यह लोक जलादिक है । मुख्य लोक पालों सैं विना नाश को प्राप्त होवेंगे । यां तैं इन के रक्षा के वास्ते मैं परमेश्वर लोक पालों को रचो । इस प्रकार ईश्वर इच्छा करता मया । तिन लोकन तैं ही पुरुष के अकार सैं युक्त शिर तथा हस्तादिक अंग वाले विराट् पुरुषको ग्रहण करके पृथ्वी में मूर्तिपिंडके ग्रहण की न्याई कुलालवत मूर्छित करता मया । भूतोंके अंगों से अपने अंगों को संयुक्त करता मया ३५१

तमभ्यत पत्तस्याभितप्तस्य मुखं
निरभिद्यत यथाऽण्डम् । सुखाद्वाग्वाचो
ऽभिर्नासिके निरभिद्येताम् ॥ नासिका-
भ्यां प्राणः प्राणाद्वायुर क्षिणीनिरभिद्ये-
ताम् । अक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष अदित्यः
कर्णोनिरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रम् ॥
श्रोत्रादिशस्त्वह निरभिद्यत ॥ त्वचो

लोमानि । लोमभ्य औषधिवनस्पतयो
हृदयं निरभिद्यत ॥ हृदयान्मनो मनस
श्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत । नाभ्या
अपानोऽपानान्मृत्युःशिश्रं निरभिद्यत ॥
शिश्राद्रेतो रेतस आपः ॥३५२॥

ऋग्वेद पेतरे उ० मं० ४ ॥

अर्थ—तिस पुरुष अकार वाले पिंड को उद्देश करके च्यारी और तैं तपतामया । कहिये ताके संकल्परूप ज्ञानको करता मया । (जाका ज्ञानमय तप है) इस श्रुति तैं तिस ईश्वर के ज्ञानरूप तपमे चारों ओर तैं तप्त ज्ञानको प्राप्त भये पिंडका मुखरूप छिद्र भेदको पात्रता मया अर्थात् छिद्र होता मया । जैसे पत्ती का अंड, छिद्रयुक्त होता है । तैसे छिद्रयुक्त होता मया । इस प्रकार छिद्रको प्राप्त भये मुख तैं वाक्य इंद्रिय रूप करण होता मया । और तां वाक्यै वाकका अधिष्ठाता अग्नि लोकपाल देवता होता मया । तैसे दो नाभिकारूप छिद्र होते भये । तिन नाभिकारूप छिद्र तैं प्राणगोलकरूप होता मया । यहां प्राणशब्द तैं प्राणवृत्ति सहित प्राण इंद्रिय का ग्रहण है । तां प्राण तैं वायुदेवता होता मया । तैसे दोनों नेत्ररूप गोलक छिद्र होते भये तिन नेत्रों तैं चक्षुरूप करण होता मया । तिस चक्षु तैं सूर्यरूप देवता होता मया । तैसे दोनों कर्णरूप गोलक छिद्र होते भये । तिन कर्णों तैं श्रोत्र इन्द्रियरूप करण होता मया । तिस श्रोत्र तैं दिशारूप देवता होता मया । तैसे त्वचारूप गोलक छिद्र होता मया । तां त्वचा तैं लोम (रोम) होते भये । यहां रोम शब्द तैं रोम सहित त्वचा इंद्रिय का ग्रहण करना । तिन लोमन तैं औषधि और वनस्पति होती मई ।

यहां औपधि और मनस्वति शब्द तैं तिन का अधिष्ठाता देवता वायु का प्रणय है । तैसे हृदय कमलरूप गोलक छिद्र होता भया । तिम हृदय तैं मनरूप अंतःकरण होता भया । तिस मन तैं चंद्रमा देवता होता भया । तैमे नाभिरूप सर्व प्राणोंके रहनेका स्थानरूप छिद्र होता भया । तिस नाभि तैं अपानवायु इन्द्रिय होता भया । तिस अपान तैं मृत्युरूपदेवता होता भया । तैसे शिश्न बड़िये उपस्थ इन्द्रियका स्थानरूप छिद्र होता भया । तिम शिश्न तैं रेत उपस्थ इन्द्रिय होता भया । यथां रेत शब्द तैं शिश्न इन्द्रियरूप स्थान वाला रेत का सम्बंध उपस्थ इन्द्रिय का ग्रहण है । ताको रेतके सागरूप अर्थ वाला होने तैं रेत का सम्बंधिपना है । तिस रेत तैं जल कहिये प्रजापतिरूप देवता होता भया ॥३२२॥

इस अभिप्राय करके विराट् शरीरको समुद्र रूप बरके वर्णन करैं हैं । अनंत कोटियों को अनंत कोटिवार गणना करने से जो संख्या होवै इतने योजन विस्तारवाला विराटका देहरूप समुद्र है । यद्यपि समुद्र संख्या का शास्त्र विषे नियम लिखा है । तथापि प्रलयकाल विषे नियम लिखा नहीं । काहे तैं प्रलयकाल विषे योजनोंके गिनती करनेहारा कोई है नहीं । यद्यपि ईश्वर प्रलयकाल विषे भी है तथापि ईश्वरका गिनतीसे कोई प्रयोजन है नहीं । यातैं योजनोंकी गिनती करै नहीं । और जैसे समुद्र देखने करके सर्व प्राणियों को भयकी प्राप्ति करै है । तैसे सर्वात्मा विराटमें है । ऐसा जो विराटका ज्ञान है तातैं परिच्छिन्न दृष्टि वाले अज्ञानी पुरुष हैं सो भयको प्राप्त होवै हैं । और पंचमहाभूतरूप जल है जिस विषे और चतुर्दशलोक रूपमाला है जिस विषे । और जैसे समुद्र शक्तियों और शक्तियों करके शोभायमान है ।

तैमे यह विराट् भगवानका शरीर भी जरायुज अंडन खेदज उद्भिज यां चार प्रकार के शरीर रूप शक्ति तथा शैलों करके शोभायमान हो रहा है । और काम क्रोधादिक रूप मकरोंका आश्रय है । काहे तैं जैसे समुद्रके मगर आपने तंतुयोंसे पुरुष को बांध करके यां संसाररूप समुद्र विषे गिरावै है । तैसे काम क्रोधादिक भी वासनारूप तंतुयोंसे बांध करके यां पुरुषको संसाररूप समुद्र विषे गिरावै हैं । यातैं मगरके समान हैं । और जंघे समुद्र विषे जंघा प्रकारके बंधन करने हारे हैं । तिनों में भी कोई तो समुद्रके पारजाने में प्रतिबंधक हैं । जैसे हनुमान के छाया के ग्रहण करने हारे राजस हैं । और कोई समुद्र विषे तरने में प्रतिबंधक हैं । जैसे जलों के भ्रमण हैं और कोईक बाहर निकसने में प्रतिबंधक है । जैसे ग्राहोंके मुख है इस प्रकार बंधन के करने हारे संचित और क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म हैं । जिस विषे ऐसा विराट् भगवानका शरीर है । और त्वचा आदिक धातुओं करके दुर्गंध है और विष्ठा मूत्र मल का आश्रय है । यद्यपि दुर्गंधादिक अन्न के दोष विराट् के शरीर विषे कटना श्रुति से विरुद्ध है तथापि व्यष्टि शरीर द्वारातां विषे जानने । स्वभाव तैं तां विषे दुर्गंधादिक नहीं हैं । ऐसे विराट् शरीर विषे प्राप्त भये जो बागादिक देवता हैं सो क्षुधा तथा तृषा करिके व्याकुल हुए । और विराट् शरीर से भिन्न तृप्ति करिके योग्य अन्न तथा जल को न देखते हुए अपना पिता जो परमेश्वर है तिस को कहिते भये । हे भगवन संपूर्ण जगत् जांका शरीर आपनै उत्पन्न करा है । यां शरीर से भिन्न कोई अन्न और जल दीखता नहीं । और यां शरीर विषे हमारे को भोजन करने योग्य अन्नादिक नहीं देखीते । और पान

करने योग्य जल नहीं देखीते । ताँतें हे भगवन हमारे मुख वास्ते थोड़े अन्न और जल करिके जाकी वृत्ति होवे ऐसा कोई शरीर उत्पन्न करो । जिस विषे स्थित होइके हम अन्न और जल को प्राप्त होवे । इस प्रकार वागादिक देवताओं करिके कथा हुआ सो परमात्मा गौ के शरीर को रचता भया । तहां श्रुति—

अथ सृष्टि के देवतादिक के अर्थ स्थान का प्रदान ।

ता एतादेवताः सृष्टा अस्मिन्म-
हृत्पर्णवे प्रापतें स्तमशनाया पिपासा-
भ्या मन्ववार्जत् । ता एवमद्भुमन्नायतनं
नः प्रजानीहि । यस्मिन् प्रतिष्ठिता
अन्नमदमिति ॥३५३॥

(ऋग्वे० ऐ० ७० खं० २ मं० १)

अर्थ—वह अग्नि आदिक देवता लोकपाल पैं करिके बल्पना करे हुए ईश्वर करिके रचे हुए अविद्या काम कर्म करिके उत्पन्न भये दुःख की अधिकता वाले तथा तीव्र रोग जग मृत्यु रूप महान ग्रह वाले और अनादि अनन्त अपार निराश्रय तथा विषय इन्द्रियों के सम्बन्ध से जनित सुख के लेश रू र विश्रांति वाले और पंच इन्द्रियों के विषय तथा विषयों की तृष्णा रूप वायु के किये शोभ से उठे सँकड़ों अनर्थ रूप बड़ी लहरियों वाले और महारौरवादिक अनेक नरक गत हाहाकारादिक शब्दों के पुकार से मगट हुए महान शब्दों वाले । इस बड़े संसार रूप समुद्र विषे पतन होने भये । इस प्रकार निश्चय करिके सर्व भंगार दुःख की निटाँति वास्ते आपना पिता जो परमेश्वर हे । जिस बिगट भगवान को सुधा तथा तृपा वाला करता भया ।

तिस कारण रूप विराट को सुधा तृपा वाला होने तैं ताके कार्य रूप देवता को भी सुधा पिपासा होवे है । या तैं वह देवता सुधा तथा पिपासा करिके पीड़ा को प्राप्त हुए । ते देवता आपने पिता महापुरुष परमेश्वर से यह वक्ष्यमान वचन कहिते भये । हे परमात्मादेव हमारे वास्ते किसी परच्छिन्न शरीर को उत्पन्न करो जिस विषे स्थित हुए हम देवता अन्न जल को भक्षण करैं ॥३५३॥

ताभ्यो गामान यत्ता अद्भुवन्न वैनो-
ऽयमल मिति । ताभ्योऽथ मान यत्ता
अद्भुवन्न वैनोऽयमल मिति ॥३५४॥

(ऋग्वे० ऐ० ७० खं० २ मं० २)

अर्थ—इस प्रकार जब संपूर्ण देवताओं ने प्रार्थना की तब परमेश्वर तिन देवताओं के वास्ते गौ शरीर को रचवगिके दिखावता भया । देवता तिस गौ के शरीर वाले पिण्ड को देखि करिके कहिते भये । कि इस गौ के शरीर में हम देवता स्थित होइके अन्न जल को भक्षण नहीं करसकते । बाहे तैं यां गौ के शरीर को ऊपर के दाँतों के अपात्र से दुर्गादिक तृण के मूल को उखाड़ने को असमर्थ होने तैं और इस शरीर में पूर्व कीये हुये कर्म ही भोगे जाते हैं । नवीन कर्मों की उत्पत्ति नहीं होती । इस लिये यह शरीर हमारे योग्य नहीं है । इस प्रकार गौ के शरीर का निषेध करन में । कृपा करिके युक्त परमेश्वर देवताओं के वास्ते दोनों ओर से दाँतों वाले अश्व को उत्पन्न करिके दिखावता भया । तब देवता अश्व को देखिके प्रमन्न नहीं हुए । काहे तैं अश्व विषे भी ज्ञान के तथा कर्म के साधनों का अभाव है । और इस में भी पूर्व कर्म ही भोगे जाते हैं नवीन नहीं किये जाते । मच्छास्र तथा सरमंग

शुभ कर्मों का संपादन इस अश्व शरीर विषे होवे नहीं ॥३५४॥

इस प्रकार पुत्रों की प्रीति वास्ते परमेश्वर चौरासी लक्ष देहों को रचता भया । परन्तु किसी शरीर विषे भी तिनों की प्रीति नहीं होती भई । तापश्चात् मनुष्य शरीर को परमेश्वर रचता भया । तामनुष्य शरीर को उत्पन्न हुआ देखिके देवता तिस मनुष्य शरीर विषे प्रीति करते भये । और हर्षवान होइके परमेश्वर के प्रति कदिते भये । हे पिता यह मनुष्य शरीर आपने ही साक्षात् रचा है किसी द्वारा नहीं रचा यां तैं हर्ष के करने हारा है ।

दृष्टान्त—जैसे बुद्धिमान तक्षादिक जो आपने हस्तों से वस्तु को रचे है । सो रमणीक होवे है । और जो आपने भूत्यों से वस्तु करावे है । सो रमणीक नहीं होवे है । यह लोक विषे प्रसिद्ध है । और यह मनुष्य शरीर विषे साक्षात् ईश्वर का कार्य पना युक्त है । काहे तैं यह मनुष्य वस्तु को जानि करिके कथन करे है । तात्पर्य यह है ज्ञान इन्द्रिय तथा कर्म इन्द्रिय करिके युक्त है यद्यपि वानारादिक शरीरों विषे भी चक्षु आदिक इन्द्रियों से ज्ञान होवे है । यातैं मनुष्य शरीर विषे तिनों तैं विशेषता वने नहीं । तथापि मनुष्य से भिन्न वानरादिकों के इन्द्रियों का वस्तु के साथ सम्बन्ध हुए भी सर्व प्रकार करिके अज्ञान की निश्चि होवे नहीं । और घटादिक अर्थ के साथ इन्द्रियों के सम्बन्ध हुए भी बहुत स्थान में मनुष्य अज्ञान तैं रहित होवे है । यां तैं वानरादिकों से मनुष्य श्रेष्ठ है । और कैसा यह मनुष्य शरीर है इस लोक के जो मुख हैं और मुख के साधन तिनों को जाने है । स्वर्गादिक लोकों के जो पुत्र्य हैं और तिनों के जो यज्ञादिक

कर्म तिनों को भी शास्त्र से जाने है । और अतीत काल विषे जो हुआ कार्य और आगे होने वाला जो कार्य ताको जाने है । और मुख की प्राप्ति के और दुःख की निवृत्ति के जो साधन हैं । तिनों को जानने के वास्ते साधनों को जानने हारे जो महात्मा हैं तिनों के समागम का प्रकार भी यह मनुष्य जाने है । और महात्माओं के समागम हुए यह मेरे को करने योग्य है यह नहीं करने योग्य यह सम्पूर्ण प्रमाण से जाने है । और यां मनुष्य शरीर विषे ही वेद वाक्यों से आत्मा का साक्षात्कार होवे है । ऐसे मनुष्य शरीर विषे ही सम्पूर्ण देवता सन्तोष को मानते भये । इस प्रकार हर्ष करिके युक्त हुए पुत्रों का परमात्मा आज्ञा करता भया । हे देवताओं यां व्यष्टि शरीर विषे अपने अपने गोलकरूप स्थान विषे तुम प्रवेश करो । तदाश्रुति

ताभ्याः पुरुषमानयत् । ता अद्भुवनं
सुकृतं वदेति ॥ पुरुषोवाच सुकृतम् ।
ता अत्रवीद्यथाऽऽयतनं प्रविशतेति
॥३५५॥ (ऋग्वे० ऐ० उ० ख० २ मं० ३)

अर्थ—तिन देवताओं के प्रवेश के वास्ते विराट की देह के समान जाति वाला देह को उत्पन्न करिके परमात्मा देव दिखलाता भया । वह देवता तिस मनुष्य शरीर को देख के विशेष से रहित हुए । यह शरीर निश्चय करिके सुकृत है सोभा वाला है ऐसे कहते भये । या तैं पुरुष ही सर्व पुण्य कर्म का हेतु होने तैं सुकृत है वा आप परमेश्वर ने अपने स्वरूप से उत्पन्न किया है या तैं अत्यन्त उचम है । तदनन्तर ईश्वर के चित्त में विचार हुआ कि यह मनुष्य शरीर इन देवताओं को भत्यन्त प्रिय है । इस प्रकार निश्चय

करिके तिन देवताओं को परमेश्वर कहते भये ।
हे देवताओ जिस २ स्थान से तुमारी उत्पत्ति हुई है तिसी २ स्थान में तुम इस मनुष्य शरीर विषे प्रवेश करो । दोवता ऊचुः ।

हे भगवन ! इंद्रियों के निवास स्थान विषे हमारा प्रवेश बने नहीं । काहेतैं हम देवता व्यापक हैं और यह इंद्रिय अल्प हैं । किंवा इन इंद्रियों करिके ही कार्य की सिद्धि होवैगी । हमारे प्रवेश का कुछ प्रयोजन भी नहीं है । इश्वर उवाच—
हे देवताओ ! तुमारे संबंधि जो इंद्रिय हैं तिनों विषे भेद भाव को छोट करिके एकता अभिमान से प्रवेश करो ।

दृष्टान्त—जैसे सांचे में डाले हुए ताम्रादिक धातु एकता भाव को प्राप्त होवै हैं इहां यह अभिप्राय है एक दूसरे की अपेक्षा को न करिके जो आपने आपने कार्य को करें तिनों का एक अधिकारण में रहिणा होवै नहीं । इंद्रिय तथा देवताओं को परस्पर अपेक्षा है । काहेतैं चक्षु मे विना प्रकाश रूप सूर्य सिद्ध होवै नहीं । और सूर्य से विना चक्षु इंद्रिय सिद्ध होवै नहीं । काहेतैं सूर्य से विना चक्षु इंद्रिय रूपादिक वस्तुओं के ज्ञान को उत्पन्न करे नहीं या कारण तैं ही अंधकार में रूप का चक्षु जन्य ज्ञान होवै नहीं । और रूपादिक वस्तु के ज्ञान रूप कार्यतैं चक्षु इंद्रिय का अनुमिति ज्ञान होवै है । काहेतैं इंद्रियों का इंद्रियों करिके प्रत्यक्ष होवै नहीं । यानैं यह सिद्ध भया जब सूर्य होवै तब रूपादिकों का प्रत्यक्ष ज्ञान होवै है । तां ज्ञान रूप कार्यतैं कारण रूप चक्षु का अनुमिति रूप ज्ञान होवै है । इस प्रकार परंपरा करिके सूर्य चक्षु इंद्रिय का सापक है । इस प्रकार संपूर्ण इंद्रिय और तिनों के देवता परस्पर अपेक्षा बाले हैं । या तैं इंद्रियों से मिल

करिके देवताओं का व्यष्टि शरीर विषे प्रवेश बने है । इस प्रकार परमेश्वर करिके भेरे हुये संपूर्ण देवता जैसे ही करने भये । तिनों विषे अग्नि देवता पूरे उत्पन्न भया जो वाक् इंद्रिय तातैं एकता भाव को प्राप्त होई के मुख रूप गोलक विषे प्रवेश करता भया । और जल का पति जो वरुण है सो रसना इंद्रिय के साथ एकता भाव को प्राप्त होईके जिह्वा का अग्र भाग रूप गोलक विषे प्रवेश करता भया । और गंध विशिष्ट वायु देवता घ्राण इंद्रिय के साथ एकता भाव को प्राप्त होईके नासिका छिद्र रूप गोलक विषे प्रवेश करता भया । और सूर्य देवता चक्षु इंद्रिय के साथ एकता अभिमान करिके अक्षि रूप गोलक विषे प्रवेश करता भया । और दिग् देवता श्रोत्र इंद्रिय के साथ एकता अभिमान करिके कर्ण छिद्र रूप गोलक विषे प्रवेश करता भया । और स्थावर रूप उपाधिवाला जो वायुदेवता है सो लोम सहित स्पर्श इंद्रिय विषे एकता भावको प्राप्त होईके त्वचा रूप गोलक विषे प्रवेश करता भया । और चन्द्रग देवता मन के साथ एकता भाव अभिमान करिके हृदय रूप गोलक विषे प्रवेश करता भया । और मृत्यु रूप देवता पायु इंद्रिय के साथ एकता अभिमान करिके गुदा छिद्र रूप गोलक विषे प्रवेश करता भया । और भजापति देवता उपस्थ इंद्रिय के साथ एकता अभिमान करिके शिश्न छिद्र गोलक विषे प्रवेश करता भया ।

इतने देवताओं का प्रवेश भ्रुति विषे कथा है ।

इसप्रकार से दूसरे भी देवता अध्यात्म इन्द्रियों विषे और अधिदेवों विषे वर्तमान जो भेद है । तामे रहिन हुए इन्द्रियों के साथ एकता अभिमान को प्राप्त हुए आपने आपने स्थान विषे

प्रवेश करते मये । या प्रकार व्यष्टि शरीर विषे प्रवेश करके अधिदेव अध्यात्म अधिभूत यह त्रिपुटि सिद्ध होवे है । तहां श्रुति ।

अग्नि वाग्भूत्वा मुख प्राविशद्वायुः
प्राणोभूत्वा नासिके प्रविशदादित्य-
श्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशद्विशः श्रोत्रं-
भूत्वा कर्णौ प्राविशन्नोपधिवनस्पतयो
लोप्रानिभूत्वा त्वचं प्राविश चंद्रमा मनो
भूत्वा हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा
नाभिं प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्र
प्राविशन् ॥३५६॥

(ऋग्वे० ऐ० उ० खं० २ मं० ४)

अर्थ—जैसे राजा की आज्ञा को पाय के तथा अस्तु ऐमे कहके सेनापति आदिक नगरी विषे भेष करते हैं । तैसे ईश्वर परमात्मदेव की आज्ञा को पाय के वाक् वा अभिमानी अग्नि देवता वाक् रूप होई के अपनी योनिरूप मुख में प्रवेश करता मया । तैसे वायु प्राण कहिये घ्राणरूप होइके नासिका में प्रवेश करता मया । तैसे सूर्य चक्षुरूप होइके नेत्र में प्रवेश करता मया । तैसे दिशा श्रोत्ररूप होइके कर्णगोलक में प्रवेश करता मया । तैसे औपधि और वनस्पतिवां रोमरूप होइके त्वचा में प्रवेश करके मये । तैसे चन्द्रमा मनरूप होइके हृदय में प्रवेश करता मया । तैसे मृत्यु अपानरूप होइके वायु इन्द्रिय में प्रवेश करता मया । तैसे जल रेत रूप होइके उपस्य इन्द्रिय होइके शिश्र में प्रवेश करता मया ॥३५६॥

तहां यूर्पादिक देवता अधिदेव है । और वायु इन्द्रिय अध्यात्म है और रूप विषय

अधिभूत है । और दिशा का अभिमानी देवता अधिदेव है और श्रोत्र अध्यात्म है । शब्द अधिभूत है । और वायुदेवता अधिदेव है । त्वचा अध्यात्म है स्पर्श अधिभूत है । और वरुण देवता अधिदेव है रसना अध्यात्म है । रस अधिभूत है । और आश्विनी कुमार अधिदेव है घ्राण इन्द्रिय अध्यात्म है गंध द्रुगंध अधिभूत है । तहां श्रुति—

चक्षुरध्यात्मं द्रष्टव्यमधिभूतमादित्य
स्तत्राधिदेवतम् ॥३५७॥

अर्थ—चक्षु अध्यात्म है देखने योग्य रूप अधिभूत है । तिस का सूर्य अधिदेव है ॥३५७॥

श्रोत्रं मध्यात्मं श्रोतव्यमधिभूतं
दिशस्तत्राधिदेवतम् ॥३५८॥

अर्थ—श्रोत्र अध्यात्म है श्रवण करने योग्य पदार्थ अधिभूत है दिशा तिस का अधिदेव है ॥३५८॥

नासाध्यात्मं घ्रातव्यमधिभूतं पृथ्वी
तत्राधिदेवतम् ॥३५९॥

अर्थ—नासिका अध्यात्म है सूंघने योग्य पदार्थ अधिभूत है पृथ्वी तिसका अधिदेव है ॥३५९॥

जिह्वाध्यात्मं रसयितव्यमधिभूतं
वरणस्तत्राधिदेवतम् ॥३६०॥

अर्थ—रसना अध्यात्म है ग्रहण करने योग्य रस अधिभूत है वरुण तिसका अधिदेव है ॥३६०॥

त्वगाध्यात्मं स्पर्शयितव्यमधिभूतं
वायुस्तत्राधिदेवतम् ॥३६१॥

अर्थ—त्वचा अध्यात्म है स्पर्श करने योग्य पदार्थ अधिभूत है तिसका वायु अधिदेव है ॥३६१॥

मनोऽध्यात्मं मंतव्यमधिभूतं चंद्रस्त-
त्राधिदेवतम् ॥३६२॥

अर्थ—मन अध्यात्म है मनन करनेयोग्य
पदार्थ अधिभूत है तिसका चन्द्रमा अधिदेव है ३६२

बुद्धिरध्यात्मं बोद्धव्यमधिभूतं ब्रह्मा
तत्राधिदेवतम् ॥३६३॥

अर्थ—बुद्धि अध्यात्म है निश्चयात्मकरूप
पदार्थ अधिभूत है ब्रह्मा तिसका अधिदेव है ॥३६३

अहंकारोऽध्यात्मं महं कर्त्तव्यमधि-
भूतं रुद्रस्तत्राधिदेवतम् ॥३६४॥

अर्थ—अहङ्कार अध्यात्म है अहङ्कार करने
योग्य पदार्थ अधिभूत है रुद्र तिसका अधिदेव है ३६४

चित्तमध्यात्मं - चेतयितव्यमधिभूतं
क्षेत्रज्ञ स्तत्राधिदेवतम् ॥३६५॥

अर्थ—चित्त अध्यात्म है चिंतन करने योग्य
पदार्थ अधिभूत है क्षेत्रज्ञ साक्षी आत्मा तिसका
अधिदेव है ॥३६५॥

वागध्यात्मं वक्तव्यमधिभूतं मग्नि
स्तत्राधिदेवतम् ॥३६६॥

अर्थ—वाक् अध्यात्म है वक्तव्य करने योग्य
पदार्थ अधिभूत है अग्नि तिसका अधिदेव है ॥३६६

हस्ता वध्यात्ममदातव्यमधिभूतं मि
त्रस्तत्राधिदेवतम् ॥३६७॥

अर्थ—हाथ अध्यात्म है अदादान तव्य
पदार्थ अधिभूत है इन्द्रिय तिसका अधिदेव है ३६७

पादावध्यात्मं गंतव्यमधिभूतं वि-
ष्णुस्तत्राधिदेवतम् ॥३६८॥

अर्थ—पाद अध्यात्म है गन्तव्य अधिभूत
है विष्णु तिस का अधिदेव है ॥३६८॥

पायुरध्यात्मं विसर्जयितव्यमधिभूतं
मृत्युस्तत्राधिदेवतम् ॥३६९॥

अर्थ—पायु इन्द्रिय अध्यात्म है मल का
त्यागना अधिभूत है । धर्मराज तिस का अधि-
देव है ॥३६९॥

उपस्थोऽध्यात्ममानंदयितव्यमधिभूतं
प्रजापतिस्तत्राधिदेवतम् ॥३७०॥

(सुवालोक ० खं ५)

अर्थ—उपस्थ इन्द्रिय अध्यात्म है स्त्री का
आनन्द अधिभूत है प्रजापति तिमका अधिदेव है ३७०

नारायणश्चक्षुश्च द्रष्टव्यं च नारायणः
श्रोत्रं च श्रोतव्यं च नारायणो घ्राणं
च घ्रातव्यं च नारायणो ॥३७१॥

अर्थ—अव त्रिपुटी को नारायण रूप
करिके कथन करे है । चक्षु नारायण है तथा
देखिने योग्यरूप नारायण है । श्रोत्र नारायण
रूप है तथा श्रवण करने योग्य शब्द नारायण
है तथा घ्राण नारायण है तथा सुगंधि दुर्गंधि
नारायण है ॥३७१॥

जिह्वा च रसयितव्यं च नारायण-
स्त्वक् च स्पर्शयितव्यं च नारायणो
मनश्च मतव्यं च नारायणो बुद्धिश्च
बोद्धव्यं च नारायणोऽहं कारश्चाहं
कर्तव्यं च नारायणश्चित्तं ॥३७२॥

अर्थ—जिह्वा तथा ग्रहण करने योग्य रस
नारायण है तथा त्वक् तथा स्पर्श करने योग्य
शीत उष्ण को मल कठिनादिक स्पर्श नारायण
तथा मन तथा मन्तव्य करने योग्य पदार्थ नारायण
है । तथा बुद्धि और ज्ञान होने योग्य नारायण

है । तथा अहङ्कार नारायण है तथा अहङ्कार करने योग्य पदार्थ नारायण है ॥३७२॥

चेतयितव्यं च नारायणो वाक् च वक्तव्यं च नारायणो हस्तौ चार्दातव्यं च नारायणः ॥३७३॥

अर्थ—तथा चिंत और चिंतन करने योग्य पदार्थ नारायण है । तथा वाक् और वक्तव्य करने योग्य पदार्थ नारायण है । हाथ तथा देने योग्य पदार्थ नारायण है ॥३७३॥

पादौ च गंतव्यं च नारायणः पायुश्च विसर्जयितव्यं च नारायणः । उपस्थ-
श्चानंदयितव्यं च नारायणो ॥३७४॥

अर्थ—दोनों पाद तथा गंतव्य करने योग्य पाद नारायण है । तथा पायु इन्द्रिय और मल का त्याग नारायण है । तथा उपस्थ इन्द्रिय नारायण है । तथा स्त्रीका आनन्द नारायण है ३७४

धाता विधाता कर्ता विकर्ता दिव्यो देव एको नारायण आदित्या रुद्रा मरुतो वसवो ॥३७५॥

अर्थ—धारण करने वाला तथा ना धारण करने वाला तथा कर्ता तथा अकर्ता दिव्य रूप एकोदेव नारायण है । तथा आदित्य रुद्र वायु सर्व बम् नारायण रूप हैं ॥३७५॥

मंत्रो ऽमिराज्याहुति नारायण उद्भवः संभवा दिव्यो देव । एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासः शरणं सुहृद्गतिर्नासायणो ॥३७६॥ (सुबालोप० ख० ६)

अर्थ—मन्त्र अग्नि राजा अहुति नारायण रूप है उत्पन्न होने वाला दिव्य रूप देव । एक

नारायण है । तथा माता पिता भ्राता "निवासः शरणं सुहृद्गतिः" नारायणरूप है ॥३७६॥

इस प्रकार परमेश्वर रूप पिता ने सर्व देवताओं को यथा योग्य स्थान दिये तब मुख भूख पिपास देवता आपने से हृद्द सर्व देवताओं को स्थान की प्राप्ति देखिके परमेश्वर से स्थान का याचते भये । ताशुधाता पिपासा देवताओं का पूर्व २ देवताओं के स्थान से भिन्न स्थान को न देखिके परमेश्वर अभ्यात्म अधिदैवरूप देवताओं के विषे ही तिनोंको स्थान देता भया और परमेश्वर कथिता भया । हे अशन पिपासा इन देवताओं की तृप्ति करिके तुषारी भी तृप्ति होवेगी । इस प्रकार परमेश्वरने तिनोंको स्थान दियासो अभी भी ऐसारी है सूर्यादिक देवताओं के ताई घृतादिक रूप हविष दीये हुये तिन देवताओं के भूख पिपास की शांति होवै है । और अध्यात्म इन्द्रियों के प्रति रूपादिक विषय रूप हविष दीये हुये किंचित काल तिनों के आशन पिपासा की शांति होवै है । यह ही तिनों की तृप्ति है । इस प्रकार तिन देवताओं को स्थान दे करके अन्न प्राप्ति की इच्छा वाले जो देवता हैं ॥ तिनों के उपकार वास्ते तिन देवताओं करके न ही कदा हुआ भी पिता जो परमेश्वर है । सो ऐसा विचार करता भया ।

दृष्टात—जैसे लोक विषे पिता पुत्रों करिके नहीं कदा हुआ भी तिनों का अन्न वस्त्रादिकों से पालन करे है । यह जो इन्द्रिय तथा देवता हयारे पुत्र हैं सो क्षुधा पिपासा करके युक्त हैं । यातें इनके वास्ते में परमेश्वर अन्न को रचौं । ऐसा विचार करके परमात्मादेव नानाप्रकार के उपायों करके पंचमूर्तों तें बहुत प्रकार का अन्न रचिता भया । जाहेंतें एक प्रकार के अन्न तें सर्व प्राणियों की तृप्ति होवै

नहीं । जैसे मनुष्यादिकों का ब्रीहो और तृणादिक स्थावर रूप अन्न है । और सिंहादिकों का मृगादिक रूप जंगम अन्न है । और सर्पादिकों का वायु तथा मृपकादिक अन्न है । इस प्रकार अन्नो को उत्पन्न करके तुम यां अन्न को ग्रहण करो । इस प्रकार परमेश्वर करके कहे हुए भी सम्पूर्ण देवता अपानवायु से विना तां अन्न को ग्रहण कहने को समर्थ न होते भये । यां कारण ते ही श्रुति विषे सर्वदेवताओं का ईश्वर और अन्नादिक अपानवायु कहा है । अन्न को जो देवे सो अन्नादि कईये है । यद्यपि यह अपानवायु हमारे ताई अन्नको देने द्वारा है ऐसा मान करके सर्व देवताओं ने अपानवायु को आश्रायण करा है । तथापि सो अपानवायुः सर्वव्यवहार का साधक नहीं है । किन्तु अंतर्यामी आत्मा से विना अन्न ग्रहण करने को समर्थ नहीं हैं ।

दृष्टांत—जैसे चेतन पुरुष तें विना कुदार छेदनरूप कार्य को करने विषे समर्थ होवे नहीं । ऐसा देख करके परमेश्वर तिन देवताओं करके नहीं कहा हुआ भी सो परमात्मा विचार करता भया । यह अधिदेवादि रूप जगत् प्राणवायु करके युक्त प्रगट भया भी है । तो भी प्रकाशरूप में परमात्मादेव से विना यह जड़ जगत् किसी प्रकार मिद्ध होवे नहीं । यां कहने तें यह सिद्ध भया जो जो जड़ वस्तु है सो सो प्रकाश की अपेक्षा करे है ।

दृष्टांत—जैसे यह अन्न भोजन करने योग्य है । और यह शब्द कहने योग्य है और रूपादिक देखने योग्य हैं । यां प्रकार के ज्ञान भोक्ता वक्ता द्रष्टारूप प्रकाशक आत्मा से विना सिद्ध होवे नहीं । एक ही आत्मा प्राण विशिष्ट हुआ

भोक्ता कहिये है । और वाक् इन्द्रिय विशिष्ट हुआ वक्ता कहिये है । और चक्षु विशिष्ट हुआ द्रष्टा कहिये है । यां रीतीसे श्रोत्रादिक भी जान लेने । यह शास्त्र रीती से दृष्टांत कहा है । अवी लौकिक प्रसिद्ध दृष्टांत कहे हैं । जैसे प्रकाश विना अन्धकार विषे रूपवान घटादिक पदार्थों को यह लोक देखें नहीं । तदांश्रुति—

ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेयानामाविर्भावतिरो-
भावज्ञाता । स्वयमाविर्भावतिरोभाव-
रहित स्वयं ज्योतिः साक्षीत्युच्यते
॥३७७॥ (सर्वसारोपनिषत्)

अर्थ—ज्ञाता ज्ञान ज्ञे यां नामो से आविर्भाव तथा तिरोभाव वाले जो त्रिपुटीरूप अन्तःकरण का अथवा अविद्या का परिणाम जो ज्ञाता ज्ञान ज्ञे प्रमाण प्रमेय तथा ध्याता ध्यान ध्येय इन त्रिपुटियों के उत्पत्ति नाशका जो ज्ञाता है तथा स्वयं उत्पत्ति नाश से जो रहित है तथा स्वयं प्रकाश है सो साक्षि इस नाम से कहा जाता है ॥३७७॥

ब्रह्मादि पिपीलिकापर्यंत सर्वप्राणि
बुद्धिष्व वशिष्टतयो पलभ्यमानः । सर्व
प्राणि बुद्धिस्थो यदा तदा कुटस्थ इत्यु-
च्यते ॥३७८॥ (सर्वसारोप०)

अर्थ—ब्रह्मा से आदि लेकर चीटी पर्यंत सर्व प्राणियों की बुद्धि में बुद्धि विशिष्ट रूप से उपलब्धि को प्राप्त होवे जो वस्तु और सर्वप्राणियों की बुद्धि में स्थित जो वस्तु है सो वस्तु ही कुटस्थ इस नाम से कही जावे है ॥३७८॥

कुटस्थोपहित भेदानां स्वरूपलाभ-
हेतुर्भूत्वा मणिगणे सूत्रमिव । सर्वक्षेत्रेष्व

नुस्यूतत्वेन यदा काश्यते आत्मा तदा
तर्यामीत्युच्यते ॥३७९॥ (सर्वसारोपनिषत्)

अर्थ—कुटस्थ उपाधियों के भेद से स्वयं
स्वरूप के लाम के वास्ते होने तैं मणियों के
समूह की न्याई जैसे सर्व मणियों में सुत्र एक
ही होता है । तैसे सर्वदेहों में अनुस्यूत रूप से
अर्थात् सर्व का प्रकाशक जो आत्मा है सोई ही
अन्तर्यामी इस नाम से कहा जाता है ॥३७९॥

सत्यं ज्ञान मनंत मानंदं सर्वोपाधि
विनिर्मुक्तं कटक मुकुटाद्युपाधिरहित ।
सुवर्णं घन वद्विज्ञान चिन्मात्र स्वभा-
वात्मा यदाभासते तदा त्वं पदार्थः ३८०
(सर्वसारोपनिषत्)

अर्थ—सो अन्तर्यामी आत्मा सत् रूप है
ज्ञानरूप है तथा देश काल वस्तु के प्रच्छेद तैं
रहित अनन्तरूप है तथा सर्व उपाधियों से मुक्त
है जैसे सुवर्ण कटक कुंडल मुकुटादिक सर्व-
उपाधियों से रहित सुवर्णरूप ही है । तैसे सर्व-
नामरूप प्रपंच उपाधियों से रहित अकाश की
न्याई चिन्मात्र ज्ञानस्वभाव आत्मा यदाभासते जो
भास्यमान है सो त्वं पदार्थ है । अर्थात् सो ही त्वं
पदार्थ का लभार्थ है ॥३८०॥

सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म । सत्यमविनाशि
अवनाशि नाम देशकाल वस्तु निमित्तेषु
विनश्यत्सु यन्न विनश्यति तदविनाशि ।
ज्ञानं नामोत्पत्ति विनाशरहितं नैरंतर्यं
चैतन्यं ज्ञानमित्युच्यते ॥३८१॥

(सर्वसारोपनिषत्)

अर्थ—तत् पदका वाच्यार्थ ब्रह्म कैसा है

सत् रूप है ज्ञान रूप है तथा अनन्त रूप है सर्व
नाम त्रैकालवाच्य अर्थात् तीन काल में जिसका
नाश ना होवे सो सत् है । अवनाशि नाम देश-
काल वस्तु के निमित्त से जो नाश होवे ना तदा
विनाशि है । तथा ज्ञान नाम किया है । उत्पत्ति
विनाश रहित निरंतर चैतन्य ज्ञान इस नाम से
कहा जाता है ॥३८१॥

अनंतं नाम मृद्विकारेषु मृदिव स्वर्ण-
विकारेषु स्वर्णमिव । तंतु विकारेषु तंतु
रिवा व्यक्तादि सृष्टि प्रपंचेषु पूर्णव्यापकं
चैतन्यमनंतमित्युच्यते ॥३८२॥

(सर्वसारोपनिषत्)

अर्थ—अनन्त नाम इति मृद्विकार जो घट-
सराव हैं सो घटसराव मृत्तिकारूप ही होवै हैं ।
तथा स्वर्ण के विकार जो कड़ा कुंडल हैं सो
कड़ा कुंडल स्वर्ण रूप ही होवै हैं । तथा तंतु
विकार की न्याई तंतु के विकार पटादिक कार्य
तंतु रूप ही होवै हैं । तैसे अव्यक्तादि पंचभूतक
सृष्टि में व्यापक पूर्ण चैतन्य अनन्त इस नाम से
कहा जाता है ॥३८२॥

अनंदं नाम सुख चैतन्यस्वरूपोऽप-
गिमित्तानंद समुद्रोऽवशिष्ट सुखस्वरूप-
ज्ञानंद इत्युच्यते । एतद्वस्तुचतुष्टयस्य
लक्षणं देशकाल वस्तु निमित्तेष्व व्यभि-
चारी तत्पदार्थः परमात्मेत्युच्यते ॥३८३॥
(सर्वसारोपनिषत्)

अर्थ—अनन्दनाम सुख स्वरूप चैतन्य
अपरिमित आनन्द का समुद्र अर्थात् देश काल
वस्तु के प्रच्छेद से रहित निरंतरआनन्द अवि-
शिष्ट सुख स्वरूप जो वस्तु है सो आनन्द इति

नाम से कही जावे है । यह चतुष्टय वस्तु इम परमात्मा के लक्षण हैं । देश काल वस्तु निमित्तों से अव्यभिचारी तत्पदार्थ परमात्मा इस नाम से कहा जाता है ॥३८३॥

त्वं पदार्थादौपाधिकान्तपदार्थादौ-
पाधिक भेदाद्विलक्षण माकाशवत्सूक्ष्मं
केवल सत्तामात्र स्वभावं परं ब्रह्मेत्यु-
च्यते ॥३८४॥ (सर्वसारोपनिषत्)

अर्थ—त्वं पद का वाच्यार्थ जीव की उपाधि व्यष्टि अज्ञान वा अन्तःकरण को त्याग करिके तथा तव पद का वाच्यार्थ तत्पदार्थ ईश्वर की माया उपाधि को त्याग करिके इन दोनों जीव ईश्वर की उपाधियों से विलक्षण अकाश की न्याई सूक्ष्म केवल सत्तामात्र स्वभाव है जिस का सो परब्रह्म इस नाम से कहा जाता है ॥३८४॥

शंका—हे भगवन् ! पूर्व आपने यह नियम कहा जो जो जड़ वस्तु है सो सो आपनी सिद्धि में प्रकाश की अपेक्षा करे है । सो नियम यद्यपि घटादिकों में तो बने हैं । तथापि अन्धकार विषे ता नियम का व्यभिचार है । काहे तैं अन्धकार जड़ तो है । परन्तु आपनी सिद्धि में प्रकाश की अपेक्षा करे नहीं उलट्टा प्रकाश से निवृत्त होवे है । समाधान—अन्धकार यद्यपि सूर्यादिक प्रकाश की अपेक्षा करे नहीं । तथापि चक्षुरूप प्रकाश की अपेक्षा करे है । यां कारण तैं ही चक्षु से रहित पुरुष अन्धकार को नहीं देखे हैं । तहां श्रुति—

तमशना पिपासे अन्नूतामा-
वाभ्यामभि प्रजानीहीति । ते अन्नवी-
देतास्त्रेव वां देवता स्वाभजाभ्येतासु

भागिन्यौ करोमीति । तस्माद्यस्मैकस्यै
च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्या वेवा-
स्या मशना पिपासे भवतः ॥३८५॥

(ऋग्वे० ऐ० उ० खं० २ मं० ५)

अर्थ—इस प्रकार देवताओं को स्थान के प्राप्त हुए स्थान तैं रहित हुईं धुंधा पिपामा ईश्वर परमात्मा देव के प्रति कहती भई । हे पिता ! हमारे वास्ते स्थान को चिंतन करो । इस प्रकार जब कहा तव मो ईश्वर तिन धुंधा और पिपासा के नाई कहिता भया । तुम को भाव रूप होने तैं तथा चेतन रूप आश्रय तैं रहित होने तैं । भोक्तापना संभवै नहीं । यां तैं इन अध्यात्म व्यष्टि देह में और अधिदैव समष्टि विराट के देह रूप अग्नि आदिक देवता विषे ही तुम को वृत्ति के विभाग से अनुग्रह करता हूं अर्थात् इन देवताओं विषे ही तुम को भाग वाली करता हूं । जिस देवता को जो हवि आदिक रूप भाग है तां देवता के भाग से तुम को भाग वालीयां करता हूं । यां तैं सृष्टि के आदि काल विषे परमात्मादेव इस प्रकार करता भया । यां तैं जिस किसी देवता के वास्ते चरु आदि ग्रहण करिये है । उसी देवता विषे यह धुंधा पिपामा दोनों भाग वालीयां होवे हैं ॥३८५॥

स ईक्षतेमेतु लोकाश्च लोकपाला-
श्रान्नमेभ्यः सृजा इति । सोऽपोभ्य-
तपत । ताभ्योऽभिऽतताभ्योऽमूर्तिरजायत-
यावै सा मूर्तिरजायताऽन्नवैतत् ॥३८६॥

(ऋग्वे० ऐ० उ० अ० १ खं० ३ मं० १—२)

अर्थ—सो ईश्वर इस प्रकार इच्छा करता भया कि यह लोक और लोकपालक हम ने रचे हैं । तथा धुंधा पिपासा से युक्त किये हैं । यां तैं

इन की स्थिति अन्न से बिना नहीं होवेगी । ताँ तैं इन लोक पालकों के वास्ते अन्न को सृज् ऐसे इच्छा करता भया । इस प्रकार ही लोक विषे ईश्वरों को आपने किंकरादिकों को अनुग्रह विषे तथा निग्रह विषे स्वतन्त्रपना ही देखा है तैसे परमेश्वर को भी सर्वका ईश्वर होने तैं सर्व के प्रति निग्रह और अनुग्र में स्वतन्त्रपना ही है सो ईश्वर अन्न को सृजने की इच्छा करता हुआ तिन पूर्व उक्त जल अर्थात् पंच भूतों के लाई ही उद्देश करिके संकल्प को करता भय । तिन ईश्वर के संकल्प को प्राप्त भये उपादान रूप जल तैं कठिन रूप और शरीर धारण के समर्थ चर अचर रूप मूर्ति उत्पन्न होती भई । जो प्रसिद्ध मूर्ति उत्पन्न भई है सो निश्चय करिके अन्न है । जो उत्पन्न भया अन्न है सो मूर्ति रूप है । जो मूर्ति उत्पन्न भई है सो यह अन्न है ॥३८६॥

तदेतदभि सृष्टम् । पराहस्यजिघांसत् ।
तद्वाचा जिवृक्षत्तन्ना शक्नोद्वाचा ग्रही-
तुम् । सयद्धैनद्वाचाऽग्रहैष्यदभि व्याहृत्य
हेवान्न मत्रप्स्यत् ॥३८७॥ तत्प्राणेना
जिवृक्षत् तन्नाशक्नोत्प्राणेन ग्रहीतुम् ।
सयद्धैनत्प्राणेनाग्र हैष्यदभि प्राण्यहै
वान्नमत्रप्स्यत् ॥३८८॥

(ऋग्वे० ऐ० उ० अ० १ खं० ३ मं० ३-४)

अर्थ—सो यह अन्न लोक पालकों के समुख छोड्या हुआ यह मेरा अन्न है इस प्रकार निश्चय करिके ताके पीछे जाते भये । आपने भोक्ता के पादमुख हुआ सो अन्न भोक्ता को उलटपन करने की इच्छा करता भया अर्थात् आपनी रक्षा करने के वास्ते भोक्ता के आगे मागा । तिस अन्न अभि- प्राय को जानिके सो लोक पालादिक तिस अन्न

को वचन क्रिया रूप वाणी से ग्रहण करने की इच्छा करते भये परन्तु ताको वाणी से ग्रहण करने को समर्थ नहीं भये । यातैं सो इस को वाणी से ग्रहण करते भये । तातैं सर्व लोक भी तिन का कार्य होने तैं अन्न को वाचिक शब्द से कथन करिके ही तृप्त होते भये ॥३८७॥

तिस अन्न को प्राण से ग्रहण करने की इच्छा करते भये । ताको प्राण से ग्रहण करने को समर्थ नहीं भये । या तैं सो इस को प्राण से ग्रहण करते भये । ताँ तैं सर्व लोक भी इस अन्न को श्वंस के ही तृप्त होते भये ॥३८८॥

तच्चक्षुषाऽजिघृत्तन्ना शक्नोच्चक्षुषा-
ग्रहीतुम् । सयद्धैनच्च क्षुषाऽग्रहष्य दृष्ट्वा
हेवान्नमत्रप्स्यत् ॥३८९॥

(ऋग्वे० ऐ० उ० १ अ० खं० ३ मं० ५)

अर्थ—ताको चक्षु से ग्रहण करने की इच्छा करते भये । ताको चक्षु से ग्रहण करने को समर्थ नहीं भये यातैं सो इस को चक्षु से ग्रहण करते भये । तातैं सर्व लोक भी इस अन्न को देखिके ही तृप्त होते भये ॥३८९॥

तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत् तन्नाशक्नोच्छ्रो-
त्रेण ग्रहीतुम् । सयद्धैनच्छ्रोत्रेण ग्रहष्य-
च्छ्रुत्वा है वान्नमात्रप्स्यत् ॥३९०॥

(ऋग्वे० ऐ० उ० अ० १ खं० ३ मं० ६)

अर्थ—ताको श्रोत्र से ग्रहण करने की इच्छा करते भये । ताको श्रोत्र से ग्रहण को समर्थ नहीं भये । या तैं सो इस को श्रोत्र से ग्रहण करते भये । ताँ तैं सर्व लोक भी इस अन्न को श्रवण करिके तृप्त होते भये ॥३९०॥

तत्त्वचाऽजिघृक्षत् तन्नाशक्नोत्वचा-

ग्रहीतुम् । सयद्वैनत्वचाग्रहैष्यत्स्पृष्ट्वा
हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥३९१॥

(ऋग्वे० ऐ० उ० अ० १ ख० ३ मं० ७)

अर्थ—ताको त्वचा से ग्रहण करने की इच्छा करते भये । ताको त्वचा से ग्रहण करने का समर्थ नहीं भये । याँतै सो इस को त्वचा से ग्रहण करते भये । ताँतै सर्व लोक भी इस अन्न को स्पर्श करिकै ही वृत्त होते भये ॥३९१॥

तन्मनसाऽजिघृक्षत् तन्नाशक्रोन्म-
नसाग्रहीतुम् । सयद्वैनन्मनसाग्रहैष्य-
द्यत्वाहैवान्नमत्रप्स्यत् ॥३९२॥

(ऋग्वे० ऐ० उ० अ० १ ख० ३ मं० ८)

अर्थ—ताको मन से ग्रहण करने की इच्छा करते भये । ताको मन से ग्रहण करने का समर्थ नहीं भये । याँतै सो इस को मन से ग्रहण करते भये । ताँतै सर्व लोक भी इस अन्न को चिंतन करिकै ही वृत्त होते भये ॥३९२॥

तच्छिन्नेनाजिघृक्षत् तन्नाशक्रो-
च्छिन्नेनग्रहीतुम् । सयद्वैनच्छिन्नेना-
ग्रहैष्यद्विसृज्य हैवरन्नमत्रप्स्यत् ॥३९३॥

(ऋग्वे० ऐ० उ० अ० १ ख० ३ मं० ९)

अर्थ—ताको शिश्न से ग्रहण करने की इच्छा करते भये । ताको शिश्न से ग्रहण करने का समर्थ नहीं भये । याँतै सो इस को शिश्न से ग्रहण करते भये । ताँतै सर्व लोक भी इस अन्न को खाग के ही वृत्त होते भये ॥ ३९३॥

तदपानेना जिघृक्षत् तदावयत् ।
सै एषोऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नमायुर्वा
एष यद्वायु ॥३९४॥

(ऋग्वे० ऐ० उ० अ० १ ख० ३ मं० १०)

अर्थ—पीछे ताको अपान वायु कटिये मुख छिद्र से ग्रहण करने की इच्छा करते भये । तब तिस अन्न को भक्षण करते भये । तिस हेतु करिकै सो यह अपान वायु अन्न का ग्राहक है जो वायु अन्नतै जीवने वाला प्रसिद्ध है । सो यह जो वायु है ॥३९४॥

अंधकार को प्रकाश की अपेक्षा है । या अर्थ को अब अनुमान प्रमाण में सिद्ध करै है । जैसे घटादिकों के ज्ञान विषे घटादिकों तै भिन्न सूर्यादिक प्रकाश कारण हैं । तैसे अंधकार तै भिन्न चक्षु का प्रकाश अंधकार के ज्ञान में कारण है । अनुमान प्रमाण का प्रकार यह है । अंधकार जो है । सो प्रकाश की अपेक्षा करै है । काहेते जड़ होने तै घट की न्याईं जैसे अंधकार जड़ है याँतै चक्षु आपनी सिद्धि के वास्ते प्रकाश की अपेक्षा करै है । तैसे चक्षु आदिक भी जड़ हैं याँतै तिनका भी दूसरे प्रकाश तै प्रकाश करीता है । सो चक्षु आदिकों के प्रकाश करनेद्वारा आत्मा है ।

शंका—हे भगवन् ! चक्षु का प्रकाशक आत्मा है आपने कहा सो बनें नहीं काहेतै सूर्य करिकै ही चक्षु का प्रकाश बने है । समाधान—जैसे विषय रूप घटतै सूर्य का प्रकाश नहीं करीता तैसे विषय रूप भी चक्षु का प्रकाश नहीं करता या कारणतै यह अनुमान सिद्ध भया । चक्षु आदिक जो प्रकाश हैं सो अपनी सिद्ध में दूसरे प्रकाश की अपेक्षा करै हैं काहेतै जड़ होने तै । जो आपनी सिद्धि में दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं करै हैं सो जड़ भी नहीं होवै है । जैसे स्वयं प्रकाश आत्मा है किसी दूसरे प्रकाश की अपेक्षा करे नहीं या तै जड़ भी नहीं है किंतु चेतन है । तहां श्रुति—

श्रोताघ्राता रसयिता नेता कर्ता
विज्ञानात्मा पुरुषः । पुराण न्याय
मीमांसा धर्म शास्त्राणीति श्रवण घ्राणा
कर्षण कर्म विशेष कर्म विशेषणं
करोत्येषोऽन्तरामा ॥३९५॥

आत्मोपनिषत् ।

अर्थ—श्रवण करना सूचना रस लेना
घ्ररकर्ता आत्पज्ञान पुरुष को ही होते हैं ।
तथा पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्र यह सर्व
श्रवण शब्द का सूचना दुर्गंधि सुगंधि नासिका
से अकर्षण रूप कर्म जावत यह सर्व विशेषण
हैं अंतरात्मा ही सर्व का कर्ता है ॥३९५॥

शंका—हे भगवन् ! पूर्व आपने यह कहा
जो चक्षु आदिक प्रकाश जड़ हैं याँतें दूसरे
प्रकाश की अपेक्षा करे हैं । सो वनै नहीं काहेतें
चक्षु आदिक प्रकाश जो हैं सो आपनी सिद्धि
में दूसरे प्रकाश की अपेक्षा करै नहीं । काहेतें
प्रकाश रूप होतें तें दीपककी न्याईं । या अनुमान
का विरोध होवैगा । समाधान—जैसे दीपक
सजातीय दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं करै
हे यह नियम नहीं । काहेतें मणी आदिक प्रकाशों
विषे प्रकाश रूपता तो है परंतु सजातीय दूसरे
प्रकाश की अपेक्षा का अभाव नहीं । किंतु
अपेक्षा ही है । यह सर्व वादियों को संमत है ।

शंका—हे भगवन् ! प्रकाशपना चक्षु
आदिक संपूर्णों में समान ही है परंतु कोईक
प्रकाश दूसरे प्रकाश की अपेक्षा करै है और
कोईक प्रकाश दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं
करै है या में क्रिया प्रमाण है । समाधान—प्रकाश्य
पणा तथा प्रकाशकपणा विषे प्रच्छिन्नपणा और
व्यापकपणा ही कारण है । जो जो प्रकाश्य

प्रच्छिन्न है सो सा प्रकाश्य है । जैसे दीपक की
अपेक्षा करिकै मणी आदिक प्रच्छिन्न हैं याँतें
प्रकाश्य हैं । और जो जो व्यापक प्रकाश है सो सो
प्रकाशक है जैसे मणी आदिकों की अपेक्षा करिकै
दीपक प्रकाशक व्यापक हैं याँतें मणी आदिकों
के प्रकाशक हैं । या कहने तें यह सिद्ध भया जो
व्यापक होवै तथा प्रकाशक रूप होवै सोई ही
दूसरे प्रच्छिन्न प्रकाशको प्रकाशे है । सो प्रकाश
पणा और व्यापकपणा में कुटस्थ विषे ही है ।
याँतें में ही सर्व प्रकाशकों का प्रकाशक हूँ । या
कहने तें यह अनुमान सिद्ध भया । आपने तें
भिन्न सर्व को प्रकाशक करने हारी जो बुद्धि है
सो में कुटस्थ करिकै ही प्रकाश्य है । काहेतें
प्रच्छिन्न होने तें ।

दृष्टांत—जैसे व्यापक और प्रकाश स्वरूप
बुद्धि करिकै सूर्य तथा घटादिक रूप जगद
प्रकाश्य है । जाका प्रकाश करिये सो प्रकाश्य
होवै है । पांच भूतों के सतोयुग का कार्य होने
तें बुद्धि प्रकाश रूप है । और हरण्यगर्भ
का उपाधि रूप है यां तें व्यापक है । इस प्रकार
श्रुति विषे कथन करी जो आत्मा की व्यापकता
सो व्यापकता असम्भावनादिक दोषों तें बुद्धि विषे
आरूढ़ होवे नहीं । तहां श्रुति—

एकोदेवः सर्वभूतेषु गुढः सर्व-
व्यापी सर्वभूतांतरात्मा । कर्माध्यक्षाः
सर्वभूताधिवासः साक्षीचेता केवलो
निर्गुणश्च ॥३९६॥

गीषालीचरतापिन्युपनिषत् म० १८ ॥

अर्थ—सजातीय विजातीय स्वगतमेद तें
रहित जो वस्तु है सो एक है देवसर्व को अपने
अधीन रखने वाला है तथा सर्वभूतों विषे गुढ
है अर्थात् गुप्त है तथा सर्व नामरूप प्रपंच में

व्यापक है तथा सर्वभूतों के अंतर आत्मारूप है तथा शुभाशुभ कर्मोंका आश्रय है तथा सर्वभूतों को अपने में वास देने वाला वा सर्वभूतोंमें बसने वाला तथा जीवके शुभाशुभ कर्मोंका आश्रय तथा जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंका मासी तथा चेतन है केवल है तथा रजो सतो तमो गुणों से रहित है तथा क्रिया से रहित है ॥३९६॥

याँतें तिन दोषों की निवृत्ति वासते तीन परिच्छेदों का अभाव आत्मा विषे दिखावे हैं । जैसे गौ व्यक्तिरूप एक देश विषे गोत्व जाती रहै है । अश्वदिको विषे रहे नहीं । तैसे मैं परमात्मा किसी एक देश विषे स्थित नहीं हूँ । काहे तैं जो मैं किसी एक देश विषे स्थित होवौंगा तो तिससे भिन्न देश के पदार्थों की सचा और प्रकाश नहीं होगा । याँतें मैं सर्वत्र व्यापक हूँ । या कहने तैं देश परिच्छेद का अभाव आत्मविषे दिखाया और जैसे भूत अविद्यत वर्तमान पदार्थ किसी काल विषे है और किसी काल विषे नहीं हैं । याँतें काल परिच्छेदवाले हैं । तैसे मैं परमात्मा भी किसी एक कालविषे नहीं हूँ किंतु तीनों कालोंविषे हूँ । या कहने से कालपरिच्छेद का अभाव आत्मविषे दिखाया और जैसे अस्ति या शब्द और ज्ञानका विषय भूमि है । घट तैं भिन्न प्रतीत होवै है । और नास्ति यां शब्द और ज्ञान का विषय बंध्यापुत्र घट तैं भिन्न प्रतीत होवै है । याँतें घटादिक वस्तु परिच्छेद वाले हैं । तैसे मैं परमात्मा मे भिन्न । अस्ति नास्ति या शब्द और ज्ञानका विषय कोई है नहीं । काहे तैं मैं ही सर्व का आत्मा हूँ । या कहने तैं वस्तु परिच्छेद का अभाव आत्मा विषे दिखाया । अभी अद्वितीय आत्मा की सिद्धि वासते प्रपंचको मिथ्यारूप कर के निरूपण करे हैं । मैं परमात्मा विषे यह संपूर्ण

जगत् कल्पित हैं । कैमा जगत् है और कालादक हैं स्वरूप जाका और नामरूप क्रिया करके युक्त हैं ।

हृष्टांत—जैसे रज्जु विषे सर्प कल्पित होवै है । ताँतें मैं परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक हूँ । मेरे से भिन्न वस्तु कोई नहीं है ।

शंका—हे भगवन् ! जगत् का भेद आत्मा विषे मत होवै परन्तु जैसे घट विषे रहै जो रूपादिक गुण तिनो तैं घट भिन्न होवै है । तैसे सत् चिदानंद धर्मो तैं आत्माभिन्न क्यों नहीं होवै है । ताँतें वस्तु परिच्छेद आत्माविषे है । समाधान—सत् चिदानंद यह जो धर्म हैं । सो मैं अंतरायामी परमात्मासे जो भिन्न होवै तो अपने सत् चिदानंद स्वरूपसे ही रहित होवौंगा । काहे तैं मैं व्यापक रूप परमात्मासे जो अनंद भिन्न होवै तो वस्तु परिच्छेदवाला होवौंगा । जो परिच्छिन्न है सो आनंद रूप नहीं होवै है । श्रुति ने व्यापकको ही मुख्यरूप कहा है । इनी प्रकार सत् जो मैं प्रकाशरूप आत्मा तैं भिन्न होवै तो असत् ही होवैगा । और चिच जो मैं सत्स्वरूप परमात्मा तैं भिन्न होवै तो असत् होवैगा । काहे तैं मेरे तैं भिन्न इनोंका कोई सिद्ध करनेहारा है नहीं । या तैं सत् चिदानंदस्वरूप आत्मा है । आत्मा तैं भिन्न नहीं है । तहां श्रुति—

ओं नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद
मूर्तिये । निष्प्रपंचाय शांताय निरालं-
चाय तेजसे ॥३९७॥

(निरालंबोपनिषत् मं० १)

अर्थ—ब्रह्मा जी चोले हे गिर ! कल्याण रूप सर्व के गुरुरूप तथा सत्चिद आनंद मूर्तिमान सर्वका आत्मारूप निष्प्रपंचरूप शांतरूप निरालंब रूप अथात् निराश्रयरूप और सर्व का आश्रयरूप और तेजरूप परमात्मा आपको नमस्कार होवै ३९७

निरालंब समाश्रित्य सलंबं विज-
हाति यः । स संन्यासी च योगी च
कैवल्यं पदमश्नुते ॥३९८॥

(निरालंबोपनिषत् म० २)

अर्थ—निरालंब जो शुद्ध सच्चित् आनंद
स्वरूप परमात्मा को आश्रय करने वाला और
सलंबको परिखाग करने वाला है । सो संन्यासी
है तथा योगी है तथा सो पुरुष "कैवल्यं पदमश्नुते"
अर्थात् कैवल्यपद को प्राप्त होता है ॥३९८॥

शंका—हे भगवन ! सच्चित् आनंद धर्म
जो आत्मा तैं भिन्न मानोंगे तो आत्माधर्मी होवेगा
और सत्चिदानंद धर्म हैं यह धर्म धर्मी व्यवहार
नहीं होवेगा । काहे तैं भिन्नोका ही धर्म धर्मीभाव
लोक विषे देखा है । समाधान—हे देवताओ !
अत्यंत भिन्नो का और असन्त अभिन्नो का धर्म
धर्मीभाव होवै नहीं । काहे तैं असन्त भिन्नोका जो
धर्म धर्मीभाव होवै तो गौ तैं अश्व असन्त भिन्न है
या तैं अश्व गौका धर्म होना चाहिये और होवे
नहीं । तैसे असन्त अभिन्नो का जो धर्म धर्मीभाव
होवै तो घट और कलश का असन्त अभेद है । या
तैं कलश घट का धर्म होना चाहिये । और होवै
नहीं । यो तैं परस्पर भिन्न और अभिन्नस्थल विषे
ही धर्म धर्मी व्यवहार होवै है ।

शंका—हे भगवन ! एक अधिकरण विषे
एक वस्तुका भेद और अभेद विरुद्ध है । समाधान—
एक सत्तावाले भेद और अभेद का परस्पर विरोध
होवै है । भिन्न सत्ता वाले भेद और अभेद का
परस्पर विरोध होवै नहीं । तैमे इहां सत् चिदानंद
धर्मो का आत्मा तैं अभेद तो परमार्थिक सत्तावाला
है और भेद कल्पित सत्तावाला है । यो तैं तिनों का
परस्पर विरोध नहीं । कल्पित भेद को अंगीकार
करके ही धर्म धर्मी व्यवहार सिद्ध होवै है ।

दृष्टांत—जैसे किसी राजाने दूसरे राजा को
बन्दीखाना में राखल के पश्चात् छोड़ दिया और
एक ग्राम दिया । ता ग्राम को पाय के सो राजा
सन्तोप को प्राप्त होवै है । तैसे कल्पित भेद को ही
अंगीकार करके धर्म धर्मीभाव व्यवहार सिद्ध होवै
है सत्यभेद की अपेक्षा नहीं । और कल्पितभेद
करके द्वैत भी होवे नहीं । या तैं मैं परमात्मा से
कल्पितभेद वाले जो सत् चिदानन्द धर्म हैं सो
रज्जु सर्प की न्याई भेद को उत्पन्न करे नहीं ।
और परमार्थि तैं तो सत् चिदानन्द मेरा स्वरूप ही
हैं यो तैं व्यापक और प्रकाश स्वरूप में परमात्मा
करके ही सूर्य चन्द्रमादिक और घटादिक सर्व जड़
जगत् का प्रकाश युक्त ही है ।

यदादित्य गतं तेजो जगद्भासयते-
ऽखिलम् । यच्चन्द्रमासि यच्चामौ तत्तेजो
विद्धि मामकम् ॥३९९॥

(गी० अ० १५ श्लो० १२।)

अर्थ—हे अर्जुन अदित्य विषे स्थित जो तेज
है तथा चन्द्रमा विषे स्थित जो तेज है तथा अग्नि
विषे स्थित जो तेज है जो तेज इस सर्व जगत्
को प्रकाश करता है तिम तेज को तूं मेरा स्वरूप
ही जान ॥३९९॥

और सर्व का प्रकाशक मैं परमात्मा का
दूसरे वस्तु करके प्रकाशयुक्त नहीं है ।

दृष्टांत—जैसे घट करके सूर्य का प्रकाश
होवै नहीं और सम्पूर्ण या जड़ संघात की मेरे
अधीन ही सिद्धि है इसी कारण तैं असत् जड़
दुःखरूप या देहादिकों को आपने तदात्म्य
अध्यास तैं सत् चिदानन्द रूप करने वास्ते यां
कलत्र विषे मैं परमात्मा ही प्रवेश करेगा । ता
संघात विषे मैं परमेश्वर का जो प्रवेश है ता के
दो प्रयोजन हैं । एक तो भोग की सिद्धि है और

दूसरा अपने स्वरूप का ज्ञान है। तहां प्रथम प्रयोजन का विचार कहा। अभी दूसरे प्रयोजन का विचार निरूपण करे हैं इसी प्रकार चिंतन करके पुनः या प्रकार परमेश्वर चिंतन करता मया। यां संघात विषे ज्ञानशक्ति रूप बुद्धिवाला मैं परमेश्वर के प्रवेश का द्वार कौन है।

शंका—हे भगवन् जिस किसी मार्ग करके प्रवेश करो या मैं विचार का क्या प्रयोजन है। समाधान—यां संघात विषे पाद का जो नख है। ताके अग्रभाग रूप मार्ग करके पूर्व प्राण प्रवेश करता मया है। काहेतें प्राण क्रिया शक्ति वाला है और ज्ञान शक्ति से रहित है। यातें या सर्व से नीचे मार्ग करके प्राण का प्रवेशयुक्त है। और मैं ज्ञान शक्ति परमात्मा सर्व से उत्कृष्ट हूं यातें प्राण इन्द्रियादिक भूतों के प्रवेश का जो मार्ग है। ता मार्ग करके हमारा प्रवेश बने नहीं। और मैं चेतन से विना या सर्व जड़ों की चेष्टा होवे नहीं। यातें मैं परमात्मा इन इन्द्रियादिकों से श्रेष्ठ हूं।

दृष्टांत—जैसे चेतन अश्व से विना रथ विषे चेष्टा होवै नहीं। इस प्रकार प्रवेश के मार्ग का विचार करिके पुनः परमेश्वर दूसरा विचार करता मया। यातें मैं ज्ञान शक्ति वाला हूं तातें अपने ईश्वर स्वरूप को ना विचार के कैसे प्रवेश कर्ंगा। किंतु आपने स्वरूप को भी विचार करिके ही हमारा प्रवेश युक्त है। तहां आपने स्वरूप के बोध की इच्छा करिके परमात्मा ऐसा विचार करता मया।

देवता उवाच—हे भगवन्। अनात्म रूप करिके देह प्रसिद्ध है या तें विचार का कुछ प्रयोजन नहीं है। काहेतें अप्रसिद्ध वस्तु का ही विचार होवै है।

ईश्वरोवाच—यद्यपि शास्त्र के तात्पर्य को जानने हारे जो विद्वान हैं। तिनों की दृष्टि विषे देह अनात्मा प्रसिद्ध है। तथापि मंद बुद्धि पुरुषों के उपकार वास्ते देह की अनात्माता दृश्य-त्वादिक हेतुओं करिके आत्मज्ञानी पुरुषों नैं जनावने को योग्य है। या तें विचार सफल है। या कहिने तें यह अनुमान सिद्ध भया यह देह जो है सो अनात्मा है। काहेतें दृश्य होने तें और परिच्छिन्न होने तें और जड़ होने तें जो अनात्मा नहीं है सो दृश्य परिच्छिन्न जड़ भी नहीं है। जैसे आत्मा है और देह अनिर्वचनीय है। या तें भी अनात्मा है। या अर्थ को विस्तार से निरूपण करे हैं। अनुभव के विषे जो वस्तु है तिनों विषे कौन देह है।

शंका—हे भगवन्। संघात का नाम देह है यह लोको को प्रसिद्ध है। समाधान—हे देवताओ केवल लोक प्रसिद्धि से ही अर्थ की सिद्धि होवै नहीं। जो केवल लोक प्रसिद्धि से ही अर्थ की सिद्धि होती होवै तो देह भी आत्मा होना चाहिये। काहेतें विचार हीन बहुत पुरुष देह को ही आत्मा माने हैं। या तें प्रमाण और युक्ति से अविरोद्ध लोक प्रसिद्धि तें ही अर्थ की सिद्धि होवै है। और विचार करिके संघात को देखिये तो देह की सिद्धि होवै नहीं। काहेतें समान धर्म वालों का जो परस्पर संबंध है ताका नाम संघात है सो संघात बहुत हैं। तिनों विषे किस संघातका नाम देह है। तहां श्रोत्रत्वक् चक्षु घ्राण रसना यह पंच ज्ञानइन्द्रियों का संघात है (१) और वाक् पाणी पाद उपस्थ पायु यह पंच कर्माइन्द्रियों का संघात है (२) और प्राण अपान समान व्यान उदान यह पंच प्राणोंका संघात है (३) और त्वचा रश्मि मांस

मेद मज्जा अस्थि रेत यह सप्त धातुओंका संघात है (४) कफ वात पित्त यह तीन दोषों का संघात है (५) और विष्टा मूत्र यह दोनों का संघात है (६) और कदाचित् उत्पत्ति वाले स्वेद पूय यह दोनों का संघात है (७) और केश लोमादिकों का असंख्यात संघात है (८) यह जो भिन्न भिन्न अष्ट संघातोंका समुदाय है तिनों विषे किस संघातका नाम देह है । और संघातोंको जो वादी देह मानै है । तासैं यह पूछे हैं । पूर्व कहे जो अष्ट संघात तिन सम्पूर्णों का जो संघात है ताका नाम देह है । अथवा एक २ संघात का नाम देह है । यह दोनों पक्ष वनैं नहीं । काहे तैं जिस समुदाय को तुम देह मानों हो सो समुदाय ही निर्वचन करनेको योग्य नहीं । पूर्व कहे जो अष्ट संघात तिनों का जो समुदाय सो महासमुदाय कहिये है । और पंच ज्ञानइन्द्रिय आदिकों का भिन्न भिन्न जो समुदाय है । सो अवांतर समुदाय कहिये है । यह दोनों प्रकारके समुदाय का निर्वचन होवै नहीं । काहे तैं सो दो प्रकारका समुदाय समुदायियों तैं भिन्न है अथवा तिनों तै अभिन्न है तिनों विषे प्रथम पक्ष तो वनै नहीं । काहे तैं समुदायियों तैं भिन्न समुदायका स्वरूप सुक्ति करके सिद्ध होवै नहीं । और दूसरे जो अभिन्न पक्ष है सो भी वनै नहीं । काहे तैं महासमुदाय का नाम देह है । यां पक्ष में महासमुदाय के समुदायी जो अष्ट अवांतर समुदाय तिनों से जवी महासमुदाय अभिन्न भया तबी एक एक अवांतर समुदाय विषे भी महासमुदाय व्यवहार तथा देह व्यवहार होना चाहिये । और होवै नहीं । अवांतर अष्ट समुदाय हैं तिनों विषे एक एक समुदायका नाम देह है । यां पक्ष में अवांतर समुदायी जो एक एक इन्द्रियादिक हैं

तिनों से जज अवांतर समुदाय अभिन्न भया तबी एक एक इन्द्रियादिकों विषे समुदाय व्यवहार तथा देह व्यवहार होना चाहिये । और होवै नहीं या तैं अभिन्न पक्ष भी वनैं नहीं । समुदाय के घटकका नाम समुदायी है । महासमुदाय के घटक अवांतर समुदाय हैं यातैं ताके समुदायी हैं । तैसे अवांतर समुदाय के घटक एक एक इन्द्रियादिक हैं । यां तैं ताके समुदायी हैं ।

शंका—हे भगवन् ! पूर्व अने समुदाय समुदायियों से भिन्न है और अभिन्न है या दोनों पक्षों विषे दोषक है यातैं तिन पक्षों को हम अंगीकार करै नहीं । किंतु पूर्व कहे जो इन्द्रियादिक सो संपूर्ण मिले हुये समुदाय होवै हैं । या नैं यां पक्षविषे दूषण नहीं । समाधान—हे देवताओ । यां पक्षविषे भी पुनरुक्ति दोष होवै है । काहे तैं सर्व समुदायियों का एकबुद्धि करके विषय करनारूप जो मेलन है सो समुदाय है । यह सर्वत्र शास्त्रका सिद्धांत है । संपूर्ण मिले हुये समुदाय होवै है या कहने से यह अर्थ सिद्ध भया । मेलनरूप समुदाय करके विशिष्ट जो है सो समुदाय है । जैसे देवदत्त धनी उत्पन्न भया है । या स्थानविषे विशेष जो देवदत्त ताके विषे उत्पत्ति का अन्वय होवै नहीं । किंतु विशेषण जो धन है ताके विषे उत्पत्ति का अन्वय होवै है । तैसे मेलनरूप समुदाय विशिष्ट जो है सो समुदाय है या स्थान विषे भी मेलनरूप जो समुदाय सो विशेष है ताके विषे जो समुदाय का अन्वय करिये तो समुदाय समुदाय है यह प्रतीत होवै है । जैसे घट घट है । इहां पुनरुक्ति होवै है । तैसे समुदाय समुदाय है इहां भी पुनरुक्ति स्पष्ट है । इहां अन्वय नाम सम्बंध का है ।

शंका—हे भगवन् ! मेलन विशिष्टों का

नाम समुदाय है । यां पक्षविषे अपने दोषकक्षा यां तैं यह पक्ष अंगीकार करने योग्य नहीं है । किंतु इन्द्रियादिकों का जो परस्पर मेलन है तो मेलन का ही नाम समुदाय है । समाधान—हे देवताओ ! मेलन नाम सम्बन्ध का है सो तदात्म्य सम्बन्ध है वा संयोग है वा समवाय है । तिनों विषे प्रथम तदात्म्य सम्बन्ध तो बने नहीं । काहे तैं भेद को सहारने वाला जो अभेद है सो तदात्म्य सम्बन्ध कहिये है । तहां निरपेक्ष जो भेद है सो तो वास्तव है । और धर्म प्रतियोगी की अपेक्षा करनेद्वारा जो भेद है सो कल्पित है । यह सिद्धांत है । या तैं वास्तव तैं अभिन्न वस्तुओं का मेलन करना भेरे मुख विषे जिह्वा नहीं है । यां वाक्य के समान है । इम रीती से प्रथम तदात्म्य पक्ष तो बने नहीं । और संयोग सम्बन्ध का नाम मेलन है । यह दूसरा पक्ष भी बने नहीं काहे तैं दो द्रव्यों का संयोग सम्बन्ध होवै है । सो संयुक्त दो द्रव्योंसे भिन्न प्रतीत होवे नहीं । यां कारण तैं ही प्रमा करौं संयोग को विकल्प मात्र कक्षा है । और समवाय सम्बन्ध का नाम मेलन है । यह तीसरा पक्ष भी बने नहीं । काहे तैं गुणगुणो आदिकों का नैयायिक समवाय सम्बन्ध माने है । सो समवाय आपने सम्बन्धी जो द्रव्य गुणादिक तिनों विषे संयोग सम्बन्ध करिके रहे है । अथवा समवाय सम्बन्ध करिके समवाय रहे है । आदि पक्ष तो बने नहीं । काहे तैं दो द्रव्यों का संयोग होवै है । समवाय द्रव्य है नहीं । यां तैं ताका संयोग बने नहीं । और समवाय सम्बन्ध करिके आपने सम्बन्धीयों विषे समवाय रहे है । यह दूसरा पक्ष भी बने नहीं । काहे तैं जा समवाय सम्बन्ध करिके समवाय रहे है सो समवाय प्रथम समवाय प्रथम समवाय तैं

अभिन्न है वा भिन्न है । प्रथम अभिन्न पक्ष तो बने नहीं । काहे तैं आपनी स्थिति विषे आपनी अपेक्षा रूप आत्मा आश्रय दोष की प्राप्ति होवे है । और भिन्न है यह दूसरा पक्ष भी बने नहीं । काहे तैं सो दूसरा समवाय आपने सम्बन्धीयों विषे किस समवाय करिके रहे है । जो तो प्रथम समवाय करिके दूसरा समवाय आपने सम्बन्धीयों विषे रहे है । तो अन्योन्याश्रय दोष प्राप्त होवैगा । काहे तैं प्रथम समवाय दूसरे समवाय करिके आपने सम्बन्धीयों विषे रहा और दूसरा समवाय प्रथम समवाय करिके आपने सम्बन्धीयों विषे रहा या दोष की निवृत्ति वास्ते दूसरा समवाय तीसरे समवाय करिके आपने सम्बन्धीयों विषे रहे है । यह अंगीकार करोगे तो सो तीसरा समवाय किस समवाय करिके आपने सम्बन्धीयों विषे रहे है । जो तो प्रथम समवाय करिके सम्बन्धीयों विषे रहे है । तो चक्र का दोष की प्राप्ति होवैगी । काहे तैं प्रथम समवाय दूसरे करिके रहा यह चक्र की न्याई भ्रमण होवे है । जो तीसरे समवाय की स्थिति वास्ते चतुर्थ समवाय और चतुर्थ समवाय वास्ते पंचम । या प्रकार समवायों की धारा मानोगे तो अनुवस्था दोष की प्राप्ति होवेगी । या तैं समवाय सम्बन्ध रूप मेलन का नाम समवाय नहीं । किंवा जो संयोग और समवाय सम्बन्ध रूप मेलन का नाम समवाय होवे तो दृष्टों का जो समुदाय सो बन कहिये है । या स्थान विषे दृष्टों को परस्पर संयोग और समवाय सम्बन्ध है नहीं या तैं समुदाय व्यवहार नहोना चाहिये । और समुदाय व्यवहार होवै है । या तैं भी संयोग समवाय सम्बन्ध रूप मेलन का नाम समुदाय नहीं । सम्बन्ध को तो वादी समुदाय माने है । नामें

यह पूछे हैं सम्बन्ध इहां दो पद हैं एक तो सं यह पद है और दूसरा बन्ध यह पद है । तहां सं पद का क्या अर्थ है बन्ध पद का क्या अर्थ है । यह वादी को कहा चाहिये ।

शंका—हे भगवन् ! सं या शब्द का सम्यक् पणा अर्थ है । और बन्ध यां शब्द का बन्धन अर्थ है । समाधान—हे देवताभो ! यह अर्थ तुमारे वचन तैं विना किसी भी संसार वस्तु विषे हम देखिने नहीं । किंतु तुमारे वचन विषे ही है । यां अर्थ को स्पष्ट करिके निरूपण करें हैं । जो वस्तु तीन काळ विषे न परिणाम को प्राप्त होवे सो सम्यक् कहिये है और यह सम्पूर्ण जगत् जड़ है या तैं रज्जु सर्प की न्याई परिणाम को प्राप्त होवे है । और श्रुति विषे भी आत्मा तैं भिन्न सर्व जगत् को मिथ्या कहा है । यां तैं आत्मा तैं भिन्न किसी वस्तु विषे भी सम्यक् पना नहीं है । तहां श्रुति—

आत्मां तयाम्यमृतोऽन्यदात्तं ॥

तैसे बन्ध या पद का अर्थ जो बन्धन सो भी बने नहीं । काहे तैं लोक विषे बन्धायमान जो वस्तु है तिनों तैं बन्धन भिन्न देखा है । जैसे बंधायमान जो दो गौं है तिनों तैं रज्जु रूप बन्धन भिन्न है किंवा मूर्तिमान ही वस्तु लोक विषे बन्धन देखा है । अमूर्त वस्तु बन्धन होवे नहीं । यां कारण तैं ही अमूर्त अकाश तैं घट-पटादिक पदार्थ नहीं बन्धीतैं तैसे यां देह विषे इन्द्रियादिकों के परस्पर बन्धन करने द्वारा और इन्द्रियादिक सर्व संघात तैं भिन्न रज्जु आदिकों की न्याई कोई मूर्त पदार्थ नहीं देखीता यां तैं सम्बन्ध पद का अर्थ कोई असिद्ध है नहीं । इस प्रकार संघात देह है यां पक्ष का खण्डन किया । अभी संघात के घटक जो इन्द्रियादिक हैं तिनों

के अनात्मता को भी निरूपण करे हैं । मुख्य के आत्म बोधके वास्ते एक एक इन्द्रियादिकों के अनात्मता का भी विचार करने योग्य है और विद्वान् पुरुष ने इन्द्रियादिकों की आत्मता कहीं भी नहीं अनुभव करी । काहे तैं सर्व सें जो अन्तर होवे । सो आत्मा कहिये है और इन्द्रिय बाह्य है । यां तैं घटादिकों की न्याई अनात्मा हैं । इस प्रकार विद्वान् के अनुभव प्रमाण करिके इन्द्रियों की अनात्मता कही । अभी अनुमान प्रमाण तैं भी इन्द्रियों की अनात्मता सिद्ध करें हैं । वाक्कादिक इन्द्रिय जो हैं सो अनात्मा होने को योग्य है । काहे तैं दृश्य रूप होने तैं और परिच्छिन्न होने तैं जो जो वस्तु दृश्य और परिच्छिन्न होवे है सो सो वस्तु अनात्मा ही होवे है जैसे देह है । तहां श्रुति—

सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् । सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥४००॥ श्वेता० अ० ३ मं० १७ ॥

अर्थ—सर्व जो श्रोत्रादिक इन्द्रियों के गुण शब्दादिक विषय और इन्द्रिय हैं इन सर्व का प्रकाशक अर्थात् त्रिपुटी प्रकाशक और वास्तव सें सर्व इन्द्रियों सें रहित है और सर्व का प्रभू है तथा ईश्वर है तथा सर्व की महान् शरण योग्य है । अर्थात् सर्व का आश्रय रूप है ॥४००॥

इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसश्च परा बुद्धिर्बुद्धेश्चात्मा महान् परः ॥४०१॥ कठो० बृही ३ मं० १० ॥

अर्थ—सर्व इन्द्रियों तैं शब्दादिक विषय परे है विषय रूप अर्थात् तैं मन परे है मन तैं भी बुद्धि परे है और बुद्धितैं मर्वातिर्यामी प्रत्यगात्मा रूप महान् देश कालवस्तु के मच्छेदतैं रहित परे है ॥४०१॥

अंका—हे भगवन् ! कर्त्ता का नाम आत्मा है यह शास्त्र विषे कथा है और स्वतंत्र का नाम कर्त्ता है सो स्वतंत्रपणा आपने आपने व्यापारों विषे इंद्रियों को भी है यातें इंद्रियां ही आत्मा हैं । समाधान—हे देवतावो ! जो जो स्वतंत्र होवै है सो सो चेतन होवै है । चेतनता से विना स्वतंत्रपणा रहै नहीं जैसे अग्नि से विना धूम रहै नहीं या तें मैं परमात्मा चेतन से विना संपूर्ण इंद्रियों विषे चेतनता का अभाव है । यां कारणतें अचेतन इंद्रियों की किसी आपने व्यापार विषे स्वतंत्रता नहीं ।

दृष्टांत—जैसे अचेतन रथादिक चेतन अश्वा-दिकों से विना स्वतंत्र गमन करै नहीं । और ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण के जो ज्ञान रूप व्यापार है और कर्म इंद्रिय और प्राणों के जो क्रिया रूप व्यापार है सो संपूर्ण व्यापार मैं परमात्मा रूप कुटस्य की समीपता करिके ही सिद्ध होवै है । या तें स्वतंत्रपणा में चेतन आत्मा विषे ही है जड़ इंद्रियों विषे स्वतंत्रता है नहीं । अथवा वाक्तादिक इंद्रियों का शब्द का उच्चारणादिक जो आपने आपने व्यापार है तिनो विषे स्वतंत्रता है भी तथापि अन्य व्यापारों विषे इंद्रियादिक समर्थ है नहीं । या तें तिनो विषे आत्मता बनें नहीं । या अर्थ को स्पष्ट करिके निरूपण करै हैं । शब्द का उच्चारण वाक इंद्रिय का व्यापार है और ग्रहण हस्त इंद्रिय का व्यापार है और गमन करना पाद का व्यापार है और मल का परिखाग पायु इंद्रिय का व्यापार है और स्त्री का अनंद तपस्य इंद्रिय का व्यापार है । जैसे राजा आपने आपने कार्य विषे भूयों को मोदता है तैसे मैं परमात्मा रूप साक्षी मैं आपने आपने व्यापारों विषे संपूर्ण

इंद्रिय स्थापन करै हैं । तात्पर्य यह है जड़ इंद्रियों के व्यापार का जो नियम है सो मैं परमात्मा अंतर्गामी को बोधन करै है । काहेतें चेतन से विना जड़ों की नियम करिके प्रवृत्ति नहीं किंतु वायुकरिके चलाया हुआ सूके पत्र की न्याईं नियम से रहित प्रवृत्ति होवै है । यह रीती ज्ञान इंद्रियों प्राणादिकों विषे भी जानलेनी । और रूपादिकों का ज्ञान शब्द ज्ञान गंधज्ञान इंद्रियों के नियम करिके व्यापार है । पूर्व कही रीती से इन व्यापारों का नियम भी मैं सर्वान्तर्गामी आत्मा को बोधन करै है । और प्राणों का भी इंद्रियों की न्याईं नियम करिके व्यापार है । काहेतें अन्न और जल को मूर्ख नाही छिद्रो विषे स्थापन प्राण करै है या तें प्राणों का एक तो यह अ श्रय्य रूप क्रिया है और दूसरा वागादिक इंद्रियों की स्थिति की कारणता रूप जीवन भी प्राणों का कार्य है । इन दो व्यापारों से विना अन्य किसी व्यापार का प्राण कारण है नहीं । और संकल्प निश्चय अभिमान स्पर्श यह चारों क्रम तें मन बुद्धि चित्त अहंकार के नियम करिके व्यापार हैं । तहां श्रुति—

कामाः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा-
ऽश्रद्धा घृतिरघृति हींधीर्भीरित्येतत्सर्व
मनएव ॥४०२॥

बृहदारण्यकोप० । पंचम ब्राह्मणम् ॥

अर्थ—भवी पंच भूतों के और विषयों के व्यापारों का निरूपण करै है । जैसे पात्र घृत को धारण करै तैसे जगत् का धारण करना पृथ्वी का व्यापार है । और हेतुन जल का व्यापार है । और तंडुलादिकों का पकाना तेज का व्यापार है । भंकोच विकारा रूप क्रिया वायु का व्यापार है । और स्थिति में चलने में अनु-

कूल जो अवकाशता से अकाश का व्यापार है । या व्यापारों से भिन्न पृथ्वी आदिकों का कोई व्यापार है नहीं । और श्रोत्रादिक इंद्रियों का जीव से बंधन करने का जो स्वभाव है । ता स्वभाव का जो प्रगट करना । यह ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों का व्यापार है । कोइतें विषय संबन्धतें बिना केवल इंद्रियों विषे बंधन की कारणता है नहीं या कारणतें ही श्रुति विषे विषयों को अतिग्रह कहा है ॥४०२॥

मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं च शुद्धमेव च । अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं कामविवर्जितम् ॥४०३॥

ब्रह्मविद्वप ॥ मं० १ ।

अर्थ—मन को दो प्रकार का श्रुति विषे कहा है । एक मन शुद्ध है तथा एक मन अशुद्ध है । विषयों की कामना वाला मन अशुद्ध है । तथा विषयों की कामना से रहित मन शुद्ध है ॥४०३॥

मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो । बंधाय विषया सक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥४०४॥

ब्रह्मविद्वपनियत् ० मं० २ ॥

अर्थ—मनुष्यों का मन ही बंध मोक्ष का कारण है । विषयों में असक्त मन बंध है । और मन जो विषयों की कामना से रहित है अर्थात् विषयों से विरागी मन मुक्त कहा है ॥४०४॥

यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते । तस्मान्निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा ॥४०५॥

ब्रह्मविद्वप ० मं० ३ ॥

अर्थ—जिम का मन विषयों से विराग्य वाला है सो मन मुक्त है । तिस कारणतें निर प्रति मन को विषयों से रहित करो । जो मन निर्विषय है उस मन का कार्य मोक्ष है ॥४०५॥

पुत्रदारादि संसारः पुंसां समृद्धचेतसां । विदुषां शास्त्रसंभारः सद्योगाभ्यास विघ्नकृत् ॥४०६॥ अग्निपुराण ॥

अर्थ—पुत्र स्त्री आदिक संसार पुरुषों के चित्त को मूढ़ करते हैं । पंडितों को शास्त्र भार रूप है तातकाल ही योगाभ्यास में विघ्नकारक है ॥४०६॥

इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयं यः सर्वं ज्ञातुमिच्छति । अपि वर्षशतेनापि शास्त्रांतं नाधि गच्छति ॥४०७॥ अग्निपुराण ॥

अर्थ—इस का ज्ञान हो जावै जो सर्व के ज्ञान की इच्छा करता है । यद्यपि रात सौ वर्ष की आयु पर्यंत भी पढ़ता रहे तो भी शास्त्र के अंत को प्राप्त नहीं हो सकता ॥४०७॥

विज्ञायाक्षरतन्मात्रं जीवितं चापि संचलम् । विहाय शास्त्रजालानि पारलौकिकं माचरेत् ॥४०८॥ अग्निपुराण ॥

अर्थ—चिन्त्यमात्र रूप जो तत्त्व वस्तु है तिसके साक्षात्कार में पुरुषार्थ करो । क्योंकि जीवन अति बिजली की न्याई चंचल है शास्त्र जाल को त्याग करके पारलौकिक में विचरो अर्थात् परिमार्थ को सिद्ध करो ॥४०८॥

इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं तत्सर्वं ज्ञातुमिच्छति । अपि वर्षसहस्राद्युःशस्त्रांतं नाधि गच्छति ॥४०९॥ पद्मपुराण ॥

विज्ञेयोऽक्षरतन्मात्रो जीवितं वापि
वंचलम् । विहाय शास्त्र जालानि
यत्सत्यं तद्रूपास्यताम् ॥४१०॥

पेंगलोपनिषत् ॥ मं० १७॥

अनंतकर्म शौचं च जपो यज्ञस्तथैव
च । तीर्थ यात्राभिगमनं यावत्तत्त्वं न
विंदति ॥४११॥ पेंगलोपनिषत् अ० ४ मं० १८

अर्थ—अनेक प्रकार के कर्म करे तथा
शौच किया करे तथा जप करे तथा अनेक प्रकार
यज्ञ करे तथा अनेकतीर्थ यात्रा करे इन से मोक्ष
नहीं होती जब तक तत्त्व को नहीं जानता तब
तक मुक्ति नहीं होवेगी ॥४११॥

अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्ष हेतुर्महा-
त्मनाम् । द्वेषदे बन्ध मोक्षाय नममेति
ममेति च ॥४१२॥ पेंगलोपनिषत् अ० ४ मं० १९

अर्थ—महात्मा पुरुषों को नियम करके
मुक्ति का हेतु अहं ब्रह्मास्मि इस प्रकार का
अभ्यास है । और द्वेष पदमें बन्ध मोक्ष है नाम-
मेति मुक्ति है और मेरी स्त्री है मेरे पुत्र हैं मेरा
घर पृथ्वी है मेरा वाग है इसप्रकार की ममता
करने से जीव को बन्ध है ॥४१२॥

सिद्धिमार्गेण लभते नान्यथा पद्म
संभव । पतिताः शास्त्र जालेषु प्रज्ञया
तेन मोहिताः ॥४१३॥ योगशिखोपनिषत् मं० ४

अर्थ—सिद्धि कहिये अन्तःकरण की शुद्धि
रूप मार्ग करने ही कमल से उत्पन्न हुए हे ब्रह्मा !
मुक्ति को प्राप्त होता है ना अन्यथा । जो पुह्य
शास्त्र जाल में पतित है शास्त्र जाल में ही जिस
की बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है तिसकी मुक्ति
नहीं होती ॥४१३॥

तृष्णा लज्जाभयं दुःखं विषादो हर्ष
एव च । एभिर्दोषैर्विनिर्मुक्तः सजीवः
शिव उच्यते ॥४१४॥ योगशिखोपनिषत् मं० ११

अर्थ—तृष्णा लज्जा भय दुःख विषाद हर्ष
इन सर्व दोषों से जब जीव रहित होनावे तब
जीव शिव रूप हो जाता है ॥४१४॥

असौ दोषैर्विनिर्मुक्तः कामक्रोध
भयादिभिः । सर्वदोषैर्वृतो जीवः कथं
ज्ञानेन मुच्यते ॥४१५॥ योगशिखोप० मं० १६

अर्थ—जब इन काम क्रोधादिक दोषों से
रहित होवे तो तब मुक्ति को प्राप्त होता है ।
काम क्रोधादि सर्व दोषों से जीव अट्टक है कैसे
वाचिक ज्ञान से मुक्त होसक्ता है किन्तु नहीं
मुक्त हो सक्ता है ॥४१५॥

शंका—हे भगवन् ! इन्द्रियादिको विषयो विषे
स्वतन्त्रता वा अभाव है यानें आत्मा नहीं है तो
भी ज्ञानशक्ति होने तें आप सर्वज्ञ परमात्मा की
उपाधि जो बुद्धि हैं सो स्वतन्त्र है यानें बुद्धि
आत्मा काहेतें नहीं है । समाधान—बुद्धि विषे
में सर्वज्ञ परमात्मा का उपाधिपणा यद्यपि प्रसिद्ध
है तथापि सो बुद्धि आत्मा नहीं है काहेतें बुद्धि
विषे जो सर्व वस्तु के विषय करने की सामर्थ्य
है सो मैं परमात्मा की समीपता के अधीन है ।
स्वतन्त्र बुद्धि विषे नहीं । इहां यह अभिप्राय है ।
सर्व जगत् के प्रकाश करने द्वारा एक चेतन
ज्ञान शब्द का मुख्यार्थ है और जैसे जल आपने
सम्बन्ध करके अस्वच्छ घटादिक पदार्थों विषे
मूर्पादिकों के प्रतिबिंब ग्रहण करने की योग्यता
प्रगट करे है । तैसे बुद्धि भी आपने सम्बन्ध
करके घटादिक पदार्थों विषे चेतन के प्रतिबिंब
ग्रहण करने की योग्यता को प्रगट करे है । और

आवरण की निवृत्ति करे है । और आप भी बुद्धि चेतन के प्रतिबिम्ब को ग्रहण करे है । यातें बुद्धि ज्ञान शब्द का गौण अर्थ है । या कहिये तें यह सिद्ध भया जैसे सूर्य के प्रतिबिम्ब करके युक्त हुआ दर्पण भित्तादिक पदार्थों को प्रकाशे है । तौ भी दर्पण आप प्रकाश रूप नहीं । तैसे मैं चेतन के प्रतिबिम्ब को ग्रहण करके बुद्धि सर्व पदार्थों को प्रकाशे हैं । तथापि आप प्रकाश रूप नहीं । यातें मैं परमात्मा की समीपता करके ही बुद्धि विषे सामर्थ्य है । और मैं परमात्मा से विना बुद्धि विषे सामर्थ्य है नहीं । जैसे श्रीकृष्ण भगवान् की समीपता तें ही अर्जुन विषे सामर्थ्य है श्रीकृष्ण जी से विना अर्जुन विषे सामर्थ्य है नहीं । यातें बुद्धि आत्मा नहीं । और मैं व्यापक परमात्मा ने तां बुद्धि की जड़ता भी निश्चय करी है । काहेतें बुद्धि विषयाकार परिणाम को प्राप्त होवे है । जो परिणाम को प्राप्त होवे है सो जड़ होवे है । जैसे मृत्तिकादिक हैं और चेतन परिणाम को प्राप्त होवे नहीं । तहांश्रुति—

अहेय मनुपादेयम सामान्य विशेषणम् । ध्रुवंस्तिमिति गंभीरं न तेजो न तमस्ततम् ॥४१६॥ मैत्रेयुपनिषत् । अ० १ मं ० १०

अर्थ—हेय उपादेय विशेषणों से रहित सामान्य रूप से एक रस अचल दियति वाला गंभीरं स्रोम रहित न तेज शब्द का शून्य है तथा न तिस तम शब्द का वाच्य है । ४१६॥

निर्विकल्पं निराभासं निर्वाण मय संविदम् । नित्यः शुद्धोबुद्ध मुक्तस्वभावः सत्यः सूक्ष्मः संविभूत्वाद्वितीयः । आ नन्दाधिष्यः परः सोऽहमस्मि प्रत्यग्धा-

तुर्नात्र संशयि रस्ति ॥४१७॥

मैत्रेयुपनिषत् ॥ अ० १ मं ० ११ ॥

अर्थ—सर्व प्रकार की कल्पना से रहित निराभासं दृश्यत्व धर्म तें रहित निर्वाण मय दुःख सम्बन्ध से रहित सं भली प्रकार सें जानों । निसरूप है अविद्यामल सं रहित शुद्ध है बुद्धि का साक्षी है मुक्त स्वरूप है सत्य स्वरूप है अति सूक्ष्म है अर्थात् अति इन्द्रिय है । तथा विभु है अद्वितीय है तथा अनन्द की अधि है बुद्धि आदिक संघात से परे । सो ब्रह्म मैं हूं प्रकण रूप हूं इस में संशय नहीं हैं ॥४१७॥

यातें भी आत्मा नहीं । और मैं आत्मा ही बुद्धि की वृत्ति में आरूढ़ होइके आत्मा आश्रय आवरण का तथा घटादिक विषया वच्छिन्न चेतन के अश्रित चेतन के आश्रित आवरण का नाश करू हूं । तहांश्लोक—

तेषामेवानु कं पार्थम्यमह प्रज्ञान जंतमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपने भा- स्वता ॥४१८॥ गी० अ० १० श्लो० ११

अर्थ—हे अर्जुन तिन भक्तजनों के ही अनुग्रह अर्थ तिनहों के आत्माकार वृत्ति विषे स्थित हुआ मैं परमात्मा चिदाभास युक्त तिस वृत्तिज्ञान रूप दीपक करके तिनहों के अज्ञान जन्य आवरणरूप तम को नाश करू हूं ॥४१८॥

अथी पूर्व कही जो प्राणों की अनात्मता ताको श्रुति प्रमाणतें सिद्ध करे हैं । यद्यपि प्राण जीवन का हेतु है और इन्द्रियों की अपेक्षा वरके अन्तर है । तथापि मैं परमात्मा की सामर्थ्य तें ही जीवन विषे प्राण हेतु है । और श्रुति विषे भी ब्रह्मा है । प्राण करके तथा अपान करके कोई प्राणो नहीं जीवे है किंतु प्राण और अपान का अधिष्ठान जो आत्मा है ता करके

प्राणी जीवते हैं । यातें प्राण आत्मा नहीं । यां कहने तें यह सिद्धभया पूर्व कहे जो वाक् इन्द्रिय से आदि लेके तिनों को किसी प्रकार करके भी एक एक को आत्मता नहीं है । काहेतें जो सम्पूर्ण वाकादिकों का प्रयोजक होवे सो आत्मा कहिये है । तात्पर्य यह है जो आपनी समीपता करके वाकादिकों को आपने आपने व्यापार विषे प्रवृत्त करावे है और जिसके वास्ते यह सर्व वाकादिक प्रवृत्त होवे हैं सो आत्मा कहिये है । तहांश्रुति—

यतो वा इमानि भूतानि जायंते ।
येन जातानि जीवंति ॥४१९॥

तैत्तिरीयोप० प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—जिस परमात्मदेव से यह सर्व पंच मौक्तिक प्रपंच उत्पन्न होता है । और जिससे उत्पन्न होकर जिस परमात्मादेव से जीवता है ४१९

यह आत्मा का लक्षण वाकादिक इन्द्रियों विषे है नहीं । काहेने वाकादिक इन्द्रिय सर्व अर्थ के साधक है नहीं । किन्तु आपने २ व्यापार की सिद्धि करें हैं । याते आत्मा नहीं । और वाकादिक सम्पूर्ण मिल करके संघातरूप हैं । यातें मैं परमात्मा के वास्ते हैं । जैसे गृहादिक पदार्थ घृत्तिका काष्ठादिक पदार्थों के समुदाय रूप हैं । यातें गृहगुरुप के वास्ते हैं । और जो जो पदार्थ परके वास्ते होवे हैं सो सो अनात्मा ही होवे है । जैसे गृहादिक पदार्थ अनात्मा है । यातें मेरे स्वरूप के साधन जो वाकादिक हैं तिनों विषे मैं परमात्मा की आत्मता कैसे होवे । तात्पर्य यह है । सो वाकादिक आत्मारूप नहीं है । और यह वाकादिक सम्पूर्ण मिल करके आपने वासते नहीं है और एक एक भी आपने वासते नहीं है किन्तु मैं परमात्मा के वास्ते हैं ।

यातें यह सम्पूर्ण वाकादिक मेरा स्वरूप नहीं हैं । जवी सम्पूर्ण वाकादिक मिल करके मेरा स्वरूप नहीं भये । तवी एक एक वाकादिक मेरा स्वरूप कैसे होवेगे किन्तु नहीं होवेगे ।

शंका—हे भगवन् ! हम सम्पूर्ण वाकादिक आप परमात्मा के भृत्य हैं यातें आपकी प्रेरणा से बिना ही आप का भय करके हम शब्द को उच्चारणादिक जो आपने २ व्यापार हैं तिनों को करेंगे ।

दृष्टान्त—जैसे राजा के भय करके भृत्य आपने २ कार्यों को करे हैं । यातें संघात विषे आपके प्रवेश का कोई प्रयोजन नहीं है । समाधान—यद्यपि यह वाकादिक हमारे भय करके आपने २ व्यापारों को करेंगे । तथापि मैं परमात्मा को त्वं पदका अर्थ रूप करके तुम वाकादिक जानने नहीं । और सर्व जगत् का कारणरूप जो मैं परमात्मा तत् पदका अर्थ ताहुं कमी तुम वाकादिक जानते नहीं जवी त्वं पदार्थ और तत् पदार्थ को तुम वाकादिक नहीं जानते । तभी तिनों की एकता को कैसे जानेगे याते मैं परमात्मा ही यां संघात में प्रवेश करके मैं कौन हूं ऐसा विचार करेगा । इहां वाकादिक इन्द्रियों के साथ तदात्म्य अध्यास करके मैं शब्द को उच्चारण करु हूं और मैं देखूं हूं या प्रकार का अभिमान ही मैं परमेश्वर का प्रवेश है । याही को प्रतिविष्व वाद और अवच्छेद वाद करके शास्त्र विषे कथन किया है ।

शंका—हे भगवन् ! जिस आपने स्वरूप का विचार आपने करना है सो विचार या शरीर के प्रवेश से बिना ही करो । किस वास्ते यां द्रुःखरूप शरीर विषे प्रवेश करते हो । समाधान—जैसा मेरा स्वरूप है तैसे होवो इस

काल विषे आपने स्वरूप की चिन्ता करके कुछ प्रयोजन सिद्ध होवे नहीं। यातें संघात विषे प्रवेश करके इन वाकादिकों को सुख की प्राप्ति करके आपने स्वरूप का निर्णय करेगा। इहां वाकादिकों को सुख की प्राप्ति और आपने स्वरूप का निर्णय यह दो प्रयोजन प्रवेश के हैं। इसी प्रकार परमात्मा चिन्तन करके आपने स्वरूप के चिन्तनको परित्याग करके शरीर विषे प्रवेश के वास्ते द्वार को विचार करता भया। सर्व देवताओं का पिता परमेश्वर आपने भृशों के प्रवेश के जो मुखादिक द्वार हैं तिनों विषे आपनी योग्यता को न देख के आपनी समीपता करके मूर्धसीमा को भेदन करके यां शरीर विषे प्रवेश करता भया। शिर विषे जो वाम दक्षिण मध्य यह तीन कपाल हैं तिनों के मध्य भाग का नाम मूर्धसीमा है। केशोंते रहित कृश पुरुषों के मस्तक विषे प्रसिद्ध ही दीखे है। अथवा स्त्रियों के केश विभाग की जो रेखा है सो जहां समाप्त होवे ता स्थान का नाम मूर्धसीमा है। यह सर्व पुरुषों को प्रसिद्ध है। और जैसे प्रसिद्ध द्वारका पुरी विषे प्रवर्षण नामा पर्वत तें कूट करके अकाशरूप ऊर्ध्वमार्ग तें श्रीकृष्ण परमात्मा प्रथम प्रवेश करते भये हैं। तैसे यां मनुष्य शरीररूप द्वारका पुरी विषे श्रीकृष्णरूप परमात्मा ऊर्ध्व मार्ग तें प्रवेश करता भया। यातें सर्व मनुष्यों का शरीर द्वारका पुरी है। इहां मनुष्य शरीर विषे ही आत्मसाक्षात्कार की योग्यता है यातें मनुष्य शरीर-विषे प्रवेश कथा। ता मनुष्य शरीर करिके सर्व शरीरों का ग्रहण करना।

शंका—हे भगवन ! श्रुति विषे तथा स्मृति विषे नवद्वार प्रसिद्ध हैं यह मूर्धद्वार प्रसिद्ध नहीं

है। यातें या द्वार करिके शरीर को द्वारा वति पुरी कैसे कथा। समाधान—जिस कारण तें परमेश्वर मस्तक को भेदन करिके या शरीर रूप पुरी विषे प्रवेश करता भया या तें मस्तक के ऊपर ऊर्ध्व भाग विषे जो द्वार है सो द्वार उपासिक पुरुषों तें विहृत या नाम करिके कथन कीया है। और लोक विषे भी मस्तक विषे कटु तैल के धारणे तें कटुता का बुद्धिमान पुरुषों तें अनुभव करीता है। और मूढ पुरुषों करिके श्रीकृष्ण और ताका द्वार दोनों जानने को अशक्य हैं। यातें परमेश्वर के प्रवेश का द्वार प्रसिद्ध नहीं है। और वाकादिक भृशों के प्रवेश के जो नवद्वार हैं। तिनों के समान यह परमेश्वर के प्रवेश का द्वार है नहीं। या तें तिन नवद्वारों के साथ या द्वार की श्रुति स्मृति विषे गिनती नहीं करी और या कारण तें योगी पुरुष या ऊर्ध्व द्वार तें निकस के ब्रह्मलोक की प्राप्ति द्वारा मुक्ति का कारण जो देवयान मार्ग है। ताको प्राप्त होवै है। ता कारण तें यह ऊर्ध्व द्वार नंदन है। जिस करिके आनंद की प्राप्ति होवै सो नंदन कहिये है। यद्यपि इंद्र के वन का नाम नंदन है। तथापि नीचे पतन की भीती जन्प दुःख करिके इंद्र का वनयुक्त है या तें ता विषे सुख की कारणता का संशय है। अब या ऊर्ध्व द्वार की नंदन वन के समानता को कहै हैं। जैसे स्वर्ग विषे प्राप्त भय जो कर्मी पुरुष हैं तिनों के सुख का कारण नंदन वन है। तैसे यह ऊर्ध्व द्वार भी ब्रह्मलोक द्वारा मुक्ति रूप सुख का कारण है। इस प्रकार जीव रूप करिके परमात्मा का प्रवेश कथा। उपाधि के अभिमान करिके ता परमात्मा को संसार की प्राप्ति का निरूपण करै हैं।

प्रसिद्ध जो नवद्वार और नामी और ऊर्ध्व द्वार यह एकादश द्वार हैं । जिस विषे ऐमा जो शरीर रूप पुरी को प्राप्त होइके अग्नि आदिक देवताओं का प्रभु जो परमेश्वर इंद्र है । सो आपने वासतैं तीन ग्रह को करता भया १. चक्षु इंद्रिय के रहने का जो गोलक है तां गोलक विषे प्रथम निवाम और चित्त जो स्थान हृदय कमल के दल है तिनोँ दलों विषे दूसरा निवास और हृदय कमल के अंतर अकाश विषे तीसरा निवाम । या तीनों गृहों विषे अहंकार रूप सहजा ऊपर चैतन्य में परमात्मा के प्रतिबिम्ब रूप गर्भ को धारने हारी जो ज्ञान शक्ति रूप स्त्री बुद्धि है ताके साथ शायन को प्राप्त होइके में इंद्र रूप आत्मा जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूप तीन स्वप्नों को देखता हूं ।

शंका हे भगवन ! स्वप्न तो यद्यपि स्वप्न रूप है तथापि जाग्रत और सुषुप्ति को स्वप्न रूपता कहना बने नहीं । समाधान—यह इंद्र रूप जीवात्मा आपने स्वरूप ज्ञान से रहित है या तैं जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति यह तीनों या को स्वप्न रूप है । काहेतैं जो जैसा वस्तु का स्वरूप होवै तैमा ही ताको देखे । जाका नाम जाग्रत है और में जीवात्मा अद्वितीय अनन्द रूप आपने स्वरूप को भूलाय के दुःखी कर्ता भोक्ता आप को पानों हूं । या तैं अज्ञान रूप निद्रा करिके जो जो वस्तु देखता हूं । सो सर्व स्वप्न है । तहां प्रथम जाग्रत रूप स्वप्न को निरूपण करै है । वास्तव तैं शुद्ध परमात्मा शब्द स्पर्शादिक बाह्य स्थूल भोगों की प्राप्ति वास्ते अनादि अज्ञान करिके भोग का कारण धर्मा धर्म को जिस काल विषे अंगीकार करै है । ताका नाम जाग्रत है तिस जाग्रत काल विषे वाम दक्षण दोनों

नेत्रों विषे भगवान स्त्री पुरुष या दोनों रूप करिके प्रगट होवै है । तहां दक्षण नेत्र विषे रह्या जो रूप सो अधिक प्रकाश रूप बलवाला है । या तैं भोक्ता पुरुष रूप है और वाम नेत्र विषे रह्या जो रूप सो अधिक प्रकाश रूप बलवाला नहीं है । या तैं भोग्य स्त्री रूप है । या रीती से भोक्ता तथा भोग्य रूप से परमेश्वर की उपासना श्रुति विषे वही है उम प्रकार व्यष्टि शरीर विषे अभिमान करिके आपने को परिच्छिन्न मानता हुआ भगवान वाकादिक सर्व इंद्रियों को अंगीकार करिके कर्म के फल को स्वीकार रूप भोग्य को प्राप्त होता भया । तहां श्रुति—

स ईक्षत कथं न्विदं महते स्यादिति
स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति । सईक्षत
यदि वा चाऽभि व्याहृतं यदि प्राणेनाभि
प्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण
श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा
ध्यातं यद्यपानेनाभ्युपानि नं यदि शिश्रेण
विसृष्टमथ कोऽहं मिति ॥४२०॥

श्रुत्ये० पे० उ० अ० १ ख० ३ मं० ११ ॥

अर्थ—सो परमात्मा लोक पालों के संघात की स्थिति करिके पुर के स्वामी की न्याई इच्छा करता भया । कि जो यह कार्य कारण रूप संघात है । सो स्वामी बिना पुरकी न्याई मेरे बिना निश्चय करिके किस प्रकार कार्य करैगा जब वाणी से कथन किया होवै जब प्राण से कहिये प्राण से सूषिया होवै जब चक्षु से देखा होवै जब श्रोत्र से श्रवण होवै जब त्वचा से स्पर्श किया होवै जब मन से चिंतन किया होवै जब अपासन से मक्षण किया होवै जब शिश्र से

साग किया होवे। तब मैं कौन हूँ ऐसे परमात्मा इच्छा करता भया। पूर्व उक्त वाक्य का यह अर्थ है भोक्ता रहित केवल वाणी आदिक से उच्चारणादिक जो व्यापार हैं सो व्यर्थ होने तैं किसी भी अर्थ के साधक नहीं हैं जैसे बंदी जनों करिके क्रिपे स्तुति आदिक स्वामी के वास्ते ही होवे हैं स्वामी से विना व्यर्थ हैं। तानें पुर के अधिष्ठाता राजा की न्याईं मुझ को इस संघात विषे स्वामी रूप से तथा अधिष्ठाता रूप से और शुभाशुभ कर्म के फल के साक्षी रूप भोक्ता करिके प्रवेश करना योग्य है। इस प्रकार सो परमात्मा इच्छा करता भया। यतैं मैं किस द्वार से इस संघात विषे प्रवेश करूं। अर्थात् इस संघात के प्रवेश के मार्ग पाद वा अग्रभाग और मस्तक है। इन दोनों विषे किस मार्ग से मैं प्रवेश करूं। इस प्रकार परमात्मा इच्छा करता भया। तदनंतर हमारे किकर रूप पाण के प्रवेश के मार्ग रूप दोनों पादों को अग्रभाग रूप नीचे मार्ग से मैं नहीं प्रवेश करूं किंतु इस पिंड रूप शरीर के मस्तक को विदारण करिके मैं प्रवेश करूं। इस प्रकार निश्चय करिके ॥४२०॥

स एतमेव सीमानं विदार्यै तथा द्वासा प्रापद्यत । सैषा विदतिर्नामद्वास्त देतनां देनम् । तस्य त्रय अवस्थास्त्रयः स्वप्ना अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥४२१॥

श्रुत्ये० वे० ३० अ० १ सं० ३ सं० १२ ॥

अर्थ—जीव की न्याईं इच्छा करता जो ईश्वर है यह जो स्त्री के केशों के विभाज्य पर्यंत मस्तक की सीमा है तिसी ही सीमा को विदारण करिके इस द्वाररूप मार्ग से इस शरीर विषे परमात्मा प्रवेश करता भया। सो द्वार विदारण

करने से विदति नाम वाला मसिद्ध द्वार है। अन्य श्रोत्रादिरूप द्वार तो राजा के किकर स्थानी होने तैं देवन के प्रवेश के साधारण मार्ग होने तैं समृद्धि वाले नहीं अर्थात् आनन्द के हेतु नहीं हैं। यह द्वार तो केवल परमेश्वर का ही है। या तैं सो द्वार नांदिन कहिये है। आनन्द का हेतु है। जिस द्वार से निकसके परब्रह्म विषे जाय के आनन्द को प्राप्त होता है सो द्वार नांदिन कहिये है। तिमो ही आपने शरीर रूप पुरु विषे राजा की न्याईं जीव रूप से प्रवेश भए परमात्मा के तीन स्थान हैं। जाग्रत कालविषे दक्षिण चक्षु का गोलक रूप स्थान है। स्वप्न काल विषे भीतर मन का आश्रय कण्ठ स्थान है। सुषुप्ति काल विषे हृदयाकाश स्थान है ॥४२१॥

सृष्ट्याऽऽत्मनेद मनुविश्य विहृत्य चां ते संहृत्य चाऽऽत्ममहि नोपरतः स आस्ते ॥४२२॥ भाग० स्कन्ध १ अ० ३१ श्लो० ११

अर्थ—हे राजा परीक्षित। यादवों में भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र का जन्म पाया द्वारा ऐसे है जैसे नट निर्विकार है परन्तु नानारूपों से अनुकरण करता है इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवान आप ही इस जगत को उदयन करिके आप ही अन्तर्धामी रूप से उस में प्रवेश करिके अन्त काल में संहार करते हैं। परन्तु आप आपनी पहिमा से निर्विकार हैं ॥४२२॥

यदिदं किं च तत् सृष्ट्या तदेवात् प्राविशत् । तदनु प्रविश्य सच्च त्यचां भवत् ॥४२३॥ तैत्तिरी० ३० अनुवाकः ॥ ६ ॥

अर्थ—ईश्वर इस जगत को सृजता भया। यावत यह नाग रूप जगत है। तिस की सृज के तिसी ही सृजे हुए जगत में आप परमात्मा

पवेश करता मया । तिस नाम रूप जगत में प्रवेश करिकै (सच्च) मूर्त रूप तथा (त्यच्च) अमूर्त रूप होता मया ॥४२३॥

स जातोभृतान्यभिव्यैरव्यत् । किमि-
हान्यं वावदिषदिति । स एतमेव पुरुषं
ब्रह्म तत मम पश्य दिदम दर्शमिति
॥ उ० १.४२४॥ ऋग्वे०१०३०अ०१खं०३मं०२३

अर्थ—यह ईश्वर रूप परमात्मा तिन जाग्र-
तादि तीन स्थान क्रम करिकै आत्म भाव से
वर्तमान हुआ स्वभावक अविद्या से दीर्घ काल
पर्यन्त गाढ निद्रा को प्राप्त हुआ ज्ञान को प्राप्त
नहीं होता है । और बार बार जन्म मृत्यु को
अनुभव करता है याने चक्षु आदिक स्थान
आत्मा के गृह कहिये हैं । सो परमात्मा प्रगट ही
भूतन को ही अपना आत्मा मानता हुआ कहता
है । मैं मनुष्य हूँ मैं काना हूँ मैं सुखी हूँ इत्यादिक
तदात्म्य अध्यास करिकै जानता मया और इम
शरीर विषे ही आत्मबुद्धि को करता मया ।
जब सन्त महात्माओं की संगत करिकै तथा
सत् शास्त्र के विचार से आपने स्वरूप के ज्ञान
से इस शरीर रूप पुरी विषे रहिये वाले आत्मा
रूप पुरुष को अकाश की न्याई परिपूर्ण ब्रह्म
रूप देखता मया । कि अहो इस ब्रह्म रूप को
मैं देखता हूँ मैं आपने ब्रह्म रूप स्वरूप को
सर्वांतर ब्रह्म को अपरोक्षरूप से देखता हूँ ॥४२४॥

अब बाह्य नाना प्रकार के भोगों को निरूपण
करे हैं । तिस तैं मैं उत्पन्न मया हूँ । यह मेरा
पिता है यह मेरी माता है यह मेरा भ्राता है यह
मेरी भगिनियाँ हैं यह मेरे बांधव हैं यह मेरे
श्रुत्य हैं यह मेरी स्त्री है यह मेरे पुत्र हैं यह मेरी
पुत्रियाँ हैं । यह मेरे मित्र हैं यह मेरे शत्रु हैं यह

मेरे उदासीन हैं मित्र और शत्रु भाव से रहित
का नाम उदासीन है यह मेरे नियामक हैं धर्म
मर्यादा विषे जो स्थापन करै ताकू नियामक कहै
है । जैसे पिता गुरु राजादिक हैं यह मेरे ऋत्वक
हैं यज्ञ के करावने द्वारे ब्राह्मणों को ऋत्वक कहे
हैं । यह मेरे गुरु हैं यह स्त्री है यह पुरुष है यह
नपुंसक है इस प्रकार चेतन शरीर विषे भोगों को
कहा । अब जड़ों विषे भोगों को कहे हैं । यह
गृह मेरे हैं यह भूमि मेरी है यह अन्न मेरे हैं यह
सुवर्ण मेरे हैं यह पशु मेरे हैं यह वस्त्र मेरे हैं यह
भूषण मेरे हैं यह सेहजा मेरी है यह सुन्दर यह
असुन्दर है यह अधिक है यह थोड़ा है यह
समीचीन है यह असमीचीन है यह सामीप है यह
दूर है । अब ज्ञान कर्म इन्द्रियों के विषय रूप
भोगों को निरूपण करै हैं । यह शब्द है यह
स्पर्श है यह गन्ध है यह रस है यह रूप है यह
शब्द कहने योग्य है यह हस्तों करिकै ग्रहण
करने योग्य है यह पादों करिकै चलने योग्य है
यह आनन्द है यह मलादिकों के त्याग हैं ।
अब जिस करिकै विषय बन्धन पुरुष को करै हैं
तिन भोगों को कहे हैं । यह हमारे सुख के
कारण हैं यह हमारे दुःख के कारण हैं । अब
विषयों का फल रूप भोगों को कहे हैं यह
सुख है यह दुःख है अभी काल भोगों को कहे हैं
यह पूर्व होता मया यह वर्तमान है यह आगे
होवैगा । इस प्रकार अपने विषे स्वामीपने का
अध्यासरूप जो बाह्य भोग हैं । ताको कथन
करा । अथ तदात्म्य अध्यासरूप शरीर के भोगों
को कहे हैं । मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं नपुंसक हूँ
मैं मनुष्य हूँ मैं पशु हूँ मैं जरायुज हूँ मैं स्त्रेदज
हूँ मैं उदभिज्ज हूँ । मैं अंडज हूँ । इस प्रकार
शरीर विषे स्थित जो अन्नका परिणाम

विकार तिन विकारों को अज्ञानरूप निद्रा करके सोया हुआ आत्मा माया करके अपना स्वरूप मानें हैं और वास्तव तैं तो देशकाल वस्तु के परिच्छेद से रहित हैं। अब शरीर के धर्मों का अध्यास निरूपण करे हैं। मैं बालक हूं मैं युवा हूं मैं वृद्ध हूं मैं रोगी हूं मैं रोग रहित हूं मैं रूपवान हूं मैं कुरूप हूं और मैं शास्त्रविहित आचार वाला हूं मैं शास्त्रनिषिद्ध अचार वाला हूं। याकार देह के धर्मों को आत्माविषे अज्ञान करके मानें है। अभी चारों वर्णों का और चारों आश्रमों का आत्माविषे अध्यास निरूपण करे हैं। मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं वैश्य हूं मैं शूद्र हूं और मैं ब्रह्मचारी हूं मैं गृहस्थी हूं मैं वानप्रस्थ हूं मैं संन्यासी हूं या प्रकार वर्णाश्रम के साथ अध्यास हुये पश्चात् तिस तिस वर्णाश्रम के जो अवांतर जातियां और धर्म और तिस तिस देश के अचार यह सम्पूर्ण देह धर्मों को अज्ञान करके आत्मा अपने विषे मानें है। जैसे ब्राह्मणत्व जाति दश प्रकार के ब्राह्मणों विषे रहे हैं। और एक एक ब्राह्मण विषे रहे जो गौडत्व द्राविडत्वादिक जातियां सो अवांतर जातियां हैं। और दक्षिणदेश विषे मातुलि कन्या के साथ विवाह और गुजरात देश विषे मेरे से पीछे सर्व सम्बंधियों का मिलके मोजन और मारवाड में चर्मपात्र के जल का ग्रहण यह देशों के अचार हैं। अभी इन्द्रियों के धर्मों का अध्यास आत्मा विषे निरूपण करे हैं। मैं अधिक दृष्टि वाला हूं मैं मंद दृष्टि वाला हूं इत्यादिक इन्द्रियों के धर्मों को अपने विषे मानता है। काहे तैं मैं अंध हूं मैं काणा हूं मैं बधिर हूं इत्यादिक बचनों करके अंतर अध्यास को प्रगट करे है। इहां यह शात्पर्य है जिस वस्तुको मन करके ध्यान करता

है तिस वस्तु को वाक इन्द्रिय करके कथन करे है। यह नियम शास्त्रविषे कथा है। और यह पुरुष में अंध हूं मैं काणा हूं ऐसा कथन करे है सो कथन चक्षु इन्द्रियादिकों के साथ आत्मा के अध्यास से विना सिद्ध होवै नहीं। या तैं मैं अंध हूं इत्यादिक कथन पुरुषों के भीतर अध्यास का अनुमान करावै है। यह रीति सर्व अध्यास विषे जाननी और व्यापक आत्मा को परिच्छिन्न मानना। यह देह आदिक अध्यास तैं विना बने नहीं। काहे तैं यह पुरुष एक देह का अभिमान करके दूसरे देह का अभिमान नहीं करता। जैसे मैं ब्राह्मणत्व जाति वाला हूं और क्षत्रियत्व जाति वाला मैं नहीं हूं और ब्राह्मणत्व जाति वाले जो दूसरे ब्राह्मण हैं सो भी मैं नहीं हूं। किंतु मेरे से भिन्न हैं। यह परिच्छिन्नपना भी देहादिकों के अध्यास को बोधन करे है। और अहं यां शब्द का लक्षण शुद्ध आत्मा है और अहं यां वृत्ति ज्ञान का विषय भी शुद्ध आत्मा है। सो आत्मा अहं या शब्द और ज्ञान से वास्तव तैं भिन्न है। काहे तैं शब्द और ज्ञान से अर्थ भिन्न होवै है। इम प्रकार आत्मा का बोधक अहं शब्द का आत्म साक्षात्कार से रहित पुरुष देहादिक अर्थ माने है। यां कहने से यह अर्थ सिद्ध भया। अन्य वस्तु के वाचक शब्द का अन्य वस्तु विषे कथन करना यह अध्यास से विना होवै नहीं। जैसे रजतरूप अर्थ का वाचक रजत शब्द का सन्मुख शुक्ति विषे यह रजत ऐसा कथन रजत अध्यास से विना होवै नहीं। तैसे यह पुरुष भी आत्मा का वाचक अहं यां शब्द की देहादिकों विषे अहं गौर ऐसा कथन करे है। यां तैं शरीरादिकों विषे अहं शब्द का कथन मैं गौर हूं यां

प्रकारके ज्ञानों की भ्रमरूपता सिद्ध करे है । इस प्रकार देहादिकों के साथ तदात्म्य अध्यास करके आत्माविषे भेद ज्ञान का निरूपण करा । अवी तां अध्यास करके बहिर वस्तुओं को विषय करनेद्वारा भेदज्ञान को निरूपण करे है । यह पिता मेरा है यह माता मेरी है इससे भिन्न कोई मेरी माता तथा पिता नहीं है । और यह देवताओं के मन्दिर हैं और नदियों के तीर से आदि लैके वस्तु सर्वलोकों के वास्ते हैं । इससे आदि लैके भेदोंको अज्ञानरूपनिद्रा करके सोया हुआ आत्मा स्वप्न की न्याई देखे हैं । और किसी स्थानविषे धर्म को प्राप्त होवै है । अब प्राणों के अध्यास को जनावनेद्वारा जो प्राणों के धर्मों का आत्मा विषे अध्यासता को निरूपण करे हैं । मैं खुयावान हूं मैं तृषावान हूं या प्रकार प्राणों के धर्मों को खुया पिपासाको आत्माविषे माने है । अवी मनके धर्मों का आत्माविषे अध्यासता को निरूपण करे हैं । काम संकल्प संशय श्रद्धा अश्रद्धा धीरज अधीरज लज्जा हृत्तिज्ञान भय यह श्रुति विषे कहे जो मनके धर्म सो आत्माविषे मान कर के यह पुरुष तपायमान होवै है और वास्तव तै तो आत्मा असंग है और निर्गुण है । तहां श्रुति-

कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा-
श्रद्धा घृतिरघृति हीर्षीर्भीरित्येतत्सर्वं
मनएव ॥४२५॥ बृहदारण्यको० पंचम ब्राह्मणम्

अर्थ—और देश काल वस्तुके परिच्छेदसे रहित है । और सत् चिदानन्दस्वरूप है । सोई ही आत्मा अपने स्वरूप के अज्ञान करके आकाशादिक पंचभूतों विषे और ताका कार्य प्रपंचविषे यह वस्तु समीचीन है और यहवस्तु असमीचीन है । इस रीति से नाना प्रकारके भेद बुद्धियों को

करता हुआ नाना प्रकार के मुख तथा दुःखों को इस लोक विषे प्राप्त होवै है । यह भेदज्ञान का अवांतर फल है और मुख्य फल तो श्रुति विषे कहा हुआ जन्म मरण का प्रवाह है । तहां श्रुति-

द्वितीया द्वैभयं भवति मृत्योः स
मृत्यु माप्नोति य इह नानेव पश्यति
अन्योऽसवान्यो हमस्मीति न स वेद
यथापशु खे स देवानाम् ॥४२६॥ कठोप०

अर्थ—जो पुरुष इस परमात्मा विषे नाना की न्याई देखता है सो मृत्युतै मृत्यु को प्राप्त होता है । अहं अन्य हूं सो परमात्मादेव अन्य है । ऐसे पुरुष यथार्थ नहीं देखता जैसे पशु देखता है । सो देवताओं का पशु है ॥४२६॥ और पूर्व कहे जो ज्ञान इन्द्रिय और कर्म इन्द्रियों के व्यापार और अकाशादिक पंचभूतों के व्यापार और भूतों का कार्य प्रपंचके व्यापार या सर्व व्यापारों को अज्ञान करके आत्मा आपने विषे माने है । और पूर्व कहे जितने जाग्रत अवस्था के ज्ञान सो सम्पूर्ण अध्यास करके व्याप्त हुए हैं । यातै सत्चिदानन्द अनन्तरूप आत्मा की जो यह जाग्रत है सो सम्पूर्ण स्वप्न है ! काहेतै प्रबोध का जहां अभाव होवे और मिथ्या वस्तु का जहां दर्शन होवे ताका नाम स्वप्न है । यह स्वप्न का लक्षण जाग्रत विषे भी पटे है । काहेतै अज्ञान अवस्था विषे आत्मज्ञान रूप प्रबोध का अभाव है और मैं ब्राह्मण हूं मैं सत्रिय हूं और मैं अंध हूं या प्रकार अनात्म देहादिकों के धर्मों का आत्मा विषे आरोपणरूप मिथ्या दर्शन भी है । यातै जाग्रत स्वप्न रूप है यां अर्थ को लोक प्रसिद्धि से भी स्पष्ट करे हैं । जो पुरुष चक्षु इन्द्रिय से आदि लेके जितनी प्रत्यक्षज्ञान की

सामग्री है तिस सामग्री करके युक्त होवे और सो पुरुष जबी घटादिक वस्तुओं को घटादिक रूप करके ना जाने किन्तु घटादिकों को पटादिक रूप करके जाने है तां भ्रांत पुरुष को जाग्रत अवस्था विषे भी लोक सोया हुआ कहे हैं यातें या लोक व्यवहार ते भी विपरीत दर्शन का नाम स्वप्न सिद्ध होवे है । सो लक्षण जाग्रत विषे भी पूर्व कही रीती से घटे है । या प्रकार यह आनन्द स्वरूप आत्मा भी विपरीत दर्शन करके विशिष्ट है यातें ताका जाग्रत भी स्वप्न स्वरूप है । यद्यपि स्वप्न विषे इन्द्रियों की उपरामता होवे है सो उपरामता जाग्रत विषे है नहीं तथापि मिथ्या दर्शनरूप धर्म जाग्रत स्वप्न विषे समान है याते जाग्रत भी स्वप्न रूप है इसी प्रकार मिथ्या दर्शन जाग्रत अवस्था विषे निरूपण किया । अबी स्वप्नावस्था का निरूपण करे हैं । या प्रकार जाग्रत अवस्था विषे नाना प्रकार के स्वप्नों को देख करके इन्द्राणी सहित परमात्मा रूप इन्द्र दूसरा स्थान जो हृदय कमल के दल हैं ता विषे प्रवेश करता भया । इहां आत्मा विषे कर्ता भोक्ता की उपाधि जो बुद्धि है ताका नाम इन्द्राणी है । ता स्थान विषे इन्द्र और इन्द्राणी के समीप पूर्व पूर्व कर्मों के अनुसार करके नष्ट की न्याई अनन्त प्रकार के आपने रूपों को मन दिखावे है । तातर्प्य यह है ज्ञानाकार और विषयाकार परिणाम को प्राप्त होवे है । और अनन्त जन्मों विषे उत्पन्न भये जो पदार्थों के संस्कार हैं तिन संस्कारों करके मन युक्त है यां कारणते मन विषे सामर्थ्य है । अबी प्रसिद्ध जाग्रत स्वप्न विषे इन्द्रियों की उपरामता रूप विलक्षणता दिखावे हैं । तिस स्वप्न अवस्था विषे मन करके उत्पन्न किये जो नाना प्रकार के कार्यरूप रथांग हैं

तिनों को परमात्मा रूप इन्द्र देखे है । केसा परमात्मा है ज्ञान इन्द्रिय कर्म इन्द्रियों से रहित है । और जाग्रत संस्कार करके विशिष्ट है । और स्वप्नभोग के देनेहारे कर्मों करके विशिष्ट है । या स्थान विषे दो प्रकार की प्रक्रिया शब्द विषे कही है । स्वप्न विषे मन ही रथादिक विषयाकार और ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त होवे है । ऐसा कोई ग्रन्थकार माने हैं । और कोई ग्रन्थकार मन विषे रहे जो वासना ता करके विशिष्ट अज्ञान ही स्वप्न विषे रथादिक विषयाकार और ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त होवे है ऐसा माने हैं । अभी जाग्रत से दूसरी भी विलक्षणता स्वप्न विषे दिखावे हैं । ता स्वप्न अवस्था विषे द्रष्टा आपने स्वरूप विषे और दृश्य पदार्थों विषे स्वरूप नियम देश नियम काल नियम कारण नियम यह चारों प्रकार के नियमों के अभाव को देखता है । अबी दृश्य पदार्थों विषे स्वरूप नियम के अभाव को दिखावे है । स्वप्न विषे प्रतीतभया जो हस्ती सो क्षण पीछे वृक्ष होइके प्रतीत होवे है । और सो वृक्ष क्षण पीछे पर्वत हुआ प्रतीत होवे । और सो पर्वत क्षण पीछे तृण हुआ प्रतीत होवे है । इस प्रकार स्वप्न विषे दृश्य पदार्थों के स्वरूप का नियम होवे नहीं । अबी द्रष्टा विषे स्वरूप नियम के अभाव का निरूपण करे हैं । इस प्रकार स्वप्न विषे ब्राह्मण द्रष्टा क्षण पीछे आपको देवता हुआ देखे है और क्षण पीछे आपको महाराजा हुआ देखे है । या प्रकार द्रष्टा के स्वरूप विषे भी नियम का अभाव है । अबी स्वप्न विषे देश नियम के अभाव को दिखावे हैं । सूक्ष्म जो स्वप्न वाहिनाया नादियां हैं तिनों विषे स्थित हुआ द्रष्टा सूक्ष्म स्थान विषे समुद्र को और सुमेरु पर्वत

को और सप्तद्विपों करके युक्त पृथ्वी को देखे है । यातें स्वप्न विषे देश नियम का अभाव है । अवी काल नियम के अभाव को दिखावे हैं । सिंहना उपर स्थित हुआ यह पुरुष रात्रि विषे सूर्य सहित दिन को देखे है । यातें काल नियम का भी स्वप्न विषे अभाव है । अभी कारण नियम के अभाव को दिखावे हैं । या भारतखंड विषे स्थित हुआ पुरुष या पुरुष शरीर करके ही सूर्य चन्द्रमा को स्वप्न विषे भक्षण करे है । और भक्षण का कोई कारण है नहीं । काहेतें वस्तु के भक्षण में तीन कारण होवे है । एक तो भक्षण करणे योग्य वस्तु का मुख के साथ सम्बन्ध और दूसरा मुख की अपेक्षा करके वस्तु विषे स्वल्पता और तीसरा भोक्ता पुरुष का सामर्थ्य । या तीनों कारणों का स्वप्न विषे अभाव है । तो भी स्वप्न विषे पुरुष सूर्य चन्द्रमा को भक्षण करे है । और स्वप्न विषे रथ के कारण तक्षाकाष्ट वा स्थानादिकों का अभाव है । तो भी संस्वल्पमात्र तें रथको उत्पन्न करे है । यातें कारण का भी स्वप्न विषे नियम नहीं । इस वास्ते माया से बिना स्वप्न का कोई कारण है नहीं किन्तु माया ही ताका कारण है । यातें श्रुति के तात्पर्य को जानने हारे वेद व्यास भगवानादिकों ने स्वप्न को माया मात्र कहा है । अभी सुषुप्ति अवस्था रूप तीसरे स्वप्न को निरूपण करे हैं । सोई इन्द्र द्रष्टा रूप आत्मा स्वप्न को देख करिके अथवा जाग्रत को देख करिके इंद्राणी के सहित तीसरा जो हृदय कमल के अन्तर अकाश रूप स्थान है ता विषे प्रवेश करता भया । इंडा यह तात्पर्य है जाग्रत से उत्तर काल में स्वप्न होवे है और स्वप्न से उत्तर सुषुप्ति होवे है यह नियम नहीं है । काहे तें कभी जाग्रत से उत्तर सुषुप्ति होवे है ।

और सुषुप्ति तें उत्तर स्वप्न होवे है । और कभी जाग्रत से उत्तर स्वप्न होवे है । और स्वप्न से उत्तर सुषुप्ति होवे है । और तिस हृदयाकाश विषे भोग्य रूप इंद्राणी को अलिगन करिके तां इंद्राणी के साथ अमेद को प्राप्त होवे है । तात्पर्य यह है तहां भोक्ता भोग्य पणा भिन्न होइके प्रतीत होवे नहीं ।

शंका—हे भगवन ! सुषुप्ति विषे यद्यपि अज्ञान का कार्य रूप भोग्य नहीं है तथापि अज्ञान रूप भोग्य तहां है । यातें भोक्ता भोग्य का अमेद बने नहीं । समाधान—सुषुप्ति विषे आवरण रूप माया को यह द्रष्टा देखता हुआ भी नहीं देखे है । इहां यह तात्पर्य है जैमे दीपक से अन्धकार का ज्ञान होवे नहीं । तैसे किसी प्रमाण से अज्ञान की सिद्धि होवे नहीं । किंतु साक्षी चेतन करिके ही अज्ञान की सिद्धि होवे है । सो साक्षी सुषुप्ति अवस्था विषे भी है । या तें द्रष्टा चेतन सुषुप्ति विषे अज्ञान को देखे है । तहां श्रुति—

त्रिषुधामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च
यद्भवेत् । तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मा-
त्रोऽहं सदा शिवः ॥४२७॥ कैचल्योप० मं० २८

अर्थ—जाग्रत स्वप्नादिक तीन अवस्थारूप धामों विषे जो भोग्य तथा भोग्य के इंद्रियादिक साधन तथा विश्व तैजस प्राज्ञ जो भोक्ता है तिनो तें मैं विलक्षण सत्य रूप साक्षी चिन्मात्र शिव कल्याण स्वरूप हूं ॥४२७॥

और सुषुप्ति से जाग्रत हुआ पुरुष में कुछ नहीं जानता भया ऐसा अज्ञान का स्मरण करे है । और जो जो स्मृति ज्ञान होवे है । सो सो पूर्व अनुभव करिके जन्य होवे है यह नियम है ।

या तैं मैं कुछ ना जानता भया ऐसा जो जाग्रत विषे अज्ञान का स्मरण है सो स्मरण सुषुप्ति विषे अज्ञान के अनुभव को सिद्ध करै है । यां रीति से सुषुप्ति विषे समान्य तैं अज्ञान कूं देखता हुआ भी स्पष्ट करिकै अज्ञान को नहीं देखता । या तैं सुषुप्ति विषे भोक्ता भोग्य का अमेद कया ।

शंका—हे भगवन् ! जमी अज्ञान रूप आवरण सुषुप्ति विषे स्पष्ट करिकै नहीं है तभी प्रतिबन्धक के अभाव होने तैं यह पुरुष आपने स्वरूप को सुषुप्ति विषे जानेगा या तैं सुषुप्ति मात्र करिकै ही सर्व जीवों का मोक्ष होना चाहिये । समाधान—सुषुप्ति अवस्था विषे यह द्रष्टा अद्वितीय आनन्द स्वरूप आपने स्वरूप को जानता नहीं काहे तैं सुषुप्ति विषे विशेष ज्ञान का अभाव है तात्पर्य यह है सुषुप्ति विषे प्रतिबन्धक का यद्यपि अभाव है तथापि शास्त्र और गुरु से आदि लैके ज्ञान की सामग्री तहां नहीं है । या तैं सुषुप्ति विषे मोक्ष का साधन आत्म ज्ञान होवे नहीं और सुषुप्ति विषे आपने स्वरूप का अज्ञान विद्यमान है । या कारण तैं आत्म साक्षात्कार के अभाव होने तैं और साक्षी भाष्य मिथ्या अविद्या की विद्यमानता होने तैं सुषुप्ति स्वम रूप है । ऐसा श्रुति विषे कथन करै है । काहे तैं घोष का जहां अभाव होवे और मिथ्या वस्तु का दर्शन होवे सो स्वम कहिये है । यह पूर्व कक्षा स्वप्न का लक्षण सुषुप्ति विषे भी घटे है । इस प्रकार जाग्रत स्वम सुषुप्ति यह तीन हैं स्वम जा के और चक्षु हृदय कमल और हृदय कमल के अन्तर अकाश यह तीन हैं गृह जा के अथवा पिता का शरीर और माता का शरीर पुनः पिता का शरीर यह तीन हैं ग्रह जा के और या शरीर रूप द्वारा वती पुरी विषे है स्थिति जाकी और देहादिक को विषे है

अहं मम अभिमान जा का और अहं मम अभिमान रूप जन्म को प्राप्त भया ऐसा जो परमात्मा देव है । सो गुरु की कृपा करिकै अज्ञान रूप निद्रा से जाग्रत हुआ ऐसा विचार करता भया । वास्तव तैं उत्पत्ति तैं रहित में परमात्मा जिनों पंच भूतों तैं विशेष रूप करिकै प्रगट भया है सो यह अकाशादिकें पंच भूत में परमात्मा के उपाधि रूप करिकै उत्पन्न भये हैं । कैसे यह पंच भूत हैं । शरीरादिक भेद करिकै अनन्त प्रकार के हैं । और संक्षेप तैं दो प्रकार के हैं । कोई जड़ रूप है कोई अजड़ रूप है । तहां भोग्य रूप करिकै जड़ है और भोक्ता रूप करिकै अजड़ है और भूतों विषे भोग्य पणा और भोक्ता पणा स्पष्ट करिकै निरूपण करै हैं । बाह्य अकाशादिक पांच भूत स्थावर जंगमों करिकै केवल भोग्य रूप हैं । और दृक्षादिक स्थावरों का मनुष्यादिक जंगमों का परस्पर भोक्ता भोग्य पणा नियम से नहीं है । कभी स्थावर भोक्ता होवे है और जंगम भोग्य होवे हैं । और कभी स्थावर भोग्य होवे हैं । और जंगम भोक्ता होवे हैं । इहां जो उपकार करै सो भोग्य होवे है । और जा के ऊपर उपकार करिये सो भोक्ता कहिये है । जैसे मनुष्यादिक जल का सिंचन रूप उपकार वृक्षों के ऊपर करै है । या तैं मनुष्यादिक जंगम भोग्य हैं और वृक्षादिक स्थावर भोक्ता है । और वृक्षादिक छाया काष्ठ फलादिकों की प्राप्ति रूप उपकार मनुष्यादिकों के ऊपर करै हैं । या तैं मनुष्यादिक जंगम भोक्ता हैं । और वृक्षादिक स्थावर भोग्य हैं । यह सर्व को प्रसिद्ध ही है । इस प्रकार भोक्ता रूप करिकै और भोग्य रूप करिकै दो प्रकार का प्रपंच है यह पूर्व कया । अमी विचार करिकै

देखीये तो मैं चेतन विषे ही भोक्ता और भोग्य पणा घटिता हुआ मेरे अद्वितीयता को बोधन करै है या अर्थ को निरूपण करै हैं। जड़ वस्तुओं को भोक्ता पणा तीन काल विषे बनै नहीं। काहे तैं जो कर्ता होवै है सोई ही भोक्ता होवे है। जड़ वस्तुओं का भोग्य रूप क्रिया का कर्तापणा है नहीं। या तैं भोक्ता पणाभी जड़वस्तुओं को बनै नहीं। इहां यह तात्पर्य है यह वस्तु मेरे मुख का साधन है यह वस्तु मेरे दुःख का साधन है या प्रकारके ज्ञान का नाम भोग्य है सो चेतन आत्मा विषे ही घटे है। काहेतैं सर्व जड़वस्तु चेतन आत्मा के मुखवास्ते है। जड़वस्तु के मुख का साधन होवै नहीं या तैं भोग्य का आश्रय रूप भोक्ता आत्मा है। और भोग्य रूप क्रिया का कर्ता भी जड़वस्तु होवै नहीं। काहेतैं स्वतंत्र का नाम कर्ता होवै है सो स्वतंत्रता आत्मा सैं भिन्न जड़वस्तु में बनै नहीं। या तैं कर्ता भी आत्मा ही है या अर्थ को पूर्व निरूपण करि आये हैं। अवी जड़ वस्तु भोग्य भी नहीं या अर्थ को निरूपण करै है। यह वस्तु मेरे मुख का साधन है या अन्तः करण की वृत्ति विषे अरुढ जो फल चेतनता की आश्रयता रूप भोक्ता भी जड़वस्तु विषे बनै नहीं। तात्पर्य यह चेतन जड़ के संबन्ध को करणे द्वारा जो अज्ञान है सो विचार काल विषे निवृत्त होवै है। यातैं यह वस्तु मेरे मुख का साधन है या अन्तः करण की वृत्ति विषे जो फल चेतन रूप प्रकाश सो मैं आत्मा हूं मेरे सैं भिन्न कोई प्रकाश रूप नहीं। और अन्तः करण की वृत्ति विषे जो प्रकाश है सो मैं परमात्मा के संबन्ध तैं है स्वतंत्र अन्तः करण की वृत्ति में नहीं है। जैसे सूर्य के प्रति बिंब को ग्रहण करिकै दर्पण भिन्नादिकों को प्रकाशे है दर्पण आप प्रकाश रूप

नहीं है तैमे बुद्धि भी मैं परमात्माके प्रकाश को पाय कै प्रकाशे है यह पूर्व कहि आये हैं। या तैं समाधि व्यष्टि देहों का मैं परमात्मा ही प्रकाशक हूं।

क्षेत्रज्ञ चापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥४२८॥ गी० अ० १३—श्लोक २ ॥

अर्थ—हे भारत ! अर्थात् हे भरत राजा के वंश विषे उत्पन्न हुआ अर्जुन सर्व क्षेत्रों विषे स्थित क्षेत्रज्ञ को तूं मैं अद्वितीय ब्रह्म रूप ही जान। ऐसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों का जो ज्ञान है सो ज्ञान ही मैं परमेश्वर को अभिमत है ॥४२८॥

और संपूर्ण दृश्य मेरे ही अधीन है। जैसे महाराज की सभा विषे राजा की आज्ञा सैं बिना कोई पुरुष स्वतंत्र वचन उच्चारण करै नहीं। तैसे मैं परमात्मा मैं रहित कोई भी चक्षु आदिक इंद्रिय और सूर्यादिक देवता दृश्य वस्तु स्वतंत्र क्रिया को करै नहीं। किंतु मैं तुयात्मा की सत्ता को पाय कै ही सर्व दृश्य क्रिया करै है। और मर्ष रूप करिकै अर्थात् सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर धर्म राज ब्रह्मा शिव यावत स्त्री पुरुष प्रतीती गोचर स्थावर जंगम प्रपंच है सो मैं परमात्मा का ही स्वरूप है।

ब्रह्मोवाचा सर्वात्मा शं करो नाम साक्ष्येव सकलस्य तु । साक्ष्यभावे जगत्साक्ष्यं कथं भाति सुरोत्तमाः ॥४२९॥

ग्रह गी० अ० ३ ॥ श्लोक १ ॥

अर्थ—ब्रह्मा जी बोले हे देव उत्तम सर्व स्थावर जंगम देशो का अर्थात् ब्रह्मा सैं लेकर स्तम्भपर्यंत सर्व का ही साक्षी महादेव है। सर्व शरीरों विषे आत्मा रूप से स्थित परमेश्वर है। जो परमेश्वर इस सर्व जड़ प्रपंच का भासिकः

साक्षी चिन्मात्र स्वरूप है ॥ ४२९ ॥

नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति ।
नारायणात्प्राणो जायते । मनः सर्वेन्द्रि-
याणि च । खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी
विश्वस्य धारिणी ॥४३०॥

अर्थ—सृष्टि के आदि काल में नारायण
इच्छा करता भया कि मैं प्रजा को सृजों इस
इच्छा से ही जैसे मृत्तिका से घट गरावादिक
कार्य मृत्ति का से अपिन्न रूप होते हैं । जैसे
नारायण से अभिन्न रूप प्राण उत्पन्न होते भये ।
तथा नारायण से मन तथा दश इंद्रिय उत्पन्न
होते भये । तथा अकाश वायु तेज जल तथा
सर्व विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न
होती भई ॥४३०॥

नारायणाद्ब्रह्मा जायते । नाराय-
णाद्भुवो जायते । नारायणादिन्द्रो जायते ।
नारायणात्प्रजापतिः प्रजायते ॥४३१॥

अर्थ—नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते
भये । नारायण से रुद्र उत्पन्न होते भये ।
नारायण से इंद्र उत्पन्न होते भये । नारायण से
प्रजापति उत्पन्न होते भये ॥४३१॥

नारायणाद्द्वादशादित्या रुद्रा वसवः
सर्वाणि छंदासि नारायणादेव समु-
त्पद्यन्ते । नारायणात्प्रवर्तते । नारायणे
प्रलीयन्ते ॥४३२॥

(नारायणोपनिषत् मं० १—२—३)

अर्थ—नारायण से द्वादश आदित्य उत्पन्न होते
भये । नारायण से रुद्र वसू तथा सर्व वेद यह सर्व
नारायण से ही सृष्टि से कटक कुंडल की न्याई
उत्पन्न होते भये तथा नारायण से ही चौरासी

लक्ष योनियों में भ्रमण रूप प्रवृत्ति होती है ।
तथा प्रलयकाल में सर्व बालय भी नागायण में
ही होते हैं ॥४३२॥

ब्रह्मा नारायणः । शिवश्च नारा-
यणः । शुकश्च नारायणः । कालश्च
नारायणः । दिशश्च नारायणः । वि-
दिशश्च नारायणः ॥४३३॥ नारायणो० मं० ४

अर्थ—अब यह श्रुति सर्व रूप नागायण
है यह प्रतिपादन करे है । ब्रह्मा जी नारायण
हैं शिव नारायण है तथा इंद्र नारायण है तथा
काल नारायण है तथा पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर
दिशा नारायण है । तथा विदिशा नागायण
है ॥४३३॥

ऊर्ध्वं च नारायणः । अधश्च नारा-
यणः ॥ अंतर्बहिश्च नारायणः । नारा-
यण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ४३४
नारायणो० मं० ५ ॥

अर्थ—ऊपर नारायण है तथा नीचे
नारायण है । तथा सर्व स्थावर जंगम चारो-
खाणी के अन्तर तथा ब्रह्मा नारायण है । तथा
ब्रह्मा से आदि लेकर स्तंभपर्यंत यह दृश्य मान
प्रपंच सर्व नारायण है । तथा भूत भविष्य
वर्तमान ओ नाम रूप प्रपंच है सो सर्व नारायण
है ॥४३४॥

निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो
निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो
न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् । य एवं वेद
स विष्णुरेव भवति स विष्णुर्वे
भवति ॥४३५॥ नारायणो० मं० ६ ॥

अर्थ—निष्क लंक रूप है निरंजन रूप है विकल्प रूप है निराकार रूप है शुद्ध रूप है एक देव है नारायण से भिन्न भी कोई भी द्वितीया नास्ति नहीं है । यो पुरुष इस प्रकार सर्वनाम रूप को ब्रह्मरूप देखता है सो विष्णुरूप होता है सो विष्णुरूप होता है ॥४३५॥

विहाय सूक्ष्म देहादि मायां तं तुविवेकतः ॥ सर्व साक्षिणमात्मानं यः पश्यति स पश्यति ॥४३६॥

(ब्रह्म गी० अ० ३ श्लो० ६०)

अर्थ—निस्वा नित्यका विवेक करके देह मे आदि लेकर माया पर्यंत सूक्ष्म को त्यागके । स्वभ से आदि लेकर ब्रह्मा पर्यंत सर्व कार्य वर्ग का आत्मावाशि है उमप्रकार देखने वाला ही देखता है ॥४३६॥

रुद्रनारायणादीनां स्तम्बांतानां च साक्षिणम् । एवं तर्क प्रमाणाभ्यां यः पश्यति स पश्यति ॥४३७॥

(ब्रह्म गी० अ० ३ श्लो० ६१)

अर्थ—रुद्रनारायण से आदि लेकर स्तंभ तक सर्व का ही नारायण साक्षि है । इस प्रकार युक्तियों और प्रमाणों से जो पश्यति सो पश्यति ॥४३७॥

यथा सुवर्णं रुचकं सृजति प्रसते स्वयम् । तथा शंभुरिदं सर्वसृजति प्रसते स्वयम् ॥४३८॥

(सूत संहिता ज्ञानयज्ञ । अ० १४ श्लोक ४५ ॥)

अर्थ—अब दृष्टांत से सृष्टि की उत्पत्ति संहार कहते हैं । जैसे सुवर्ण को रजितकार कटक कुंडलादिकों को रचिता है पुनः गिलानेसे विलापने सति नारणभूतं सुवर्ण मान ही हो जाता है ।

तद्रूपपरमेश्वर भी आप ही सृष्टि रूप हो जाता है प्रलयकाल में आपने में ही लयकरलेता है ॥४३८॥

यथोर्ण नाभिः सृजति तंतु गृह्णाति च स्वयम् । तथा शंभुरिदं सर्वं सृष्ट्वा च प्रसते स्वयम् ॥४३९॥

सूत० ज्ञान यज्ञ अ० १४ । श्लो० ४६ ॥

अर्थ—जैसे उर्णनाभि जन्तु आपने मुख से तन्तु को सृजता है तथा आप ही उस तन्तु को खाजाता है । तैमे परमेश्वर भी इस सर्व नाम रूपात्मक जगत् को सृजके आपने में ही लय कर लेता है ॥४३९॥

भूमिः सृजति गृह्णाति यथौषधि वनस्पतीन् । तथा शंभुरिदं सर्वं सृष्ट्वा च प्रसते स्वयम् ॥४४०॥

सूत सं० ज्ञानयज्ञ अ० १४ श्लो० ४७ ॥

अर्थ—जैसे भूमि सर्व वनस्पति को और औषधि को आपने से उत्पन्न करके फिर आपने में ही लय कर लेती है । तैमे ही परमेश्वर इस सर्व नामरूपात्मक ब्रह्मांड को आपने से उत्पन्न करके फिर आपने में ही प्रसलेता है ॥४४०॥

स्वयमेव यथा स्वप्नं सृष्ट्वा गृह्णाति चेतनः । तथा शंभुरिदं सर्वं सृष्ट्वा च प्रसते स्वयम् ॥४४१॥

सूत सं० ज्ञानयज्ञ अ० १४ । श्लो० ४८ ॥

अर्थ—उमप्रकार जगत् अविद्या का कार्य रूप होने में मिथ्या रूप से प्रति पादन करते हैं । जैसे स्वप्नार्थी चेतनपुरुष आप ही स्वप्न मपंच को रचिता है । तथा तिसको आप ही प्रस लेता है ॥४४१॥

स्वस्वप्नः स्वप्नबोधेन स्वात्ममात्रं

साक्षी चिन्मात्र स्वरूप है ॥ ४२९॥

नारायणोऽकामयत प्रजाः सृजेयेति ।
नारायणात्प्राणो जायते । मनः सर्वेन्द्रि-
याणि च । खं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी
विश्वस्य धारिणी ॥४३०॥

अर्थ—सृष्टि के आदि काल में नारायण
इच्छा करता गया कि मैं प्रजा को सृष्टों इस
इच्छा से ही जैसे मृत्तिका से घट शरावादिक
कार्य मृत्ति का में अभिन्न रूप होयें हैं । जैसे
नारायण से अभिन्न रूप प्राण उत्पन्न होते भये ।
तथा नारायण से मन तथा दश इंद्रिय उत्पन्न
होते भये । तथा अकाश वायु तेज जल तथा
सर्व विश्व को धारण करने हारी पृथ्वी उत्पन्न
होती भई ॥४३०॥

नारायणाद्ब्रह्मा जायते । नाराय-
णाद्बुद्धो जायते । नारायणादिन्द्रो जायते ।
नारायणात्प्रजापतिः प्रजायते ॥४३१॥

अर्थ—नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते
भये । नारायण से रुद्र उत्पन्न होने भये ।
नारायण से इंद्र उत्पन्न होते भये । नारायण से
प्रजा पति उत्पन्न होते भये ॥४३१॥

नारायणाद्ब्रह्मादशादित्या रुद्रा वसवः
सर्वाणि छंदासि नारायणादेव समु-
त्पद्यन्ते । नारायणात्प्रवर्तन्ते । नारायणे
प्रलीयन्ते ॥४३२॥

(नारायणोपनिषत् मं० १—२—३)

अर्थ—नारायण से द्वादश आदित्य उत्पन्न होते
भये । नारायण से रुद्र वसू तथा सर्वे देव सर्व
नारायण से ही सूर्वण से कटक कुंडल की न्याई
उत्पन्न होते भये तथा नारायण से ही चौरासी

लक्ष योनियों में भ्रमण रूप प्रवृत्ति होती है ।
तथा प्रलयकाल में सर्व काल्य भी नागायण में
ही होवे हैं ॥४३२॥

ब्रह्मा नारायणः । शिवश्च नारा-
यणः । शुक्रश्च नारायणः । कालश्च
नारायणः । दिशश्च नारायणः । वि-
दिशश्च नारायणः ॥४३३॥ नारायणो० मं० ४

अर्थ—अब यह श्रुति सर्व रूप नागायण
है यह प्रतिपादन करे है । ब्रह्मा जी नागायण
है शिव नारायण है तथा इंद्र नारायण है तथा
काल नारायण है तथा पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर
दिशा नारायण है । तथा विदिशा नागायण
है ॥४३३॥

ऊर्ध्वं च नारायणः । अधश्च नारा-
यणः ॥ अंतर्बहिश्च नारायणः । नारा-
यण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ४३४
नारायणो० मं० ५ ॥

अर्थ—ऊपर नारायण है तथा नीचे
नारायण है । तथा सर्व स्थावर जंगम चारो-
खाणी के अन्तर तथा बाह्य नारायण है । तथा
ब्रह्मा से आदि लेकर स्तंभपर्यंत यह दृश्य मान
प्रपंच सर्व नारायण है । तथा भूत भविष्य
वर्तमान जो नाम रूप प्रपंच है सो सर्व नारायण
है ॥४३४॥

निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो
निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो
न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् । य एवं वेद
स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव
भवति ॥४३५॥ नारायणो० मं० ६ ॥

अर्थ—निष्क लंक रूप है निरंजन रूप है विकल्प रूप है निराकार रूप है शुद्ध रूप है एक देव है नारायण से भिन्न भी कोई भी द्वितीया नास्ति नहीं है । यों पुरुष इस प्रकार सर्वनाम रूप को ब्रह्मरूप देखता है सो विष्णुरूप होता है सो विष्णुरूप होता है ॥४३५॥

विहाय सूक्ष्मं देहादि मायां तं
तुविवेकतः ॥ सर्व साक्षिणमात्मानं यः
पश्यति स पश्यति ॥४३६॥

(ब्रह्म गी० अ० ३ श्लो० ६०)

अर्थ—निसा निसका विवेक करके देह से आदि लेकर माया पर्यंत सूक्ष्म को त्यागके । स्तंभ से आदि लेकर ब्रह्मा पर्यंत सर्व कार्य वर्ग का आत्मासाक्षि है इसप्रकार देखने वाला ही देखता है ॥४३६॥

रुद्रनारायणादीनां स्तम्भांतानां च
साक्षिणम् । एवं तर्क प्रमाणाम्यां यः
पश्यति स पश्यति ॥४३७॥

(ब्रह्म गी० अ० ३ श्लो० ६१ ॥)

अर्थ—रुद्रनारायण से आदि लेकर स्तंभ तक सर्व का ही नारायण साक्षि है । इसप्रकार युक्तियों और प्रमाणों से जो पश्यति सो पश्यति ॥४३७॥

यथा सुवर्णं रुचकं सृजति ग्रसते
स्वयम् । तथा शंभुरिदं सर्वसृजति
ग्रसते स्वयम् ॥४३८॥

(सूत संहिता ज्ञानयज्ञ । अ० १४ श्लो० ४५ ॥)

अर्थ—अब दृष्टांत से सृष्टि की उत्पत्ति संशय कहते हैं । जैसे सुवर्ण को रजितकार कंटक कुंडलादिकों को रचिता है पुनः गिलानेसे विलापने सति कारणभूतं सुवर्णं मात्र ही हो जाता है ।

तद्भूतपरमेश्वर भी आप ही सृष्टि रूप हो जाता है प्रलयकाल में आपने में ही लयकरलेता है ॥४३८॥

यथोर्ण नाभिः सृजति तंतु गृह्णाति
च स्वयम् । तथा शंभु रिदं सर्वं सृष्ट्वा च
ग्रसते स्वयम् ॥४३९॥

सूत० ज्ञानयज्ञ अ० १४ । श्लो० ४६ ॥

अर्थ—जैसे उर्णनाभि जन्तु आपने मुख से तन्तु को सृजता है तथा आप ही उस तन्तु को खाजाता है । तैसे परमेश्वर भी इस सर्व नाम रूपात्मक जगत् को सृजके आपने में ही लय कर लेता है ॥४३९॥

भूमिः सृजति गृह्णाति यथोपधि
वनस्पतीन् । तथा शंभुरिदं सर्वं सृष्ट्वा
च ग्रसते स्वयम् ॥४४०॥

सूत सं० ज्ञानयज्ञ अ० १४ श्लो० ४७ ॥

अर्थ—जैसे भूमि सर्व वनस्पति को और औपधि को आपने से उत्पन्न करके फिर आपने में ही लय कर लेती है । तैसे ही परमेश्वर इस सर्व नामरूपात्मक ब्रह्मांड को आपने से उत्पन्न करके फिर आपने में ही ग्रसलेता है ॥४४०॥

स्वयमेव यथा स्वप्नं सृष्ट्वा गृह्णाति
चेतनः । तथा शंभुरिदं सर्वं सृष्ट्वा च
ग्रसते स्वयम् ॥४४१॥

सूत सं० ज्ञानयज्ञ अ० १४ । श्लो० ४८ ॥

अर्थ—इसप्रकार जगत् अविद्या का कार्य रूप होने तें मिथ्या रूप से प्रति पादन करते हैं । जैसे स्वप्नाधी चेतनपुरुष आप ही स्वप्न प्रपंच को रचिता है । तथा तिसको आप ही ग्रस लेता है ॥४४१॥

स्वस्वप्नः स्वप्नोपधेन स्वात्ममात्रं

यथा भवेत् । तथैव स्वस्वप्रपंचोऽपि
स्वयं स्यात्स्वप्रबोधतः ॥४४२॥

सूत सं० ज्ञानयज्ञ अ० १४ श्लो० ४९ ॥

अर्थ—आपने स्वप्न से निद्रा की निद्राति जब
होती है तब जाग्रत होती है तब स्वप्न का प्रपंच
जैसे आत्मा रूप ही होजाता है । तैसे जाग्रत
रूप प्रपंच का ज्ञान होने से तब स्वप्न का प्रपंच
आपना, आत्मा रूप ही हो जाता है ॥४४२॥

स्वस्वरूपतया सर्व वेद स्वानुभवेन
यः । स धीरः स तु सर्वज्ञः स शिवः स
तु दुर्लभः ॥४४३॥

सूत सं० अ० १४ श्लो० ५० ॥

अर्थ—जो पुरुष आपने स्वरूप सर्व प्रपंच
को आत्मारूप से स्वयानुभव करके जानता है
सो धीर पुरुष है तथा सो सर्वज्ञ है तथा सो शिव
है तथा सो ऐसा महात्मा दुर्लभ है ॥४४३॥

लोकवासनया जंतोः शास्त्रवासन-
याऽपि च । देह वासनया ज्ञानं यथा
वन्नैव जायते ॥४४४॥

सूत सं० ज्ञानयज्ञ अ० १४ श्लो० ५१ ॥

अर्थ—अब तीन प्रकार की वासना की
निद्राति से बिना आत्मज्ञान की उत्पत्ति नहीं
होती यह स्पष्ट करके कहे हैं । जिम अधिकारी
पुरुष को लोक वासना है तथा शास्त्र वासना है
तथा निश्चय करके देह वासना है इन तीन प्रकार
की वासना के सद्भाव से यथावत् अपरोक्ष
ज्ञान नहीं उत्पन्न होता ॥४४४॥

ईश्वर उवाच—

अहं हि सर्वं न च किञ्चिदन्यद्भि-
रुपणायाम निरुपणायाम् । इयं हि वेदस्य

परा हि निष्ठा ममानुभूतिश्च न संश-
यश्च ॥४४५॥ ब्रह्मगी० अ० ५ ॥

अर्थ—ईश्वर उवाच—अहं ही सर्व रूप है
अन्य किञ्चित् मात्र भी नहीं है । निरूपण
करने से भी तथा ना निरूपण करने से भी मैं
ही सर्व कुछ हूँ । यह ही वेद विषे परा निष्ठा
है मम अनुभूति है अर्थात् महादेव जो कहते हैं
मेरा यह ही अनुभव है इसमें संगय नहीं है ४४५

अहं सदाऽधश्च तथाऽहं मूर्ध्वं त्वहं
पुरस्ताद् हमेव पश्चात् । अहं च सव्ये
तर मास्तिकास्तथा त्वहं सदैवोत्तरतो-
ऽन्तरालम् ॥४४६॥ ब्रह्मगीता अ० ५ ॥

अर्थ—अहं नटा ही अधश्च तथा उर्ध्वं हूं
तुं अहं पूर्व भी अहं हूं पश्चात् भी मैं ही । अहं
सर्व इतर आस्ति का तथा त्वं अहं सदैव उत्तर
दिशा में हूं तथा जो अन्तराय वाले पदार्थ हैं
सो सर्व ही मैं हूं ॥४४६॥

परोक्ष रूपेण सुसंस्थितोऽहं तथा
ऽपरोक्षेण सुसंस्थितोऽहम् । अनात्मरू-
पेण सुसंस्थितोऽहम् सदात्मरूपेण सु-
संस्थितोऽहम् ॥४४७॥ ब्रह्मगी० अ० ५ ॥

अर्थ—परोक्ष रूप से मैं ही स्थित हूँ तथा
अपरोक्ष रूप से भी मैं ही स्थित हूँ । अनात्म
रूप से भी मैं ही स्थित हूँ तथा सदैवकाल आत्मा
रूप से भी मैं ही स्थित हूँ ॥४४७॥

जैनेवरूपेण सुसंस्थितोऽहं तथेश-
रूपेण सुसंस्थितोऽहम् । अज्ञानरूपेण
सुसंस्थितोऽहं विज्ञानरूपेण सुसंस्थितो
ऽहम् ॥४४८॥ ब्रह्मगी० अ० ५ ॥

अर्थ—जीवरूप से मैं स्थित हूँ तथा ईश्वर रूप से मैं स्थित हूँ तथा अज्ञान रूप से मैं स्थित हूँ तथा विज्ञानरूप से मैं स्थित हूँ ॥४४८॥

संसाररूपेण सुसंस्थितोऽहं कैवल्य-
रूपेण सुसंस्थितोऽहम् । शिष्यादिरूपेण
सुसंस्थितोऽहं गुर्वादिरूपेण सुसंस्थितो-
ऽहम् ॥४४९॥ ब्रह्मगी० अ० ५ ॥

अर्थ—संसार रूप से मैं स्थित हूँ तथा कैवल्य विदेहमुक्ति रूप से मैं स्थित हूँ । तथा शिष्यादि रूप से मैं स्थित हूँ तथा गुरु आदिक रूप से मैं स्थित हूँ ॥४४९॥

वेदादिरूपेण सुसंस्थितोऽहं स्मृत्या-
दिरूपेण सुसंस्थितोऽहम् । पुराणरूपेण
सुसंस्थितोऽहं कल्पादिरूपेण सुसंस्थितो
ऽहम् ॥४५०॥ ब्रह्मगीता अ० ५ ॥

अर्थ—वेदादि रूप से मैं स्थित हूँ तथा स्मृति आदि रूप से मैं स्थित हूँ तथा पुराण रूप से मैं स्थित हूँ तथा कल्पादि रूप से मैं स्थित हूँ ॥४५०॥

प्रमातृरूपेण सुसंस्थितोऽहं प्रमाण-
रूपेण सुसंस्थितोऽहम् । प्रमेयरूपेण
सुसंस्थितोऽहं मितिस्वरूपेण सुसंस्थितो-
ऽहम् ॥४५१॥ ब्रह्मगी० अ० ५ ॥

अर्थ—प्रमातृ रूप से मैं स्थित हूँ तथा प्रमाण रूप से मैं स्थित हूँ । प्रमेय रूप से मैं स्थित हूँ तथा मिति स्वरूप से मैं स्थित हूँ ॥४५१॥

कर्तृस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहं क्रिया-
स्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम् । तद्धेतुरूपेण

सुसंस्थितोऽहं फलस्वरूपेण सुसंस्थितो
ऽहम् ॥४५२॥ अ० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—कर्ता रूप से मैं स्थित हूँ तथा क्रिया रूप से मैं स्थित हूँ तथा हेतु रूप से मैं स्थित हूँ । तथा फल रूप से मैं स्थित हूँ ॥४५२॥

भोक्तृस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहं भोग
स्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम् । तद्धेतुरूपेण
सुसंस्थितोऽहं भोग्यस्वरूपेण सुसंस्थितो
ऽहम् ॥४५३॥ अ० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—भोक्तृ रूप से मैं स्थित हूँ तथा भोग रूप से मैं स्थित हूँ । तथा तिस्र का हेतु रूपेण मैं स्थित हूँ तथा भोग्य रूप से मैं स्थित हूँ ॥४५३॥

पुण्यस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहं पाप-
स्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम् । सुखस्वरूपेण
सुसंस्थितोऽहं दुःखस्वरूपेण सुसंस्थितो
ऽहम् ॥४५४॥ अ० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—पुण्यरूप से मैं स्थित हूँ तथा पापरूप से मैं स्थित हूँ । तथा सुखरूप से मैं स्थित हूँ तथा दुःख रूप से मैं स्थित हूँ ॥४५४॥

रुद्रप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं विष्णु
प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । ब्रह्माप्रभेदेन
सुसंस्थितोऽहं देवप्रभेदेन सुसंस्थितो
ऽहम् ॥४५५॥ अ० गी० अ० ५ ॥

अर्थ रुद्र भेद से मैं स्थित हूँ विष्णु भेद से मैं स्थित हूँ तथा ब्रह्मा भेद से मैं स्थित हूँ तथा देवता भेद से मैं स्थित हूँ ॥४५५॥

मर्त्यप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं तिर्यक-

प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । कृमिप्रभेदेन
सुसंस्थितोऽहं कीटप्रभेदेन सुसंस्थितो
ऽहम् ॥४५६॥ अ० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—मृत्यु रूप से मैं स्थित हूँ तथा
तिर्यक्य रूप से मैं स्थित हूँ । तथा कृमि भेद
से मैं स्थित हूँ तथा कीट भेद से मैं स्थित
हूँ ॥४५६॥

वृक्षप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं गुल्म
प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । लताप्रभेदेन
सुसंस्थितोऽहं तृणप्रभेदेन सुसंस्थितो
ऽहम् ॥४५७॥ अ० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—वृक्ष के भेद से मैं स्थित हूँ तथा
फूल के भेद से मैं स्थित हूँ । लता के भेद से मैं
स्थित हूँ तथा तृण भेद से मैं स्थित हूँ ॥४५७॥

कालप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं घटप्रभे-
देन सुसंस्थितोऽहम् । पटप्रभेदेन
सुसंस्थितोऽहं कुड्यादिप्रभेदेन सुसंस्थि-
तोऽहम् ॥४५८॥ अ० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—काल भेद से मैं स्थित हूँ घट भेद
से मैं स्थित हूँ तथा पट भेद से मैं स्थित हूँ तथा
कुड्यादि रूप से मैं स्थित हूँ ॥४५८॥

अन्नप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं पान-
प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । वनप्रभेदेन
सुसंस्थितोऽहं गिरप्रभेदेन सुसंस्थितो
ऽहम् ॥४५९॥ अ० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—अन्न भेद से मैं स्थित हूँ पान भेद
से मैं स्थित हूँ वन भेद से मैं स्थित हूँ तथा
गिर भेद से मैं स्थित हूँ ॥४५९॥

नदीप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं नद-
प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । समुद्रप्रभेदेन
सुसंस्थितोऽहं तटप्रभेदेन सुसंस्थितो-
ऽहम् ॥४६०॥ अ० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—नदी भेद से मैं स्थित हूँ । नद
भेद से मैं स्थित हूँ । समुद्र भेद से मैं स्थित हूँ ।
तथा तट भेद से मैं स्थित हूँ ॥४६०॥

तडागभेदेन सुसंस्थितोऽहमभ्र-
प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । नक्षत्रभेदेन
सुसंस्थितोऽहं ग्रहप्रभेदेन सुसंस्थितो
ऽहम् ॥४६१॥ अ० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—तडाग भेद से मैं स्थित हूँ तथा
अभ्र भेद से मैं स्थित हूँ तथा नक्षत्र भेद से मैं
स्थित हूँ तथा नव ग्रह भेद से मैं स्थित
हूँ ॥४६१॥

मेघप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं विद्यत्-
भेदेन सुसंस्थितोऽहम् । यक्षप्रभेदेन
सुसंस्थितोऽहं रक्षः प्रभेदेन सुसंस्थितो
ऽहम् ॥४६२॥ अ० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—मेघ भेद से मैं स्थित हूँ, तथा
विद्यत् भेद से मैं स्थित हूँ तथा यक्ष भेद से
मैं स्थित हूँ तथा राक्षस भेद से मैं स्थित
हूँ ॥४६२॥

गंधर्वभेदेन सुसंस्थितोऽहं सिद्धः
प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । अण्डप्रभेदेन
सुसंस्थितोऽहं लोकप्रभेदेन सुसंस्थितो
ऽहम् ॥४६३॥ अ० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—गंधर्व भेद से मैं स्थित हूँ तथा

सिद्ध भेद से मैं स्थित हूँ । तथा अण्डभेद से मैं स्थित हूँ तथा लोकभेद से मैं स्थित हूँ ॥४६३॥

देशप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं ग्रामप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । गृहप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं मठप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् ॥४६४॥ प्र० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—देश भेद से मैं स्थित हूँ तथा ग्राम भेद से मैं स्थित हूँ तथा गृह भेद से मैं स्थित हूँ तथा मठभेद से मैं स्थित हूँ ॥४६४॥

कटप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं प्राकारभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । पुरप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं पुरी प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् ॥४६५॥ प्र० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—कट भेद से मैं स्थित हूँ तथा प्रकार भेद से मैं स्थित हूँ तथा पुर भेद से मैं स्थित हूँ तथा पुरी भेद से मैं स्थित हूँ ॥४६५॥

व्योमादिभेदेन सुसंस्थितोऽहं शब्दादिभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । शरीरभेदेन सुसंस्थितोऽहं प्राणप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् ॥४६६॥ प्र० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—आकाशादिक भेद से मैं स्थित हूँ तथा शब्दादि भेद से मैं स्थित हूँ । तथा शरीर भेद से मैं स्थित हूँ । तथा प्राण भेद से मैं स्थित हूँ ॥४६६॥

श्रोत्रादिभेदेन सुसंस्थितोऽहं पादादिभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । मनःप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं बुद्धिप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् ॥४६७॥ प्र० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—श्रोत्रादि भेद से मैं स्थित हूँ तथा पादादि भेद से मैं स्थित हूँ "मनः प्रभेदेन" मैं स्थित हूँ तथा बुद्धि भेद से मैं स्थित हूँ ॥४६७॥

अहं प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं चित्तप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । संघात भेदेन सुसंस्थितोऽहं जन्मादि भेदेन सुसंस्थितोऽहम् ॥४६८॥ प्र० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—अहंकार भेद से मैं स्थित हूँ चित्तभेद से मैं स्थित हूँ । संघातभेद से मैं स्थित हूँ तथा जन्मादि भेद से मैं स्थित हूँ ॥४६८॥

जाग्रतप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं स्वप्नप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । सुषुप्तिभेदेन सुसंस्थितोऽहं तुरीयभेदेन सुसंस्थितोऽहम् ॥४६९॥ प्र० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—जाग्रत भेद से मैं स्थित हूँ स्वप्न भेद से मैं स्थित हूँ तथा सुषुप्ति भेद से मैं स्थित हूँ तुरीय भेद से मैं स्थित हूँ ॥४६९॥

दृश्य प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं द्रष्टृप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम् । साक्षिस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहं सर्वस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम् ॥४७०॥ प्र० गी० अ० ५ ॥

अर्थ—दृश्य भेद से मैं स्थित हूँ द्रष्टृ भेद से मैं स्थित हूँ साक्षि स्वरूपेण मैं स्थित हूँ सर्व स्वरूप से मैं स्थित हूँ ॥४७०॥

अब जिस रोज श्रीरामचन्द्र जी पिता की आज्ञा को पाप के दण्डकवन को पधार थे । उससे एक रोज मयम मरुषि नारद जी ब्रह्माजी का संदेश लेकर अयुध्या में श्रीरामचन्द्र जी के समीप आये थे । श्रीरामचन्द्र और नारद के सम्वाद को निरूपण करेँ । श्रीवशादेन उवाच—

एकदासुखमासीनं रामं स्वांतः पुरा
जिरे । सर्वाभरण संपन्नं रत्नसिंहासने
स्थितम् ॥४७१॥

अर्थ—श्रीमहादेवजी बोले । कि हे पार्वती !
एक समय अति सुख सहित आपने रनवाप में
श्रीरामचन्द्र जी सर्वभकार भूषण पहिने रत्न
सिंहासन पर बैठे थे ॥४७१॥

नीलोत्पलदल श्यामं कौस्तुभामुक्त
कंधरम् । सीतया रत्न दंडेन चामरेणाथ
वीजितम् ॥४७२॥

अर्थ—नीले कमलदल के समान श्यामरंग
वाले गले में कौस्तुभ मणि पहरे हुए जिस में
रत्नजडिन दण्डी लगी हैं ऐसे चांवर को जानकी
जी श्रीरामचन्द्रजी के ऊपर डुला रही है ॥४७२॥

विनोदयंतं तांबूल चर्वणादि भिरा-
दरात् । नारदोऽवतरद्रष्ट मंत्रराद्यत्र
राघवः ॥४७३॥

अर्थ—इसपकार श्रीरामचन्द्रजी तांबूल
चर्वणादि कार्य करते हुए राज भोगद्वारा सुख
भोग कर रहे थे । उसी समय परम भागवन
देवर्षि नारद जी श्रीरामचन्द्र जी वा दर्शन
करने के लिए आकाश मार्ग से उस स्थान में
उतरते हुए ॥४७३॥

शुद्धस्पटिक संकाशः शरच्चन्द्रइवा-
मलः । अतर्कितमुपायातो नारदोदिव्य
दर्शनः ॥४७४॥

अर्थ—शरद् ऋतु के विमल अर्थात् स्वच्छ
चन्द्रमा के समान निर्मल क्रांति वाले और
शुद्ध स्पटिक मणि के समान उस दिव्य दर्शन

मुनि को अचानक आया हुआ ॥४७४॥

तं दृष्ट्वा सहसौ स्थायरामाः प्रीत्या
कृतांजलिः । नमाम शिरसा भूमौ सी-
तया सह भक्तिमान् ॥४७५॥

अर्थ—देखकर श्रीरामचन्द्रजी अति शीघ्र
आपने आसन से उठ हाथ जोड़ कर खड़े हुए
और सीताजी के सहित प्रीति वा भक्ति के
सहित पृथ्वी में शिर निवाय प्रणाम कर ॥४७५॥

उवाच नारदं रामः प्रीत्या परमया
युतः । संसारिणां मुनिश्रेष्ठ दुर्लभ तव
दर्शनम् । अस्माकं विषयासक्त चेतसां
नितरांमुने ॥४७६॥

अर्थ—नारदजी से परम प्रसन्नता के साथ
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा । हे मुनियों में श्रेष्ठ !
संसारि लोगों को तो आपके दर्शन दुर्लभ हैं
और हे मुने ! विशेष करके विषय अर्थात् माया
मोह में जिनका चित्त आसक्त हो रहा है । ऐसे
हम लोगों को तो आप का दर्शन होना अत्यन्त
ही अमममव है ॥४७६॥

अवाप्तं मे पूर्वं जन्म कृतपुण्यमहो-
दयैः । संसारिणाऽपि हि मुने लभ्यते
सत्समागमः ॥४७७॥

अर्थ—क्योंकि अवकाश न होने से धर्म
की चिन्ता हम लोगों के मन से सम्पूर्णतः निवृत्त
हो गई है तो भी पहिले जन्म के किये हुए महा-
पुण्य के फलमें आपका दर्शन पाया है, हे मुने !
संसारि मनुष्य भी पुण्य समूह के फल से
माधुओं के संग को प्राप्त होने हैं ॥४७७॥

अतस्त्व दर्शनादेव कृतार्थोऽस्मि

मुनीश्वर । किं कार्यं तेमया कार्यं ब्रूहि तत्करवाणि भोः ॥४७८॥

अर्थ—हे मुनीश्वर ! आज मैं आपके दर्शनों से कृतार्थ हो गया हूँ इस समय आपका कौनसा कार्य करना होगा सो आप आज्ञा दीजिये मैं उस काम को मिद्ध करता हूँ ॥४७८॥

अथ तं नारदोऽप्याह राघवं भक्तवत्सलम् । किं मोहयमि मां राम वाक्यैर्लोकानुसारिभिः ॥४७९॥

अर्थ—परम ज्ञानी नारदजी भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्रजी का यह मनुष्य व्यवहार देखकर बोले—हे राम ! मनुष्योंके समान वचन कह कर हम को मोहित काहे को करने हो ॥४७९॥

संसार्थं ह्यमितिप्रोक्तं सत्यमेतत्त्वया विभो । जगता मादिभूतायासा माया गृहणी तव ॥४८०॥

अर्थ—आप के प्रसाद से हम सर्व कुछ जानते हैं । हे प्रभो ! आपने जो आपने को संसारी बताया है यह कहना भी आप का मत्य है कारण यह हम त्रिलोकी रूढ बड़े भारी घर में केवल आप ही एक गृहस्थ हैं और समस्त संसार की आदि यह माया आप की परवाली है ॥४८०॥

त्वत्सन्निकर्षाज्जायंते तस्यां ब्रह्मादयः प्रजाः । त्वदाश्रयासदाभाति माया या त्रिगुणात्मका ॥४८१॥

अर्थ—इस महामायारूप प्रकृति के साथ आप का संग होने से ब्रह्मादि पुत्र पैदा हुए हैं । सत्वगुण रजगुण और तमोगुण वाली माया जो

आपके अवीन है उसके ही गुणानुसार विष्णु जी सत्वगुण ब्रह्माजी रजोगुण और महादेवजी तमोगुण को प्राप्त हुए हैं ॥४८१॥

सूतेऽजस्रं शुक्लकृष्णलोहिताः सर्वदा प्रजाः । लोकत्रये महागेहे गृहस्थस्त्वमुदाहृतः ॥४८२॥

अर्थ—सर्व ब्रह्मांड आप का गृह है आप प्रधान गृहस्थ हैं ॥४८२॥

त्वं विष्णुर्जानकी लक्ष्मीः शिवस्तं जानकी शिवा । ब्रह्मात्वं जानकी वाणी सूर्यस्त्वं जानकी प्रभा ॥४८३॥

अर्थ—आप विशुद्ध पुरुष सीतादेवी परम प्रकृति और पुरुष के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है । आप विष्णु हैं सीता लक्ष्मी है आप शिव हैं सीता पार्वती है । आप ब्रह्मा हैं जानकी जी सगस्वती है आप सर्व जगत् में प्रकाश करने वाले सूर्य हैं सीता जी प्रभा है ॥४८३॥

भवांश्छशांकः सीता तु रोहिणी शुभलक्षणा । शक्रस्त्वमेव पौलोमी सीता स्वाहाऽनलोभवान् ॥४८४॥

अर्थ—आप चन्द्रमा हैं सीता जी सर्व शुभ लक्षण युक्त रोहिणी है आप इन्द्र हैं सीता शची है अर्थात् उन्नाणी है आप अग्नि हैं सीता जी स्वाहा है ॥४८४॥

यमस्त्वं कालरूपश्च सीता संयमिनी प्रभो । निर्ऋतिस्त्वं जगन्नाथ तामसी जानकी शुभा ॥४८५॥

अर्थ—हे जगदीश्वर ! आप समस्त प्राणीयों के कालरूपी यम हैं सीता संयमनी है, हे जगन्नाथ !

आप निर्कृति हैं सीता जी तामसी है ॥४८५॥
 रामत्वमेव वरुणो भार्गवी जानकी
 शुभा । वायुस्त्वं राम सीता तु सदा
 गति रिति ॥४८६॥

अर्थ—हे राम ! आप वरुण हैं सीताजी भार्गवी
 हैं आप पवन हैं जानकीजी सादागती हैं ॥४८६॥

कुबेरस्त्वं राम सीता सर्व संपत्प्र-
 कीर्तिता । रुद्राणी जानकी प्रोक्ता रुद्रस्त्वं
 लोक नाशकृत् ॥४८७॥

अर्थ—हे राम ! आप कुबेर हैं तो सीताजी
 सर्व संपत्ति रूप हैं । आप साक्षात् सर्व संहारक
 रुद्रदेव हैं सीता जी रुद्राणी हैं ॥४८७॥

लोके स्त्री वाचकं यावत्तत्सर्वं जानकी
 शुभा । पुमान् वाचकं यावत्तत्सर्वं त्वं
 ही राघव ॥४८८॥

अर्थ—हे नाथ ! अधिक क्या कहूँ संसार में
 स्त्री वाचक जो कुछ वह समस्त ही भगवती
 जानकी जी हैं । और पुरुष वाचक जो कुछ भी
 दिखलाई देता है वह सर्व ही हे राम ! आप
 ही हो ॥४८८॥

तस्माल्लोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति
 किंचन ॥४८९॥

अर्थ—हे देवदेव ! इस त्रिलोकी में ऐसा
 कोई पदार्थ नहीं है । जो आप राम और सीता
 जी से दोनों से अलग हो ॥४८९॥

त्वदाभासो दिता ज्ञान मव्याकृत
 भितीर्यते । तस्मान्महांस्ततः सूत्रं लिंग
 सर्वात्मकं ततः ॥४९०॥

अर्थ—हे परमात्मन ! आपके साथ सम्बन्ध

होने से जगत् की उत्पत्ति करने वाली माया
 अव्याकृत कही जाती है । इस माया से महत्तत्त्व
 महत्तत्त्व से अहङ्कारादिकों की उत्पत्ति हुई है ॥४९०॥

अहंकारश्चबुद्धिश्च पंच प्राणैद्रियाणि
 च । लिंगमित्युच्यते प्राज्ञैर्जन्म मृत्यु
 सुखादिमत् ॥४९१॥

अर्थ—पंडित लोग इस अहङ्कार से बुद्धि
 पंच प्राण पंच तन्मात्रा और पंच ज्ञानेन्द्रियों को
 ही जन्म मृत्यु सुख दुःखादि युक्त लिंग देह
 कहते हैं ॥४९१॥

स एजीव संज्ञश्च लोके भाति जग-
 न्मयः । अवच्या ना द्यविद्यैव कारणो
 पाधि रुच्यते ॥४९२॥

अर्थ—इस लिंगशरीर में मिला हुआ आत्मा
 ही जीव रूप है । यही द्विरण्यगर्भ रूप से प्रका-
 शित हो रहा है । यही अनर्वचनीय अनादि
 अविद्या संसार का कारण रूप और शुद्ध ब्रह्म
 की उपाधि है ॥४९२॥

स्थूलं सूक्ष्मं कारणारव्य मुपाधि
 त्रितयं चित्तः । एतैर्विशिष्टो जीवाः
 स्याद्वि युक्तः परमेश्वरः ॥४९३॥

अर्थ—स्थूल सूक्ष्म कारण यह त्रितय शरीर
 रूप उपाधियों से संयुक्त होकर हे राम ! आप
 जीव संज्ञा को धारण करते हो । जब आप इन
 उपाधियों से रहित हो जाते हैं । तब शुद्ध परमेश्वर
 कहलाते हो ॥४९३॥

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्या संसृतिर्या
 प्रवर्तते । तस्या विलक्षणः साक्षि चि-
 न्मात्रस्त्वं रघूत्तम् ॥४९४॥ त्वत्त एव

जगज्जातं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् । त्वप्येव
लीयते कृत्स्नं तस्मात्त्वं सर्वकारणम् ४९५

अर्थ—हे सर्व साक्षीन राम इस समस्त जगत में जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में समस्त प्राणी जो कार्य करते हैं । उन सर्व को आप द्रष्टा रूप से जानते हैं । उन सर्व कार्यों के मासी और फल देने वाले हो ॥४९४॥ आप से ही यह जगत् उत्पन्न हुआ है आप में ही स्थित हो रहा है । और अन्त समय आप में ही लीन हो जावेगा इसलिये आपही सर्वके मूलकारण हो ४९०

रज्जावहि मिवात्मानं जीवं ज्ञात्वा
भयं भवेत् । परमात्माऽहमिति ज्ञात्वा
भयदुःखैविमुच्यते ॥४९६॥

अर्थ—भ्रम के वश होकर रज्जु में सर्प भ्रम की न्याई ब्रह्म को जीव रूप से निश्चय करता है । जब शरीर के अधिष्ठान चेतन आप को साक्षात्कार करता है तब तत्काल ही समस्त भय निवृत्त हो जाते हैं ॥४९६॥

चिन्मात्र ज्योतिषा सर्वः सर्वदेहेषु
बुद्धयः । त्वया यस्मात्प्रकाश्यते सर्वस्या-
त्माततोभवान् ॥४९७॥

अर्थ—हे राम ! आप ही चिन्मात्र ज्योति स्वरूप हैं । सर्व देह में वर्तमान अन्नःकरणदि बुद्धि समूह के चलाने वाले साक्षी आप हैं इस कारण आप ही अन्तर्यामी रूप हैं ॥४९७॥

अज्ञानान्न्यस्यते सर्वं त्वयि रज्जौ
भुजंगवत् । त्वज्ज्ञाना लीयते सर्वं तस्मा-
ज्ज्ञानं सदाभ्यसेत् ॥४९८॥

अर्थ—अज्ञान के अधीन हुए जीव जैसे रज्जु में सर्प भ्रम को देखे हैं । वैसे ही मूढ़

लोग आप चिन्मय वस्तु को अज्ञान से आप के स्वरूप में इस समस्त संसार का आरोप करते हैं । परन्तु जब आप शरीर के अधिष्ठान साक्षी का ज्ञान होता है तब सर्व भ्रम निवृत्ति होजाता है । इस लिए सर्वदा काल ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिये ॥४९८॥

त्वत्पाद भक्ति युक्तानां विज्ञानं
भवति क्रमात् । तस्मात्त्वद्भक्ति युक्ताये
मुक्ति भाजस्त एव ही ॥४९९॥

अर्थ—हे जगदीश्वर ! आत्मज्ञान की प्राप्ति करने का और कोई उपाय नहीं है केवल आप के चरण कमल में एकांत भक्ति होने से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होसक्ती है आत्मज्ञान से मुक्ति होती है ॥४९९॥

अहं त्वद्भक्तिभक्तानां तद्भक्तानां
च किंकरः । अतो मामनुगृहीष्यमोह
यस्व न मां प्रभो ॥५००॥

अर्थ—मैं आप के भक्तानुभक्त और उन के भी भक्तों का दास हूँ इस लिए मुझ पर अनुग्रह कीजिये । आपनी माया से वारंवार मुझ को मोहित न कीजिये ॥५००॥ तहां श्रुति—

तस्मादिदिंद्रेनामेदंद्रो हवै नाम
तामिदिद्रं संत मिद्रमित्या चक्षते । परो-
क्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्ष-
प्रिया इव हि देवाः ॥५०१॥

श्रुत्ये० पे० उ० म० १ सं० ३ मं० १४ ॥
अर्थ—या तैं सर्वांतर ब्रह्मको अपरोक्ष प्रसगात्मा रूप से देखता मया तातैं परमात्मा इदं इदं शर्दिद्रं हुए इंद्र नाम वाला होता मया । लोक विपे ईश्वर इंद्र नाम वाला मसिद्ध है । तिस एमे इंद्र हुए

परमात्मा को प्रसक्त नाम ग्रहण के भय तैं सम्पक व्यवहार के वास्ते परोक्ष नाम से इंद्र से कहिते हैं या तैं देव परोक्ष मिय परोक्ष नाम ग्रहण से प्रीती वाला है । देव परोक्ष मिय की न्याई है तत्र सर्व देवन का भी देव जो महेश्वर है परोक्ष मिय परोक्ष नाम ग्रहण से प्रीति वाला है ॥५०१॥

ईश्वर उवाच—हे देवताओ ! जाग्रतादिक तीन अवस्थाओं की अपेक्षा करिके जो तुरीय अवस्था है ता तुरीय अवस्था विषे आत्मा रूप ज्ञेय वस्तु ज्ञाता रूप योगी पुरुष से भिन्न होइ कै प्रतीत होवै है । तिस में आत्मा के ज्ञान से ही इस जीव को सर्व दुःखों की निवृत्ति रूप फल तथा परमानन्द की प्राप्ति रूप फल की प्राप्ति होवै है । काहेतैं सो योगी पुरुषता योगाभ्यास के चल तैं संप्रज्ञात समाधि को तथा असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होवै है । या समाधि विषे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तथा ध्याता ध्यान ध्येय या प्रकार की त्रिपुटी प्रतीत नहीं होवै है । ना समाधि का नाम असंप्रज्ञात समाधि है । और या समाधि विषे सा त्रिपुटी प्रतीत होवै है ता समाधि का नाम संप्रज्ञात समाधि है । जिस काल विषे ता योगी पुरुष को त्रिपुटी के भान पूर्वक ब्रह्माकार शक्ति होवै है । तिस काल विषे सो योगी पुरुष तुरीय अवस्था वाला कया जावै है । और जिस काल विषे सा त्रिपुटी में अद्वितीय ब्रह्म रूप नाद विषे लयभाव को प्राप्त होवै है । तिस काल विषे सो योगी पुरुष तुरीयातीत अवस्था वाला कया जातै है तात्पर्य यह है कि ओंकार रूप मणव विषे अकार उकार मकार बिंदु नाद यह पांच अवयव होवै है । अकार उकार मकार यह तीन अवयव तो यथाक्रम तैं विश्व तैजस

प्राज्ञ या तीनों के वाचक होवै हैं और अर्द्ध मात्रा रूप जो बिंदु नाद है ते बिंदु नाद दोनों में परब्रह्म के वाचक होवै हैं । तिन दोनों विषे भी बिंदु तो सविशेषब्रह्म का वाचक होवै है । और नाद निर्विशेष ब्रह्म का वाचक होवै है । हे देवताओ ! ऐसी तुरीयातीत अवस्था वाला अनेक विरक्त पुरुषों विषे भी किमी एक विरक्त पुरुष को ही प्राप्त होवै है । सर्ग को प्राप्त होवै नहीं । या तैं सा तुरीया तीन अवस्था अत्यंत दुर्लभ है । तहां श्रुति ।

अकारः प्रथमाक्षरो भवति । उकारो द्वितीयाक्षरो भवति । मकारस्तृतीयाक्षरो भवति । अर्धमात्रश्रुतुर्थाक्षरो भवति । बिंदुः पंचमाक्षरो भवति । नादः षष्ठाक्षरो भवति ॥५०२॥

रामोत्तरत्वापिन्युपनिषत् ॥ तहां श्लोक—
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति
तत्त्वतः ॥५०३॥

गी० अ० ७ श्लोक ३ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! मनुष्यों के अनेक सहस्रों विषे कोई एक मनुष्य ही ज्ञान की उत्पत्ति वास्ते प्रयत्न करै हैं और तिन प्रयत्न करने हारि अधिकारी मनुष्योंके मध्य विषे भी कोई एक मनुष्य ही में परमेश्वर को वास्तव रूप करिके जाने है ॥५०३॥ कैसा यह तुरीयात्मा है ताको साक्षात् श्रुति प्रतिपादन करै है । तहां श्रुति—

नांतः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः
प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं ना प्रज्ञम् ।
अदृष्टमन्यवहार्यमग्राह्य मलक्षणमचित्

मव्यपदेश्यमेकात्म्य प्रत्ययसारं प्रपंचो
पशमं शांतं शिव मद्द्वैतं चतुर्थं मन्यंते
स आत्मा स विज्ञेयः ॥५०४॥ माण्डूक्योप०

अर्थ—अंतः प्रज्ञा भीतर की प्रज्ञावाला नहीं बहिः प्रज्ञा बाह्य की प्रज्ञावाला नहीं। उभयता प्रज्ञा दोनों ओर की प्रज्ञावाला नहीं। प्रज्ञान धन नहीं प्रज्ञा नहीं अपज्ञ नहीं अदृष्ट है अव्यव-
हार्य है अप्राह्य है अलक्षण अचिंत है अव्यप-
देश्य है कहने के योग्य नहीं जीव ईश्वर अमेद
ज्ञानका सार है। प्रपंचके उपशमवाला है शांत
है शिवस्वरूप है। अद्वितीय जो वस्तु है ताको
चतुर्थपाद तुरीय ब्रह्मरूप करके महात्मा वेदव्यास
वासिष्ठादिक मुनि मानते हैं। सो आत्मा है सो
जानने योग्य है तिस के ज्ञान से परमानन्द की
प्राप्ति सर्व अनर्थों की निवृत्ति होवे है ॥५०४॥

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः पर-
मुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानं गम्यं हृदि-
सर्वस्य धिष्टितम् ॥५०५॥

गी० अ० १३ श्लोक १७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सो ज्ञेय ब्रह्म सूर्योदेक
ज्योतिषों का भी ज्योति है। जाग्रतादिक तीनों
अवस्था रूप तम से परे कहा है। अथवा स्थूल
सूक्ष्म कारण तीनों शरीर रूप तम से परे है।
तथा ज्ञान स्वरूप है तथा ज्ञेय स्वरूप है तथा
ज्ञान करिके प्राप्त होने योग्य है तथा सर्व स्थारर
जंगम रूप प्राणियों की बुद्धि विषे साक्षी रूप
करिके स्थित है तिस साक्षी आत्मा के ज्ञान मे
ही जन्म मृत्यु प्रवाह से पार होसक्ता है ॥५०५॥

एको ह * सो भुवनस्यास्य मध्ये
स एवाग्निः सलिले सं निविष्टः । तमेव

विदित्वाऽति मृत्यु मेति नान्यः पंथा
विद्यतेऽय नाय ॥५०६॥

श्वेतःश्वे० उ० अ० ६ मं० १५॥

अर्थ—इस जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूप भवन
के मध्य विषे एक अद्वितीय ब्रह्म रूप हंस है।
(एकमावस्था दत्वा अवस्थां तरं गच्छतितिहंसः)
एक जाग्रत अवस्था को हनन करिके दूसरी
स्वप्न अवस्था को प्राप्त होवे जो वस्तु सो हंस
कही जावे है। और यह जीव चैतन्य जाग्रत
अवस्था अथवा स्थूल प्रपंचावस्था को हनन
करिके स्वप्नावस्था वा विराटावस्था का बीज रूप
हिरण्यगर्भावस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकार
हिरण्यगर्भ स्वप्न रूप सूक्ष्मावस्था को हनन करिके
कारणावस्था को प्राप्त होता है। पुनः गुरु उपदेश
से (अहंब्रह्म परिपूर्णात्वास्मीति) इस बोध को
प्राप्त हो करिके सुषुप्ति अवस्था को और तिस
के कारण अज्ञान को तथा अज्ञान जन्य द्वैत
मपञ्च भ्रम को नाश करिके परिपूर्ण ब्रह्म भाव
को प्राप्त होता है। इसमे हंस नाप से कहते हैं।
सोई (मलिले) प्रकृति तथा तिस के कार्यरूप
वर्गमें (संनिविष्टः) स्थित हुआ अग्नियत्न होनेतैं अग्नि
है। जैसे काष्ठ में वर्तमान अग्नि काष्ठों करिके तिर-
स्कृत हुई मथनरूप उपाय से निकाली हुई उन काष्ठों
को दग्ध करके शान होती है। तैसे प्रकृति तथा
तिसके कार्यरूप में वर्तमान तिन से निरस्कृत तुल्य
हुआ जब गुरु शिष्य रूप दो लकड़ी से मथन
करके प्रगट होता है। तब सर्व कारण कार्यरूप
वर्ग को दग्ध करके स्वरूपावस्थानरूप मोक्ष को
प्राप्त होता है। इस वास्ते चिन्मात्र वस्तु को
अग्नि शब्द से बोधन किया है। तिस चिन्मात्र
वस्तु को जानकर (मृत्यु) जन्ममरण प्रवाह को
(अस्तेति) तरजाता है। (अपनाय) मोक्ष के

चाहने (अन्यः पंथा न विद्यते) अन्यमार्ग नहीं है। तात्पर्य यह है पूर्वोक्त एक तत्व के ज्ञान से बिना दूसरा कोई मोक्ष का रास्ता नहीं है ॥५०६॥

अब सिद्ध गीता जो राजा जनक ने श्रवण करके ज्ञान को प्राप्त किया था तिसको निरूपण करे हैं।

तहां श्लोक—श्रीवसिष्ठ उवाच ।

अस्त्यस्तमितसर्वा यदुद्यत्संपदुदारधीः ।
विदेहात्मा महिपालो जनको नाम
वीर्यवान् ॥५०७॥

अर्थ—श्रीवसिष्ठजी बोले । हे रामजी संपूर्ण आपत्तियों में रहित और सर्व प्रकार की सम्पत्तियों की उदयता को प्राप्त उदार बुद्धि पराक्रमी विदेहों का राजा जनक नाम था ॥५०७॥

कल्प वृक्षोर्धि सार्थानां मित्राञ्जानां
दिवाकरः । माधवो बन्धुपुष्पाणां
स्त्रीणां मकरकेतनः ॥५०८॥

अर्थ—वह याचकों के समूह का कल्परक्ष मित्ररूप कपलों का मूर्ध्व बन्धु रूप पुष्पों का वसंत ऋतु स्त्रियों को कामदेव रूप था ॥५०८॥

द्विज कैरवशीतां श्रुद्धिर्पानिमर-
भास्करः । सौजन्य रत्नजलाधि भुवि
विष्णुस्त्विस्थितः ॥५०९॥

अर्थ—ब्राह्मण रूप कुमदों का चन्द्रवा शत्रु रूप अन्यकार का मूर्ध्व और मुजनता रूप रत्नों का समुद्र और आप विष्णु के सहस्र पावन के अर्थ अवतार लिये हुए महाराजा था ॥५०९॥

प्रफुल्लवालाति के मंजरी पुंजर्पिजरे ।
सकदा चिन्मथो मत्ते कोकिलालाप-

लासिनि ॥५१०॥

अर्थ—कदाचित् विकसित कोमल लताओं से शोभित तथा लता के पुजों से पिंजर के समान । और मत्त कोकिल के अलाप से नृत्य करते हुए के नमान स्थित वसंत ऋतु में ॥५१०॥

ययौ कुसुमिताभोगं सुविलासल-
तांगमनम् । निलीयो पवनं कांतं नन्दनं
वासवो यथा ॥५११॥

अर्थ—पुष्पों से परिपूर्ण उत्तम विलासवती लता रूप भंगन सहित और अतिरमणीय वन में क्रीडा के लिये वह राजा जनक ऐसे गया जैसे आपने नन्दन वन में इन्द्र ॥५११॥

तस्मिन् वरवने हृद्ये केसरोद्दाम-
मरुते । दूरस्थानुचरः सातु कुंजेषु
विचचारह ॥५१२॥

अर्थ—रमणीक तथा केशरों से सुगन्ध युक्त शीत मन्द तथा सुगन्ध वायु से शोभित वन में आपने अनुचरों को दूरस्थान के पर्वतों के कुंजों में विचरने लगा ॥५१२॥

विविक्त वासीनां नित्यं शैलकं दर-
चारीणाम् । इमः कमल पत्राक्ष गीता-
त्मभावनाः ॥५१३॥

अर्थ—हे कमल नेत्र राम जी ! इसके अनंतर किसी तमाल वन में एक शालिमली वृक्ष के ऊपर सात सिद्ध अदृश्य एकांत निवासी और पर्वतों की कन्दराओं में निहार करने वाले सिद्धों से आपने प्रसंग में कही हुई और श्रुति स्मृति प्रतिपादित आत्मा वा साक्षात्कार करने वाली इन वक्ष्यमाण गाथाओं को श्रवण किया ॥५१३॥
सिद्धाऋतुः—

द्रष्टृ दृश्य सभायोगात्प्रत्ययानन्द
निश्चयः । यस्तं स्वमात्म तत्त्वो त्थं
निःस्पंदं समुपास्महे ॥५१४॥

अर्थ—सिद्ध बोले चक्षु आदिक इन्द्रियों
के द्वारा सूक्ष्म चन्दन वनिता आदिक विषयों के
संयोग से विषयाकार बुद्धि की वृत्ति में प्रसिद्ध
जो आनन्द स्वरूप का निश्चय है उसी निर-
तिशय भूमानन्द से आविर्भूत आत्मस्वरूप को
हम निर्विकल्प समाधि से बाह्य तथा अन्तःकरण
की चेष्टा को रोक करके निरंतर अनुभव
करते हैं ॥५१४॥ अन्ये उचुः—

द्रष्टृ दर्शन दृश्यानि त्यक्त्वा
वासनया सह । दर्शन प्रथमाभासमा-
त्मानं समुपास्महे ॥५१५॥

अर्थ—दूसरा सिद्ध बोला द्रष्टा दर्शन दृश्य
रूप त्रिपुटी तथा वासना को त्याग करके चक्षु
वा मानसिकादि वृत्ति के पूर्व ही चक्षु आदिक
इन्द्रिय जनित अथवा मानसी ज्ञान के उत्पत्ति
का साक्षी रूप से भासमान जो आत्मारूप है ।
हम उस आत्मा की नित्य उपासना करते हैं
॥५१५॥ तदांश्रुति—

द्रष्टृ दर्शन दृश्यानि त्यक्त्वा वास-
नया सह । दर्शन प्रथमा भासमात्मानं
केवलं भज ॥५१६॥ मैत्रे० उ० अ० २ मं० २९

अर्थ—द्रष्टा दर्शन दृश्य इस त्रिपुटि के
सहित वासना को त्याग करके जो द्रष्टा दर्शन
दृश्य इस त्रिपुटि का प्रकाशक और त्रिपुटि से
मथम भासमान अद्वितीय आत्माको भजो ॥५१६॥
अन्ये उचुः—

द्रयोर्मध्यगतं नित्यमास्ति नास्ति-

तिपक्षयोः । प्रकाशनं प्रकाश्याना
मात्मानं समुपास्महे ॥५१७॥

अर्थ—दर्शन चक्षु आदिक ज्ञान के प्रथम
भासमान साक्षी रूप की सत्ता के विषय में जो
अस्ति नास्ति है उनकी भी अस्तित्ता तथा नास्तित्ता
साक्षी विना प्रगट नहीं होसंक्ती इसलिये अस्ति
नास्ति इन दोनों पक्षों में साक्षी रूप से चिन्मात्र
आत्म तत्व की हम नित्य उपासना करते हैं ॥५१७॥
अन्ये उचुः—

यस्मिन् सर्वं यस्यसर्वं यतः सर्व-
यस्मायिदम् । येन सर्वं यद्धि सर्वं
तत्त्वसत्यं समुपास्महे ॥५१८॥

अर्थ—जिस परमात्मा में सर्वं कुछ है जो
सर्व का स्वामी है जो सर्व की उत्पत्ति का अधि-
भूत है जिसके वास्ते सर्वं कुछ है अर्थात् जगत्
संघात पुरुष के वास्ते है जो सर्व का कारण
है और परमार्थ से सत्वरूप है जो सम्पूर्ण जगत्
के व्यवहार का निरवाहिक है तथा सर्व रूप
है हम उस सत्वरूप परमात्मा की उपासना
करते हैं ॥५१८॥ अन्ये उचुः—

अशिरस्कं हकारांतमशेषाकारसं-
स्थितम् । अजस्रमुच्चरतं खंतमात्मा-
नुपास्महे ॥५१९॥

अर्थ—सकार है जिसके आदि में और
हकार है जिसके अन्त में ऐसे सोऽंपद् के वाच्य
और अशेष वस्तुओं के प्रकाशक जो वेदशास्त्रादि
शब्द जाल के प्रकृतिभूत सम्पूर्ण अक्षरों का
अकार से आदि लेके हकारांत समुदाय के
अन्तरगत होने से सर्व का स्वरूप से संस्थित
अथवा हनन के अयोग्य सर्वत्र व्याप्त वा

जिस में आकार का शेष नहीं है ऐसे निर्गुण ब्रह्म में स्थित और क्रियमाण व्यवहारों में निरंतर अहंकार की उपाधि के साग से अहंपद के लक्षण आपने आत्म स्वरूप की हम उपासना करते हैं ॥५१९॥ अन्ये उचुः—

**संत्यज्य हृद्गृहेशानं देवमन्यं प्रयां-
तिये । ते रत्नमाभि वांछति त्यक्तहस्त-
स्थितकौस्तुभाः ॥५२०॥**

अर्थ—हृदय रूपी गुहा का स्वामी (अंगुष्ठ मात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्नि-
विष्टः) इस श्रुति के अनुसार अंगुष्ठ मात्र सर्व का अंतरात्मा पुरुष सर्व स्थावर जंगम जीवों के हृदय में भविष्ट है । ऐसे आत्मदेव को साग करिके जो अन्य देवके पानेकी इच्छा करता है । वोह पुरुष ब्रह्म में स्थित कौस्तुभमाण को साग के अन्य रत्नों के पानेकी इच्छा करता है ॥५२०॥

**सर्वांशाः किल संत्यज्य फलमेतद-
वाप्यते । येनाशा विपत्रलीनां मूलमाला
विल्यते ॥५२१॥**

अर्थ—संपूर्ण आशाओं को साग करिके हृदय में स्थित ज्ञान स्वरूप ब्रह्म प्राप्त होता है । और जिस निरतिशयानंद के लाभ से आशा रूप विप की लताओं की मूल माला हृदय की ग्रंथियों का मूळ ही छिन्न हो जाता है ॥५२१॥ अन्ये उचुः—

**बुद्धाप्यत्यंत वैरस्यं यः पदार्येषु
दुर्मतिः । वध्नाति भावनां भूयो नरो
नासौ स गर्दभः ॥५२२॥**

अर्थ—जो पुण्य पदार्यों विषे असंत निरमताको जान हर भी पुनः पदार्यों विषे भावना

करता है वह दुर्बुद्धि पुरुष नहीं है किंतु गदरा है ॥५२२॥ अन्ये उचुः—

**उत्थिता नुत्थितानेता निद्रियाही-
न्पुनः पुनः । हन्याद्विवेकदंडेन वज्रेणैव
हरिर्गिरीन् ॥५२३॥**

अर्थ—जब २ इंद्रिय रूप सर्प उत्थान होवे तब उनको विवेकरूप दंड से ऐसे नाश करे जैसे इंद्र वज्र से पर्वतों को ॥५२३॥ अन्ये उचुः—

**उपशम सुखमाहरेत्पवित्रं सुश-
मवतः शममेति साधु चेतः । प्रशमित
मनसः स्वके स्वरूपे भवति सुखेस्थिति
रुत्तमा चिराय ॥५२४॥**

अर्थ—बाह्य तथा अंतर इंद्रियों के व्यापारों के उपशम से विशेष जनित दुःख के अभाव से आत्म मुख को संपादन करना चाहिये और मन के उपशम से ईधन रहित अग्नि के समान चित्त भली भांति शांत हो जाता है और जित का चित्त शांत हो गया है उस की मुख का परमार्थ भूत आपने आत्मा में चिरकाल के लिये उत्तम स्थिति होती है ॥५२४॥ उपशम प्र० स० ८ । राजा जनक का निश्चय—

**एतावंत मिमं कालं मनोमुक्ता फलं
मम । अविद्ध मासीदधुना विद्धं
गुणमर्हति ॥५२५॥**

अर्थ—इतने कालतक यह मेरा मन रूप मुक्ता फल विद्या नहीं था अरु तो विद्या है गुणों के योग्य हुआ है ॥५२५॥

**मनस्तुपारकणिका विवेकात्पेनमे ।
चिरप्रवृत्तये नूनमाचिरालय मेप्यति ५२६**

अर्थ—मन रूपी उपार की कणिका में

विवेक रूपी सूर्य के ताप से अनादि ब्रह्म तत्त्व में प्रतिष्ठा के लिये चिरकाल वास्ते लय को प्राप्त होगा ॥५२६॥

विविधैः साधुभिः सिद्धैरहं साधु प्रबोधतः । आत्मान मनुगच्छामि परमानंद साधनम् ॥५२७॥

अर्थ—साधु तथा सिद्ध महात्माओं के अनेक प्रकार के उपदेशों से बोधित मैं परमानंद के साधनी भूत पर ब्रह्म की शरण में प्राप्त होता हूँ ॥५२७॥

आत्मान मणि मेकांते लब्ध्वैवा-
लोकयन्सुखम् । तिष्ठाम्यस्ताप्रतान्येहः
शारदी वाचल्लेखुदः ॥५२८॥

अर्थ—आत्मा रूपी मणि को हृदय रूप गले में पहिर करिके उस को देखता हुआ अन्य चेष्टाओं को खाग करिके हिमालयादिक पर्वतों के ऊपर मेघ के समान एकांत में सुख पूर्वक स्थित होवेगा ॥५२८॥

अयमह मिदमाततं ममेति स्फुरत
मपास्य बलादसत्यमतः । रिपुमति
बलिनं मनोनिहत्य प्रशममुपौमि नमो-
स्तुते विवेक ॥५२९॥ उपशम प्र० स० ९ ॥

अर्थ—यह शरीर मैं हूँ यह राजाटि मेरा है इसादि असत्य जो स्फुर्ति है तिनों को बल से निकाल के अति बली मन रूप शत्रु को मार करिके विवेक के द्वारा सप्तम भूमि का रूप शान्ति में स्थित होवेगा इस लिये हे विवेक तुमको नमस्कार है ॥५२९॥ तदां श्रुति—

चित्ते चलति संसारो निश्चलं मोक्ष
उच्यते । तस्माच्चित्तं स्थिरीकुर्यात्प्रज्ञया

परया विधे ॥५३०॥

योगशिखोपनिषत् अ० ६ मं० ५८ ॥
अर्थ—महादेव जो बोले हे ब्रह्मा! चित्त के चलायमानता से जन्म मरण रूप संसार है । और चित्त की स्थिरता से मोक्ष होती है । तिस कारण से परम बुद्धिमान मुक्ति की इच्छावान पुरुष मन को स्थित करे ॥५३०॥

मनोहं गगनाकारं मनोहं सर्वतो-
मुखम् । मनोहं सर्वमात्मा च न मनः
केवलः परः ॥५३१॥

योगशिखोपनिषत् अ० ६ मं० ६० ॥
अर्थ—मन ही आपका शाकार को प्राप्त होता है । तथा मन ही सर्व कार्य करने में मुख कारण है । तथा मन ही सर्वात्मा प्रपञ्च रूप है । केवल मन ही सर्व रूप है और नहीं है ॥५३१॥

मनः कर्माणि जायंते मनोलिप्यति
पातकैः । मनश्चेदुन्मनीभूयान्न पुण्यं न
च पातकम् ॥५३२॥

योगशिखोपनिषत् अ० ६ मं० ६१ ॥
अर्थ—मन से ही सर्व कर्म उत्पन्न होते हैं । तथा मन ही सर्व पापों में लिपाय मान होता है । तथा यदि मन अपनीभाव को प्राप्त होता है । अर्थात् जब मन वासना से रहित होता है तब ना पुण्य है ना पाप है ॥५३२॥

मनसा मन आलोक्य वृत्तिशून्यं
यदा भवेत् । ततः परं परब्रह्म दृश्यते
च सुदुर्लभम् ॥५३३॥

योगशिखो० अ० ६ मं० ६२ ॥
अर्थ—जिस काल में मन को अपनीभाव देखता है अर्थात् इस लोक के मोगों की

वासना से रहित तथा ब्रह्म लोक के भोगों की वासना से रहित हो जाता है । सर्व प्रकार की इच्छियों से शून्य हो जाता है । तिस से परं परब्रह्म का साक्षात्कार होता है सो दुर्लभ है ॥५३३॥

चित्तं कारणं मर्थानां तस्मिन्सति
जगत्रयम् । तस्मिन्क्षीणे जगत्क्षीणं
तच्चिकित्स्यं प्रयत्नतः ॥५३४॥

योगशिलो० अ० ६ मं० ५९ ॥

अर्थ—मन सर्व पदार्थों का कारण है तथा तीनों लोकों का सो मन ही कारण है । तिस मन के नाश से जगत भी नाश हो जाता है तिस मन की चिकित्सा अखंत प्रयत्न से करनी चाहिये ॥५३४॥

ईश्वरोवाच—हे देवताओ ! अन्तरमुख का नाम मोक्ष है । और बाह्य मुख का नाम बन्ध है । सो अन्तरमुखपणा सर्वदा कारण विषे ही रहे है । और बाह्यपणा सर्वदा कार्य विषे ही रहे है । अब मैं परम कारणरूप परमात्मादेव विषे मोक्ष रूपता सिद्ध करने वास्ते प्रथम कारणों की परंपरा निरूपण करै हैं । शब्द स्पर्श रूप रस गंध यह पांच विषय अकाशादिक पंच भूतों का सार रूप हैं । या तैने शब्दादिक पंच विषय अकाशादिक पंच भूत रूप करिकै श्रोत्रादिक पंच ज्ञान इन्द्रियों के कारण हैं । यां कारणतैं तिन श्रोत्रादिक इंद्रियों तैने शब्दादिक विषय पर हैं । अर्थात् श्रेष्ठ हैं । और तिन श्रोत्रादिक इंद्रियों के शब्दादिक विषयों के ग्रहण करने विषे यह मन ही प्रवृत्ति करै है । या तैं जैसे समुद्र लहरीयों का कारण होवे है । तैसे शब्दादिक विषय भाव को प्राप्त हुए जो श्रोत्रादिक इंद्रिय हैं तिनों का यह मन ही कारण है । यातैं सो मन तिन शब्दादिक विषयों तैं परे है ।

तात्पर्य यह है जैसे शब्दादिक विषय नाशादिक भूत रूप करिकै श्रोत्रादिक इंद्रियों तैं परे है । तैसे श्रोत्रादिक इंद्रिय भाव को प्राप्त हुए जो शब्दादिक विषय हैं तिन शब्दादिक विषयों तैं मन को भी परे रूपता संभवे है । और मेरे को मुख की प्राप्ति होवे मेरे को दुःख की प्राप्ति नहीं होवे । या प्रकार की इच्छा रूप सो मन है । या तैं सो इच्छारूप मन आपनी उत्पत्ति वास्ते निश्चय रूप बुद्धि की अवश्य अपेक्षा करे है । निश्चयरूप बुद्धि तैं बिना इच्छा की उत्पत्ति होवे नहीं या तैं सा निश्चयरूप बुद्धि तां इच्छारूप मन वा कारण है । यां कारण तैं ही सा निश्चय रूप बुद्धि तां इच्छा रूप मन तैं पर है । और सा निश्चय रूप व्यष्टि बुद्धि भी आपनी उत्पत्ति विषे समष्टि रूप हिरण्यगर्भ की बुद्धि की अपेक्षा करे है । सो हिरण्यगर्भ की बुद्धि सर्व स्थूल जगत् का निमित्त कारण है । तथा जा बुद्धि को श्रुति विषे महत्तत्त्व या नाम करिकै कथन करा है । या तैं ताव्यष्टि बुद्धि का हिरण्यगर्भ की महत्तत्त्व नामा समष्टि बुद्धि कारण है । यां कारण तैं ही ताव्यष्टि बुद्धि तैं सा महत्तत्त्व नामा समष्टि बुद्धि पर है । और सो महत्तत्त्व रूप समष्टि बुद्धि भी आपनी उत्पत्ति विषे माया सहित समष्टि सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा करे है । कैसा है सो माया सहित समष्टि सूक्ष्म शरीर यां स्थूल शरीर तैं विलक्षण है । या तैं ता सूक्ष्म शरीर को श्रुति विषे अव्यक्त या नाम करिकै कथन करा है । या तैं ता महत्तत्त्व रूप समष्टि बुद्धि का सो माया सहित सूक्ष्म शरीर रूप अव्यक्त कारण है यां कारण तैं ही ता महत्तत्त्व रूप समष्टि बुद्धि तैं सो अव्यक्त पर है । और सो अविद्या रूप माया आपने आध्प

विषय की प्राप्ति वास्ते मैं चेतन रूप पुरुष की अपेक्षा करे है । यां कारण तैं ता अविद्या रूप माया तैं मैं चेतन रूप पुरुष पर हूं । और मैं चेतन रूप पुरुष आपनी उत्पत्ति विषे तथा आपने ज्ञान विषे किसी दूसरे की अपेक्षा करता नहीं । या कारण तैं मैं चेतन पुरुष के बोध करावने वास्ते ही शास्त्र वेत्ता पुरुषों ने इन्द्रियों तैं आदि लेने मैं चेतन पुरुष पर्यंत यह काण्यों की परंपर कथन करी है । तहां श्रुति—

इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसश्च परा बुद्धिर्बुद्धे रात्मा महान्परः ॥५३५॥ महतः परमव्यक्त-मव्यक्तात्पुरुषाः परः । पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः ॥५३६॥

कठ उ० अ० १ बल्ली ३ भ० १०—११

अर्थ—पूर्व कही रीती से श्रोत्रादिक इंद्रियों से शब्दादिक अर्थ पर है । और तिन शब्दादिक अर्थों तैं मन पर है । और तिस मन तैं व्यष्टि बुद्धि पर है । और ताव्याष्टि बुद्धि तैं महत्तत्त्व रूप समष्टि बुद्धि पर है । और ता महत्तत्त्व रूप समष्टि बुद्धि तैं अव्यक्त पर है । और ता अव्यक्त तैं चेतन पुरुष पर है । और ता चेतन पुरुष तैं परे कोई वस्तु नहीं । किंतु सो चेतन पुरुष ही काष्ठा रूप है तथा परागति रूप है ॥५३५-५३६॥

आकाशमेकं संपूर्णं कुत्र चिन्नैव गच्छति । तद्वत्स्वात्मविभुत्वज्ञा कुत्र चिन्नैव गच्छति ॥५३७॥

ब्रह्म गी० अ० ७ श्लोक ८० ॥

अर्थ—जैसे आकाश एक है सर्वत्र पूर्ण है किसी जगा आता जाता नहीं । तैसे ही आपना आत्मा विभू है ऐसा निश्चय करने से किसी

जगा में आता जाता नहीं है ॥५३७॥

इंद्रियाणि पाराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु पराबुद्धिर्योबुद्धेः पर-तस्तुसः ॥५३८॥ गी० अ० ३ श्लोक ४२ ॥

अर्थ—हे अर्जुन वेद की श्रुतियां इस स्थूल शरीर तैं श्रोत्रादिक इंद्रियों को पर कहे हैं । तथा तिन इंद्रियों तैं मन पर है तथा ता मन तैं बुद्धि पर है और जो बुद्धि तैं भी परे स्थित है सोई ही परमात्मा है ॥५३८॥

ईश्वर उवाच—हे देवताओ ! मैं स्वयं प्रकाश चेतन पुरुष रूप संवित ही तुम ने सर्व तैं परे जानना । दिशा कालादिकों के कल्पना का भी अधिष्ठान रूप हूं । तथा सर्व जगत का विवर्त उपादान कारण हूं । तहां श्रुति—

ब्रह्मैव सर्वं नामानि रूपाणिविधि-धानि च । कर्मण्यपि समग्राणि विभ-तीति विभावय ॥५३९॥

योग शिखोप० अ० ४ मं० ६ ॥

अर्थ—नाना प्रकार का सर्वनाम रूप प्रपञ्च ब्रह्म से ही सुवर्ण से भूषण की न्याई उत्पन्न हुआ है । तथा समग्र कर्म भी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं । तथा सर्व भाव पदार्थ ब्रह्म की सत्ता स्फुरती से माममान है ॥५३९॥

सुवर्णाज्जाय मानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वत्तम् । ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत् ॥५४०॥

योग शिखोप० अ० ४ मं० ७ ॥

अर्थ—जैसे सुवर्ण से उत्पन्न भूषण सुवर्ण रूप ही हैं । तैसे ब्रह्म से उत्पन्न यह नाम रूप जगत ब्रह्म रूप ही है ॥५४०॥

स्तुत्यमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मपरमा-

त्मनोः । यस्तिष्ठति विमूढात्मा भयं
तस्यापि भाषितम् ॥५४१॥

योगशिखोप० अ० ४ मं० ८ ॥

अर्थ—जो मूढात्मा आपने आत्मा में तथा परमात्मा व स्वरूप भी अन्तरा करता है जिस जग में स्थित है तिस को भये होवेगा यह कहिते हैं ॥५४१॥

यथामृदि घटो नाम कनके कुण्ड-
लाभिधा । शुक्तौ हि रजत रव्याति-
र्जीव शब्दस्तथा परे ॥५४२॥

योगशिखोप० अ० ४ मं० १४ ॥

अर्थ—जैसे मृत्तिका में घट नाम है तथा सुवर्ण में कढाकुण्डलादिक नाम हैं तथा जैसे शुक्ति में रजत की प्रतीती होती है तैसे परब्रह्म में जीव शब्द है ॥५४२॥

यथैव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं
मरुस्थले । पुरुपत्वं यथा स्थाणौ तद्वद्विश्वं
चिदात्मनि ॥५४३॥ योगशिखोप० अ० ४ मं० १५

अर्थ—जैसे अकाश में नीलता है तथा जैसे मारुस्थल में जल प्रतीती होता है । तथा जैसे स्थाणु में पुरुष भ्रम होता है । तैसे ही चेतन आत्मा में विश्व की प्रतीती है ॥५४३॥

यथैव शून्यो वेतालो गंधर्वाणां पुरं
यथा । यथा काशेऽद्रि चन्द्रत्वं तद्वत्सत्ये
जगस्थितिः ॥५४४॥

(योगशिखोप० अ० ४ मं० १६)

अर्थ—जैसे शून्य में बालक को वेताल भ्रम होता है तथा जैसे अकाश में गंधर्व नगर प्रतीत होता है । जैसे अकाश में द्वि चंद्रमा प्रतीत होते हैं तैसे ही सत्प ब्रह्म में जगत्

स्थित है ॥५४४॥

यथा तरंगकलोलैर्जलमेव स्फुर-
त्यलम् । घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना-
हितं तवः ॥५४५॥

(योगशिखोप० अ० ४ मं० १७ ॥)

अर्थ—जैसे जल में तरंग जल से भिन्न नहीं जलरूप ही स्फुरती है तथा जैसे पृथ्वी में घटना नाम है तथा जैसे तन्तु में पटना नाम है तैसे ब्रह्म में जगत् है ॥५४५॥

जगन्नाम्ना चिदाभाति सर्वं ब्रह्मैव
केवलम् । यथाबंध्या सुतोनास्ति यथा
नास्ति मरौ जलम् ॥५४६॥

(योगशिखोप० अ० ४ मं० १८)

अर्थ—जैसे बंध्या का पुत्र नहीं है जैसे मारुस्थल में जल नहीं है । तैसे ही ब्रह्म में जगत् नाम से भासता है सर्व नाम रूपात्मक जगत् केवल ब्रह्म रूप ही है ॥५४६॥

गृह्यमाणे घटयद्वन्मृत्तिकाभातिवै-
बलात् । वीक्ष्यमाणे प्रपंचे तु ब्रह्मैवा
भातिभासुरम् ॥५४७॥

(योगशिखोप० अ० ४ मं० १९)

अर्थ—जैसे घटके ग्रहण काल में ही मृत्तिका का बलात्कार से ज्ञान होता है । तैसे इस प्रपंच के देखने से ही ब्रह्म का बलात्कार से ज्ञान होता है ॥५४७॥

मैं चेतन रूप संवित तें परे कोई गति नहीं है । काहेतें श्रोत्रादिक इन्द्रियों तें शब्दादिक अर्थ पर हैं । और शब्दादिक अर्थों तें मन पर है मनतें बुद्धि पर है । यां प्रकार की कारणों की परम्परा में चेतन पुरुष पर्यंत ही प्राप्त होवे है । मैं चेतन पुरुष तें परे कोई कारणों की परम्परा

जावे नहीं । यां कारण तें श्रुतिमगवति में चेतन पुरुष को परमकाष्ठा यां नाम करके कथन करे है । और मैं चेतन पुरुष विषे कोई कारण है नहीं । यातें मैं चेतन पुरुष तें परे कोई दूसरी गति है नहीं । या कारण तें श्रुतिमगवति में चेतन पुरुष को परमगति या नाम करके कथन करे है । और हे देवताओ जैसे अग्नि सर्व काष्ठों विषे गुप्त होइके रहे है । तैसे मैं आत्मादेव भी सर्व शरीरों विषे गुप्त होइके रहूं हूं । और जैसे तिन काष्ठों के मयन रूप उपाय से पूर्व सो अग्नि तिन काष्ठों विषे प्रतीत होवे नहीं । तैसे ब्रह्म वेत्ता गुरु के उपदेश तें पूर्व मैं आत्मादेव भी या शरीरों विषे स्पष्टरूप करके प्रतीत होवों नहीं । और जैसे तिन काष्ठों के मयन तें सो अग्नि प्रत्यक्ष होवे है । तैसे ब्रह्मवेत्ता गुरु ने उपदेश करे जो तत्त्वमसि आदिक महावाक्य है तिन महावाक्यों तें उत्पन्न भई जा ब्रह्माकार रूप मूर्ध्मबुद्धि है तां मूर्ध्मबुद्धि करके यां अधिकांसी पुरुषों को मैं ब्रह्मात्मादेव स्पष्ट प्रतीत होवों हूं । तहांश्रुति—

एकाग्रमनसा योमां ध्यायंते हरि
मन्ययस् । हृत्पंकजे च स्वात्मानं स
मुक्तो नात्र संशयः ॥५४८॥

(वासुदेवोपनिषद्)

अर्थ—जो पुरुष मैं परमात्मादेव को एकाग्रमन करके आपने हृदय रूपीकमल में अपना आत्मारूप से ध्यान करता है सो पुरुष मुक्ति को प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं है ॥५४८॥

मद्रूपमद्वयं ब्रह्म आदि मध्यांत
वर्जितम् । स्वप्रभं सच्चिदानंदं भक्त्या
जानाति चाव्ययम् ॥५४९॥

(वासुदेवोपनिषद्)

अर्थ—आदि मध्य अन्त से रहित जो अद्वितीय ब्रह्म रूप मेरे स्वरूप को स्वयं प्रकाश सत् चिन् आनन्द अव्यय को भक्ति से जानता है सो मुक्त होता है ॥५४९॥

एको विष्णुरनेकेषु जङ्गम स्थावरेषु
च । अनुस्यूतो वसत्यात्मा भूतेष्वह
मवस्थितः ॥५५०॥ (वासुदेवोपनिषद्)

अर्थ—एक सनातीय विनातीय स्वगत मेद से रहित जो विष्णु है सो स्थावर जंगम रूप चारो खाणी अनेक में सर्व का आत्मो रूप तें अनुस्यूयत है सर्व भूतो विषे मैं स्थित हूं । तथा सत्यरूप हूं ॥५५०॥

तैलंतिलेषु काष्ठेषु वह्निः क्षीरेघृतं
यथा । गंधः पुष्पेषु भूतेषु तथात्मा-
वस्थितोह्यहम् ॥५५१॥ (वासुदेवोपनिषद्)

अर्थ—मैं वासुदेव सर्व प्राणियों में ऐसे स्थित हूं जैसे तिलों में तैल है तथा काष्ठों में अग्नि है तथा जैसे दूध में घृत है तथा पुष्पों में गन्ध है तैसे सर्वभूतों विषे मैं आत्मा निश्चय करके स्थित हूं ॥५५१॥

विज्जहानां तु योद्गृष्टा सोऽच्युतो
ज्ञानविग्रहः । स एवहि महादेव स एवहि
महाहरिः ॥५५२॥ (स्कंदोपनिषद् । मं० ४ ।)

अर्थ—जो चेतन तथा जड़ का दृष्टा है सो अच्युत ज्ञान रूप विग्रहः है । तथा सोई ही महादेवरूप है तथा सोई ही महाहरिः महाविष्णुरूप है ॥५५२॥

स एव ज्योतिषां ज्योतिः स एव
परमेश्वरः स एव ही परब्रह्म तद्ब्रह्माहं
न संशय ॥५५३॥ (स्कंदोपनिषद् मं० ५)

अर्थ—सोई ही ज्योतियों का ज्योति है सोई ही परमेश्वर है। तथा सोई ही परब्रह्म है सो परब्रह्म में हूं इसमें संशय नहीं है ॥५५३॥

जीवः शिवः शिवोः जीवः स जीवः
केवलः शिवः । तुणेण वद्धो व्रीहिः
स्यात्तु पाभावेन तण्डुलः ॥५५४॥

(स्कंदोपनिषद् मं ६।)

अर्थ—जीव शिव है शिव जीव है सो जीव केवल शिव है जैसे तुप करके बन्धायमान व्रीही है तुपाभावेन तण्डुलः तुपके आभाव से चावल होता है ॥५५४॥

एवं वद्धस्तथा जीवः कर्म नाशे
सदाशिवः । पाश वद्धस्तथा जीवः
पाशमुक्तः सदाशिवः ॥५५५॥

(स्कंदोपनिषद् मं ७)

अर्थ—कर्मों से बन्धायमान जीव है तथा निश्चय करके कर्मों के नाश से सदैव काल जीव शिव है। कर्म रूची पाश से बन्धायमान जीव है। तथा कर्मरूपी पाश से मुक्त सदैव काल शिव है ॥५५५॥

शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय
विष्णुवे । शिवस्य हृदयं विष्णुं विष्णु-
श्रहृदयं शिवः ॥५५६॥ स्कंदोपनिषद् मं ८

अर्थ—शिव विष्णु रूप है विष्णु शिवरूप है। शिव का हृदय विष्णु है तथा विष्णु का हृदय शिव है ॥५५६॥

एष सर्वेषु भूतेषु शुद्धो आत्मा न
प्रकाशते । दृश्यते त्वग्रया बुद्धया
सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शान्भिः ॥५५७॥

कठोप० अ० १ पं० २ मं० १२ ॥

अर्थ—सर्व भूतों विषे शुद्ध होइके रत्ना हुआ यह आत्मा देव यद्यपि विचार हीन पुरुषों को स्पष्ट प्रतीत होवै नहीं। तथापि गुरु के उपदेश तैं उत्पन्न भई जो ब्रह्मा कार सूक्ष्म बुद्धि की वृत्ति है ता वृत्ति करिके सूक्ष्म दर्शि अधिकारी पुरुषों तैं यह आत्मादेव स्पष्ट देखता है ॥५५७॥

ज्ञान पूर्वक विचार का स्वरूप—
कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य
विद्यते । उपादानं किमस्तीह विचारः
सोऽयमीदृशः ॥५५८॥

अर्थ—मैं कौन हूं यह संसार किस प्रकार उत्पन्न हुआ है कौन इस जगत का कर्ता है। और संसार वा उपादान कारण कौन है। इस प्रकार नाना प्रकार का जो विवेक रूप विचार है सो विचार है ॥५५८॥

नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्ष-
गणास्तथा । एतद्विलक्षणः किञ्चिदि-
चारः सोऽयमीदृशः ॥५५९॥

अर्थ—भूतगण समष्टि रूप देह नहीं हूं मैं समष्टि इंद्रियों का समूह नहीं हूं इन सें विलक्षण कोई हूं। सो विचार कहाव है ॥५५९॥

अहमेकोपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी
सदव्ययः । तदहं नात्र संदेहो विचारः
सोऽयमीदृशः ॥५६०॥

अर्थ—अहं शब्द का वाच्यार्थ अद्वितीय आत्मा अति सूक्ष्म जाग्रतादि तीनों अवस्थाओं का साक्षी निरय मुक्त भविनाशी ब्रह्म मैं हूं। इस में कोई संदेह नहीं है। इन प्रकार जो

तत्त्व का निर्णय है सो विचार कहाँ है ॥२६०॥

आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो
बहुभिरावृतः । तयो रैक्यं प्रपश्यंति
किमज्ञान मतः परम् ॥५६१॥

अर्थ—आत्मा निष्कल है अर्थात् अवयव
हीन है इसी वाले एक है और देह बहुत
अवयवों से बनी है । तब भी संसारी बंधन में
फंसे हुये पुरुष आत्मा और देह की एकता
करिके व्यवहार करते हैं इस से अधिक क्या
अज्ञान होगा ॥२६१॥

आत्मा नियामकश्चांतदेहो बाह्यो
नियम्यकः । तयो रैक्यं प्रपश्यंति कि-
मज्ञान मतः परम् ॥५६२॥

अर्थ—आत्मा अंतर स्थित है और प्रेरणा
करने वाला है देह बाह्य है तथा मर्य है तब भी
संसारी बंधन में फंसे हुये अज्ञानी जीव देह
और आत्मा की एकता करिके व्यवहार करे हैं
इस में अधिक और क्या अज्ञान है ॥२६२॥

आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांस
मयोऽशुचिः । तयो रैक्यं प्रपश्यंति कि-
मज्ञान मतः परम् ॥५६३॥

अर्थ—आत्मा ज्ञान मय पवित्र है और
देह मांस रुधिर अस्थि चर्बी पज्जा इत्यादिकों
से बना हुआ है इसी कारण अपवित्र है तब भी
संसारी बंधन में फंसे हुये अज्ञानी जीव देह
और आत्मा की एकता करिके व्यवहार करे हैं
इस से अधिक और क्या अज्ञान होगा ॥२६३॥
अपरोक्षानुभूति—

आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहस्ता-
मस उच्यते । तयो रैक्यं प्रपश्यंति कि-

मज्ञानमतः परम् ॥५६४॥

अर्थ—आत्मा सर्व का प्रकाशक है अर्थात्
सूर्यादिक ज्योतियों का भी ज्योति स्वरूप
है और अविद्या मल से रहित स्वच्छ है अर्थात्
जिस आत्मा में स्यावर जंगम रूप सृष्टि मारु
मरीचिकाकी न्याँई प्रतीत होती है । वास्तव
में आत्मा निर्मल है और देह सदैव तमोगुण
करिके युक्त है तब भी संसारी जीव देह तथा
आत्मा की एकता करिके व्यवहार करे हैं । इस
से अधिक और क्या अज्ञान होगा ॥२६४॥

आत्मा नित्यो हि सद्रूपो देहोऽनित्यो
ह्यसन्मयः । तयो रैक्यं प्रपश्यंति किम-
ज्ञान मतः परम् ॥५६५॥

अर्थ—आत्मा नित्य है व्यापक है अर्थात्
आदि मध्य अंत करिके रहित है इस वासते
सब चित् आनन्द स्वरूप एक रस है और देह
अनित्य उत्पत्ति नाशवाली है देह बालक होवे
है युवा होवे है वृद्ध होवे है तथा रोगी होवे है
तथा सुख दुःख करिके ग्रस्त रहे है । तो भी
संसारी अज्ञानी जीव देह और आत्मा की
एकता करिके व्यवहार करे हैं । इस से अधिक
और क्या अज्ञान होगा ॥२६५॥

ज्ञान का स्वरूप—

ब्रह्मेवाहं समः शान्तः सच्चिदानंद
लक्षणः । नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञान
मित्युच्यते बुधेः ॥५६६॥

अर्थ—मैं सम एक रस सर्व में व्यापक
ब्रह्म हूँ । तथा शान्त निर्विकार हूँ मैं कैकाल
वियमान चेतन रूप ब्रह्म हूँ मैं नाशवान देह
नहीं हूँ । इस प्रकार ज्ञान को महत्त्वा जन तत्त्व
ज्ञान कहें हैं ॥२६६॥

निर्गुणो निष्क्रियो नित्यमुक्तोऽहम्
हम् अच्युतः । नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञान
मित्युच्यते बुधैः ॥५६७॥

अर्थ—मैं रजो सतो तपो गुण से रहित
हूँ । तथा क्रिया मैं रहित हूँ निष्क्र हूँ निष्क्र
मुक्त हूँ अच्युत अर्थात् सर्वदा परिणाभाव से
रहित हूँ ज्ञान स्वरूप हूँ मैं नाशवंत देह नहीं
हूँ । इस प्रकार ज्ञान को महात्मा जन तत्त्व
ज्ञान कहै है ॥५६७॥

निरामयो निराभासो निर्विकल्पो
ऽहमाततः । नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञान
मित्युच्यते बुधैः ॥५६८॥

अर्थ—मैं रोग रहित हूँ सुखे फल की
अभिज्ञापा नहीं है । मैं कल्पना रहित हूँ और
मैं सर्व व्यापी हूँ मैं नाशवान देह नहीं हूँ इस
प्रकार ज्ञान को महात्मा जन तत्त्व ज्ञान
कहै है ॥५६८॥

निर्मलो निश्चलोऽनंतः शुद्धोऽहम्
जरोऽमरः । नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञान
मित्युच्यते बुधैः ॥५६९॥

अर्थ—मैं अविद्या मल से रहित निर्मल हूँ
अर्थात् सर्व दोष से रहित हूँ और चलायमानता
से रहित अचल हूँ तथा अनंत हूँ अर्थात् देश
काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूँ तथा शुद्ध
अजर अमर हूँ मैं नाशवान देह नहीं हूँ ऐसा
जो ज्ञान है उस को महात्मा जन तत्त्व ज्ञान
कहै है ५६९॥ अपरोक्षानुभूति—

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेणु
भारत । क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं
मत्तं मम ॥५७०॥ गी० अ० १३ श्लोक २ ॥

अर्थ—हे भारत पुनः सर्व क्षेत्रों विषे स्थित
क्षेत्रज्ञ को तू मैं अद्वितीय ब्रह्म रूप ही जान ऐसे
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों का जो ज्ञान है सो ज्ञान ही मैं
परमेश्वर को अभिमत है ॥५७०॥

सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विव-
र्जितम् । असक्तं सर्वभूचैव निर्गुणं गुण
भोक्तृ च ॥५७१॥ गी० अ० १३ श्लोक १४ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सो ज्ञेय ब्रह्म सर्व
इन्द्रियों से रहित है तथा सर्व इन्द्रियों के व्यापारों
करिके भास मान है तथा सर्व संबंध से रहित
है तथा सर्व के धारण करने दारा ही है तथा
सत्त्वादिक गुणों से रहित है तथा तिन सत्त्वादिक
गुणों का भोक्ता है ॥५७१॥

ब्रह्मैव विद्यते साक्षाद्ब्रह्मस्ततोऽवस्तुतो
ऽपि च । तथैव ब्रह्मविज्ञानी किं गृह्णा-
ति जहाति किम् ॥५७२॥

पाशुपत ब्रह्मोपनिषत् मं० २७ ॥
अर्थ—जिन काल विषे ज्ञानवान पुरुष
वास्तव अवाप्त को ब्रह्म रूप से साक्षात् ही
विद्यने तिम काल विषे ही यह ब्रह्मवेत्ता पुरुष
किस वस्तु को ग्रहण करै तथा किन वस्तु का
त्याग करै सर्व रूप आत्मा ही है ॥५७२॥

ब्रह्मैवेदममृतं तत्पुरस्ताद्ब्रह्मानंदं
परमं चैव पश्चात् । ब्रह्मानंदं परमं दक्षिणे
च ब्रह्मानंदं परमं चोत्तरे च ॥५७३॥

पाशुपत ब्रह्मोपनिषत् मं० ३० ॥
अर्थ—अमृत रूप ब्रह्म को जानने से क्या
निश्चय होता है । सो ब्रह्म पूर्व में है तथा सो
परमानंद ब्रह्म पश्चिम में है । तथा सो परमानंद
ब्रह्म दक्षिण में है । तथा सो परमानंद ब्रह्म
उत्तर में है ॥५७३॥

स्वात्मत्येव स्वयं सर्वं सदा पश्यति

निर्भयः । तदा मुक्तो न मुक्तश्च बद्ध-
स्यैव विमुक्तता ॥५७४॥

पाशुपत ब्रह्मोपनिषत् मं० ३१ ॥

अर्थ—जिस काल विषे सर्व को आपना
आत्मा रूप ही सदा पश्यति देखता है तब
निर्भय होता है । तिस काल विषे ना कोई
बंध है न कोई मुक्त है और बंध की ही मुक्ति
होनी है ॥५७४॥

एवं रूप पराविद्या सत्येन तपसा-
पि च । ब्रह्मचर्यादिभि धर्मैर्लभ्या
वेदांत वर्त्मना ॥५७५॥

पाशुपत ब्रह्मोप० मं० ३२ ॥

अर्थ—इस प्रकार आपने परम रूप आत्मा
को सख बोलने से तथा तप करने से तथा ब्रह्म
चर्यादिक धर्मों को प्राप्त हो कर ही वेदांत
शास्त्र के अवलोकन से साक्षात्कार कर सका
है । अन्य था नहीं ॥५७५॥

स्वशरीरे स्वयं ज्योतिः स्वरूपं पार-
मार्थिकम् । क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे
मायया वृताः ॥५७६॥

पाशुपत ब्रह्मोप० मं० ३३ ॥

अर्थ—आपने शरीर में स्वयं ज्योति स्वरूप
पारिमाथिक है जिम काल विषे रागादिक दोष
निवृत्त हो जावेंगे तिस काल विषे आपने अंतर
आत्मा को व्यापक ब्रह्म रूप से जानेगा और
माया से अट्टक अर्थात् काम क्रोध मोह लोभा-
दिकों के संयुक्त नहीं जान सके ॥५७६॥

एवं स्वरूप विज्ञानं यस्य कस्या-
स्ति योगिनः । कुत्र चिद्मनं नास्ति
तस्य संपूर्ण रूपिणः ॥५७७॥

पाशुपत ब्रह्मोप० मं० ३४ ॥

अर्थ—एव इम प्रकार जिस किसी विद्वान
को आपने स्वरूप का ज्ञान हुआ है ऐसे सर्वत्र
परिपूर्ण ब्रह्म रूप विद्वान का जिस किसी जग
में जाना आना नहीं है ॥५७७॥

अकाशमेकं संपूर्णं कुत्र चिन्न हि
गच्छति । तद्ब्रह्मात्मविच्छेष्टः कुत्र
चिन्नैव गच्छति ॥५७८॥

पाशुपत ब्रह्मोप० मं० ३५ ॥

अर्थ—जैसे अकाश सर्वत्र व्यपक एक है
किसी जग में भाता जाना नहीं है । तैसे ही
ब्रह्मा भिन्न आत्मा का श्रेष्ठ वेत्ता किसी जग
में आता जाता नहीं ॥५७८॥

देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञान, वा-
धकम् । आत्मन्येव भवेद्यस्य स
नेच्छन्नपि मुच्यते ॥५७९॥

वराहोपनिषत् अ० २ मं० १५ ॥

अर्थ—जैसे देहात्मा के ज्ञान की न्याई
अंतर चिन्मय ब्रह्म रूप आत्मा का ज्ञान हो
जावे तब देह में आत्मा ज्ञान वाच हो जाता है ।
जिस मुमुक्षु पुरुष को देह की न्याई आत्म
ज्ञान हुआ है सो न इच्छा करता हुआ भी मुक्त
होता है ॥५७९॥

गवामनेक वर्णानां क्षीरस्याप्येक
वर्णता । क्षीरवत्पश्यति ज्ञानी लिङ्ग-
नस्तु गवां यथा ॥५८०॥

वराहोपनिषत् अ० ५ मं० १९ ॥

अर्थ—जैसे गौ अनेक वर्ण की होवै है
और तिन गौवों का क्षीर एक वर्ण का होता है ।
तैसे शरीर भिन्न २ हे क्षीर की न्याई ज्ञान
वान सर्वत्र पूर्ण आत्मा को सब चित अंनद रूप
से सर्व देहों में देखता है । जैसे गौवां लिङ्ग

युक्त हैं ऐसे आत्मा नहीं ॥५८०॥

ग्रंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञान
तत्परः । पलालमिव धान्यार्था त्यजेद्
ग्रंथ मारोपतः ॥५८१॥

अर्थ—इस पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को सर्वत्र पूर्ण एक रस अजर अमर मुक्त ब्रह्म रूप जान करिके बुद्धिमान पुरुष ज्ञान विज्ञान के तत्पर हुआ जैसे धान्यार्थी अशेष पलाल को खाग देता है तैसे आत्मा के ज्ञान से अनंतर ग्रंथ अभ्यास को खाग देवै ॥५८१॥

ईश्वर उवाच—हे देवताओ ! जिस ध्यान रूप उपाय करिके मैं आत्मादेव का साक्षात्कार होवै है ता उपायको तुम श्रवण करो । जैसे लोक मसिद्ध पिप्पलादिक वृक्षों विषे पक्षी रहै है तैसे या शरीर रूप वृक्ष विषे दो पक्षी रहै हैं । एक तो तत्पदका वाच्य मैं ईश्वर रूप पक्षी हूँ और दूसरा त्वंपद का वाच्य जीव रूप पक्षी है । तहां जीव रूप पक्षी तो या शरीर रूप वृक्ष विषे पुण्य पाप रूप कर्म के सुख दुःख रूप फल को भोगे है । और दूसरा मैं अंतर्पामि रूप ईश्वर रूप पक्षी तोता सुख दुःख रूप फल को भोक्ता नहीं किंतु मैं ईश्वर रूप पक्षी ता जीव रूप पक्षी को सो सुख दुःख रूप फल भोगावौ हूँ । कैसे है तेजी ईश्वर दोनों पक्षी बुद्धि रूप उत्कृष्ट स्थान विषे एकठे स्थित है तथा भोक्ता अभोक्ता रूप करिके तथा अल्पज्ञता सर्वज्ञता रूप करिके परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं तहांश्रुति—

द्रासुपर्णासुयुजा सखाया समानं
वृक्षं परिपश्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं

स्वाढृत्य नशन्नन्योऽभिचाकशीति ५८२

तृतीय मुंड० ख० १ मं० १ ॥

अर्थ—जीव तथा ईश्वर दोनों शोभा युक्त गमन वाले होने तैं वा पक्षी के समान होने तैं वृक्ष को आश्रायण करने तैं पक्षी हैं ते सर्वदा एकठे ही वर्तमान हैं या तैं तुल्य प्रख्याति वाले हैं । तथा तुल्य प्रकाश के कारण है या तैं परस्पर सखा है । दोनों के ज्ञान का स्थान होने तैं एक जो वृक्ष की न्याई छेदन रूप धर्म की तुल्य ता से शरीर रूप वृक्ष है तिम एक वृक्ष के फल भोग वास्ते दोनों पक्षीयों की न्याई बुद्धि रूप वृक्ष को आलिंगन करते भये । तिनों के मध्य एक जो लिंग शरीर रूप उपाधि वाला क्षेत्रज्ञ नामा जीव है सो बुद्धि रूप वृक्ष को आश्रय करता हुआ कर्म जन्य सुख दुःख रूप फल को अनुभव रूप स्वाद को अविवेक तें भोगता है और दुमरा जो नित्य शुद्ध निस बुद्ध निस मुक्त स्वभाव वाला सर्वज्ञ सर्व शक्ति मान शुद्ध मच्च गुण प्रधान माया उपाधि वाला ईश्वर है सो भोगता नहीं । या तैं परमात्मा देव नहीं भोगता हुआ बुद्धि रूप वृक्ष से न्यारा होइ के केवल देखता ही है तथा प्रकाशता है ॥५८२॥

द्रासुपर्णासुयुजा सखाया समानं
वृक्षं परिपश्वजाते । तयो अन्यः पिप्पलं
स्वाढृत्यनशन्नन्योऽभिचाकशीति ५८३ ॥
येतावन्तरोपनिषद् । अ० ४ मं० ६ । द्रौमुपर्णा
शरीरेऽस्मज्जीवशाख्यौ सह स्थितौ ।
तयो जीवाः फलं भुङ्क्ते कर्मणो न
महेश्वरः ॥५८४॥ ब्रह्म गी० अ० ८ श्लो० ४१ ।
केवलं साक्षिरूपेण विना भोगं महेश्वरः ।

प्रकाशते स्वयं भेदः कल्पितो मायया
तयोः ॥५८५॥ ब्रह्मगीता अ० ७ श्लो० ५० ।
यथाकाशो घटाकाश महाकाश प्रभे-
दतः । कल्पितः परचिजीवः शिवरूपेण
कल्पितः ॥५८६॥ ब्रह्मगी० अ० ७ श्लो० ५१ ।

अर्थ—जैसे एक अकाश उपाधि भेद से
घटाकाश महाकाश प्रभेद करिके कल्पित है ।
तैसे चिद्रूप ब्रह्मोपाधिगत विशुद्धिभ्यां अर्थात्
माया आवेशा दोनों उपाधियों से सो जविश्वर
भेदेन परिकल्पते ॥५८३॥

द्वैसुपर्णौ शरीरेऽस्मिज्जीवेशाख्यौ
सह स्थितौ । तयोर्जीवः फलं भुंक्ते-
कर्मणो न महेश्वरः ॥५८७॥ रुद्र हृदयो-
पनिषद् मं० ४१ । केवलं साक्षिरूपेण विना
भोगं महेश्वरः । प्रकाशते स्वयं भेदः
कल्पितो मायया तयोः ॥५८८॥
रुद्र हृदयोपनिषद् । मं० ४२ । घटाकाश मठा-
काशौ यथाकाश प्रभेदतः । कल्पितौ
परमौ जीवशिवरूपेण कल्पितौ ॥५८९॥

(रुद्र हृदयोपनिषद् मं० ४३ ।)

अर्थ—जैसे महाकाश का कल्पित भेद
करने वाले घट उपाधि तथा मठ उपाधि हैं ।
तद्वत्ही परम शुद्ध व्यापक ब्रह्म जीव शिव रूप
करिके कल्पित भेद करने वाली माया अविद्या
दोनों उपाधि है वास्तव नहीं है ॥५८९॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया
शोचति मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्य-
त्यन्य मीशमस्य महिमानामिति वीक्ष-
शोकः ॥५९०॥ तृतीय मु० खं० १ । मं० २ ।

अर्थ—उक्त प्रकार के शरीर रूप एक
वृक्ष विषे पुरुष जो भोक्ता जीव है सो अविद्या
काय कर्म के फलरागादिक रूप बड़े बोझ से
दबाया हुआ समुद्र में तंबे की न्याईं निमग्न भया
है और यह ही मैं अमुक का पुत्र हूं अमुक का
पौत्र हूं पतला हूं मोटा हूं गुणवान हूं गुण रहित हूं
सुखी हूं दुःखी हूं इस प्रकार का ज्ञान जाकूं
होवै है इस से अन्य ज्ञान नहीं है ऐसे ही
जन्मता हूं मरता हूं तथा भवंधीयों से संयोग
वियोग का पावता हूं या तैं मोह युक्त हुआ
अनेक प्रकार के अनर्थों से अविवेकी होने तैं
चिंता को प्राप्त हुआ मैं किसी भी कार्य के करने
विषे समर्थ नहीं हूं मेरी भार्या मर गई है अब
मुझ को जीवने से क्या मयोजन है इस प्रकार
की दीनभाव रूप जो अनीश असमर्था है ता
से संताप रूप शोक को पावता है । सो ऐसे
भेत तिर्यक तथा मनुष्यादिक योनियों विषे प्राप्त
भया जीव कदाचित् अनेक जन्म विषे संचय किये
शुद्ध धर्म रूप निमित्त तैं कोईक गुरुनै दिखलाये
योग मार्ग विषे अहिंसा सत्य ब्रह्म चर्च सर्वका
साग शमदमादिक करिके युक्त एकाग्र चित्त
वाला हुआ जिस काल विषे अनेक योगीजन
करिके सेवन किये देह रूप वृक्ष उपाधि के
लक्षण तैं अन्य साक्षी आत्मा विलक्षण है । क्षुधा
तृषा शोक मोह जरा मृत्यु तैं रहित असंसारी
ईश्वर को आपना आत्मा रूप करिके निश्चय
करता हुआ मैं सर्व जगत का आत्मा हूं । सर्व
में मैं समान हूं सर्व भूतों में मैं स्थित हूं । और
अन्य अविद्याकृत उपाधि से परिच्छिन्न मिथ्या
आत्मा देह नहीं हूं । और यह जो जगत है सो
मेरा ही स्वरूप है । इस प्रकार की विभूति रूप
आपने महिमा को ध्यावता हुआ देखता है ।

तव चीत शोक होवै है अर्थात् सर्व शोक के सागर तैं मुक्त कृय कृय होवै है ॥ ९०॥

समाने वृक्षे पुरुषो निममौऽनीशया
शोचति मुह्यमानः । जुष्टे यदा पश्य-
त्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीत-
शोक ॥५९१॥ श्वेताश्वेत० उ० अ० ४ मं० ७

हे देवताओ ! जिन अधिकारी पुरुषों में मैं परमात्मा की उपासना करिके विक्षेप दोष की निवृत्तिकारी है ॥ तथा निष्काम पुण्य कर्म करिके मलरूप दोष की निवृत्तिकारी है । ते अधिकारी पुरुष ही ना उपासना के बल तै शुद्ध अंतःकरण वाले हुये ते जीव ईश्वर दोनों के स्वरूप को प्राप्त होवै हैं । तदां श्रुति—

वराह रुपिणं मांये भजंति मयि-
भक्तितः । विमुक्ता ज्ञानतत्कार्या जीव-
न्मुक्ताभवन्ति ते ॥५९२॥

(वराहोपनिषद् अ० १ मं० १६ ।)

अर्थ—जो अधिकारी पुरुष मैं वराह अवतार रूप ईश्वर को भक्ति पूर्वक भजता है । सो पुरुष अज्ञान तत्कार्य से विमुक्त हुआ जीवन्मुक्त हो जाता है ॥५९२॥

शंका—हे भगवन ! ईश्वर की उपासना करने हारे तथा निष्काम पुण्य को करने हारे जो कर्मी उपासक पुरुष हैं तिनो को आद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति देखने में आवती नहीं । उल्टा ते कर्मी पुरुष जीव ब्रह्म के भेद को ही कथन करै है । समाधान—तेसगुण ब्रह्म की उपासना करने हारे तथा निष्काम पुण्यों को करने हारे कर्मी पुरुष यद्यपि विशेष करिके ब्रह्मज्ञान से रहित ही होवै हैं । तथा जीव ईश्वर के भेद को ही कथन करै हैं । तथापि ते कर्मी पुरुष तब

पर्यंत ही जीव ईश्वर के भेद को कथन करै है । जब पर्यंत तिन कर्मी पुरुषों को ब्रह्म वेत्ता गुरुका समागम नहीं भया और जबी तिन कर्मी पुरुषों को ब्रह्म वेत्ता गुरु का समागम होवै है । तबी प्रणव की उपासना के अनुष्ठान करिके तथा निष्काम पुण्य के अनुष्ठान करिके शुद्ध अंतःकरण वाले हुए ते कर्मी पुरुष तिसी कालविषे ता अमय ब्रह्म को प्राप्त होवै हैं । कैसा है सो ब्रह्म जैसे मसिद्ध नदीयों का सेतु या जीवों को ता नदी तैं पार की प्राप्ति करै है । तैसे मैं ईश्वर की उपासना करने हारे तथा निष्काम पुण्य करने हारे तथा या संसार समुद्र तैं पार होने की इच्छा वाले जो अधिकारी पुरुष हैं तिन अधिकारी पुरुषों को मैं ब्रह्म तत्पदका वाच्यार्थ ईश्वर रूप करिके या संसार समुद्र तैं पार करने हारा सेतु रूप हूं । ब्रह्म वेत्ता गुरुके समागम तैं ते कर्मी पुरुष जिन विचार करिके ब्रह्म भाव को प्राप्त होवे है । ता विचार को तुप श्रवण करो । पुण्य पापरूप कर्म के फल का भोक्ता जो यह त्व पदार्थ रूप जीवात्मा या शरीर करके ही संसार को तथा मोक्ष को प्राप्त होवे है । यातें यह जीवात्मा तो रथवाला है और ता जीवात्मा का यह शरीर रथरूप है । और जैसे लोक प्रसिद्ध रथका चलावणे हारा सारथि होवे है । तैसे यां शरीर रूप रथके चलावने हारा बुद्धि रूप सारथि है और जैसे लोक प्रसिद्ध रथ विषे अश्व होवे है । तथा तिन अश्वों के साथ बांधी हुई रज्जु ता सारथि पुरुष के हाथ विषे होवे है । तैसे यह नेत्रादिक इन्द्रिय यां शरीर रूप रथ के अश्व है और मन रूप रज्जु है । और जैसे प्रसिद्ध रथ के अश्व भूमी विषे चाले हैं तैसे यह इन्द्रिय रूप अश्व भी

शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध विषय रूप भूमि विषे चाले हैं । और जैसे प्रसिद्ध रथ करके प्राप्त होने योग्य ग्रामादिक स्थान होवे हैं । तैस बुद्धि आदिक संघात से रहित जो शुद्ध आत्मा है या शरीर रूप रथ करके प्राप्त होने योग्य स्थान है । और हे देवताओ ! यां रथके दृष्टान करने का यह प्रयोजन है । कर्म उपामना करके जिन अधिकारी पुरुषों का चित्त शुद्ध मया है ते अधिकारी पुरुष ही ता बुद्धि रूप सारथि द्वारा तेन इन्द्रिय रूप दृष्ट अश्वों को लैय करे हैं । तिसते अनन्तर ते अधिकारी पुरुष कर्तृत्व मोक्तृत्व रूप पूर्वदेश का परित्याग करके ब्रह्म-भाव की प्राप्ति रूप उत्तर, देश को प्राप्त होवे हैं । अर्थात् तिसका गन्तव्यस्थान ब्रह्म ही है । तदांश्रुति—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माभौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॥५९३॥ शरत्सोपनिषद् सं० २६ ।

अर्थ— अर्पण मो ब्रह्म ही है तथा हवि भी ब्रह्म ही है तथा ब्रह्म रूप आग्नि विषे ब्रह्मरूप कर्त्ता ने जो हवन करिया है सो हविन भी ब्रह्म ही है । तथा तिस हविन करके प्राप्त होने योग्य स्वर्गादिक भी ब्रह्मरूप ही हैं । तथा कर्म विषे ब्रह्म बुद्धि वाले पुरुषों ने भी परमानन्द स्वरूप ब्रह्म ही गन्तव्य है ॥५९३॥ तदांश्लोक—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माभौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॥५९४॥ गी० अ० ४ श्लो० २४ ।

अर्थ— हे अर्जुन ! अर्पण भी ब्रह्म ही है तथा हवि भी ब्रह्म ही है तथा ब्रह्मरूप अग्निविषे ब्रह्मरूप कर्त्ता ने जो हवन करिया है, सो हवन

भी ब्रह्म ही है । तथा तिस हवन करके प्राप्त होने योग्य स्वर्गादिक भी ब्रह्मरूप ही हैं । तथा कर्म विषे ब्रह्म बुद्धि वाले पुरुषों का गन्तव्य-स्थान भी परमानन्द स्वरूप ब्रह्म ही है ॥५९४॥

तात्पर्य यह है रथवाले पुरुष ने जिस देश विषे जाना होवे तिस देश ते भिन्न दूमरे किसी देश विषे राग का अभाव होवे है । तथा अश्वा-दिकों के चलावण का तथा निग्रह करने का जो ज्ञानरूप कुशलता है । यह दोनों ही प्रकार के गुण जिस सारथि पुरुष विषे रहे हैं । सोई ही सारथि पुरुष तिस रथवाले पुरुष को तिस देपे प्राप्त करे है । ता दोनों गुणों तें रहित सारथि पुरुष तां देश की प्राप्ति करे नहीं । तैसे यह बुद्धिरूपी सारथि भी जवी तिन दोनों गुण वाला होवे है तवी ही यह बुद्धिरूपी सारथि यां जीवात्मा को ब्रह्म भाव की प्राप्ति करे है । और जिस बुद्धिरूप सारथि विषे ने दोनों गुण नहीं होवे हैं । सो बुद्धिरूप सारथि यां जीवात्मा को ब्रह्म भाव की प्राप्ति करे नहीं उल्टा यां जीवा-त्मा को संसार रूप दुःख ही ही प्राप्ति करे है । हे देवताओ ! जिस अधिकारी पुरुष का यह बुद्धि रूप सारथि वैराग्य रूप कवच को प्राप्त भया है सो अधिकारी पुरुष ही ता बुद्धिरूप सारथि द्वारा मनरूप दृढ़ रज्जु करके ता इन्द्रिय रूप अश्वों को आपने वश करके मैं परमात्मा रूप देश को प्राप्त होवे है । और जैसे यां लोक विषे दृष्ट अश्व सारथि पुरुष के वशवर्ती होवे नहीं । सो पुरुष गर्त विषे ही गिरे है ग्राम को प्राप्त होवे नहीं । तैसे बहिर्मुख पुरुष यां शरीर रूप रथ करके मैं परमात्मा रूप देशको प्राप्त होवे नहीं । और जैसे या लोक विषे श्रेष्ठ गुणों वाले अश्वता सारथि पुरुष के सर्वदा वशवर्त्ति रहे

है। तब जिस अधिकारी पुरुष का बुद्धि रूप सारथि विषयों में वैराग्य के प्राप्त भया है तथा जिस अधिकारी पुरुष का मन रूप रज्जु धैर्यरूप बल करके युक्त है। तिस अधिकारी पुरुष के ही यह इन्द्रिय रूप अश्व वशवर्ति रहे हैं। यां कारण तें ही सो अधिकारी पुरुष ही ब्रह्मभाव को प्राप्त होवे है। और जिस पुरुष का बुद्धिरूप सारथि विवेक तें रहित होवे है। तथा जिस पुरुष का मनरूप रज्जु बहिर्मुख होवे है तथा जो पुरुष सर्वदा अशुचि रहे है। ऐमा विवेक ही नमूद पुरुष ता ब्रह्मरूप देशको प्राप्त होवे नहीं। किंतु सो वैराग्य ही नमूद पुरुष उलटा जन्म मरण रूप संसार को ही प्राप्त होवे है। और जिस अधिकारी पुरुष का बुद्धिरूप सारथि विवेक वाला होवे है। तथा जिस अधिकारी पुरुष का मनरूप रज्जु अन्तर्मुख होवे है। तथा जो अधिकारी पुरुष सर्वदा शुचि रहे है। ऐमा अधिकारी पुरुष ही या शरीर रूप रथ करके में अद्वितीय ब्रह्मरूप पदको प्राप्त होवे है। जिस में अद्वितीय ब्रह्मरूप पदको प्राप्त होइके सो अधिकारी पुरुष पुनः जन्म को प्राप्त होवे नहीं। हे देवताओं ! इस प्रकार जिस अधिकारी पुरुष का बुद्धिरूप सारथि विवेक वाला है। तथा जिस पुरुष ने मनरूप रज्जु करके नेत्रादिक रूप दृष्ट आश्यों को आपने वश किया है। सो अधिकारी पुरुष ही या संसार रूप समुद्र ते में परणत्मा रूप पार को प्राप्त होवे है। यां कारण ते यह अर्थ सिद्ध भया। विषयों में वैराग्य वाली जो बुद्धि है तथा विषयों के प्राप्त हुए भी धैर्य वाला जो मन है यह दोनों ही यां अधिकारी पुरुषों को मोक्ष का साधन होवे है। और विषयों विषे रागवाली जो बुद्धि है तथा धैर्य तें रहित जो

मन है यह दोनों या जीवों के बन्धन का कारण होवे हैं। यांतें आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष के प्राप्त की इच्छा वाले मुमुक्षुजनों ने वैराग्य को तथा धैर्य को अवश्य संपादन करना। तदांश्रुति—

आत्मानं च रथिनं विद्धि शरीरं च
रथमेव तु। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः
प्रग्रहमेव च ॥५९५॥

अर्थ—तिस दोनों जीव ईश्वररूप पशियों विषे कर्म के फलका भोक्ता संसारी आत्मा को रथ का स्वामी जान और शरीर को तो रथ ही जान और बुद्धि को सारथिजान और संकल्प विकल्प वृत्तिरूप मन को भ्रमन के बंधन की रस्मी ही जान ॥५९५॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु
गोचरान्। आत्मैन्द्रियमनोजुक्तं भोक्तै
त्याहुर्मनीषिणः ॥५९६॥

अर्थ—चक्षु आदिक इन्द्रियों को अश्वि करते हैं रथ के खींचने वाले अश्वों की न्याई शरीर के खींचने वाले होने तें इन्द्रिय अश्व हैं। तिस इन्द्रियों के रूपादिक विषयों को मार्ग जान और शरीर इन्द्रिय तथा मन सहित आत्मा को विवेकी पुरुष भोक्ता संसारी ऐसे कहते हैं ५९

यस्त्व विज्ञानवान् भवत्य युक्तेन
मनसा सदा। तस्यैन्द्रियाण्या वश्यानि
दुष्टान्वा इव सारथेः ॥५९७॥

अर्थ—रथके चलावने विषे लोक प्रसिद्ध सारथि की न्याई जो बुद्धिरूप सारथि प्रवृत्ति विषे तथा निवृत्ति विषे अविवेकी होवे हैं। तथा पराग्रतारहित वाग स्थानी मन से सदा युक्त होवे है तिस अनुशाल बुद्धिरूप सारथि के अश्व

स्थानी इन्द्रिय लोक प्रसिद्ध सारथिके अस्वाधीन हुये दुष्ट अश्वों की न्याई विषयों से निवारण करने को अयोग्य होवै है ॥५९७॥

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा । तस्यैन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥५९८॥

अर्थ—जो पूर्वोक्त सारथि से विपरीत विवेकवान सारथि होवै और एकाग्रता वाले मन से सदायुक्त होवै है ता बुद्धिरूप सारथि के अश्वस्थानी इन्द्रियको प्रसिद्ध सारथि के स्वाधीन हुये । श्रेष्ठ अश्वों की न्याई मृच्छि करावने को निवृत्ति करावने को शक्य होवे है ॥५९८॥

यस्त्व विज्ञानवान् भवत्य मनस्कः सदाऽशुचिः । न स तत्पदमाप्नोति स ५ सारं चाधिगच्छति ॥५९९॥

अर्थ—तिन दोनों विषे पूर्वोक्त विवेकरहित बुद्धिरूप सारथि वालेको यह फल होवे है । जो विवेकरहित बुद्धिरूप सारथि वाला होवै है । तथा मन की एकाग्रता से रहित तथा सदा ही मलीन रथका स्वामी सो ता अक्षर परब्रह्मरूप परमपद को ता सारथि द्वारा प्राप्त होता नहीं । किंतु जन्ममरणरूप संसारको ही प्राप्त होता है ५९९

यस्तु विज्ञानवान् भवति स मनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥६००॥

अर्थ—जो विवेकवान सारथिसे युक्त विद्वान और एकाग्रता वाला और सदा शुचि जो रथ का स्वामी होवै है । सो ता अक्षर ब्रह्म परमपद को प्राप्त होता है । सो पद कैसा है जिस पदको प्राप्त होई के पुनः जन्ममरणरूप संसार को प्राप्त

नहीं होवै है ॥६००॥

विज्ञान सारथि र्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । सोऽध्वनः परिमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥६०१॥

कठोप० अ० १ खली ३ म० ४, ५, ६, ७, ८, ९ ॥

अर्थ—सो पद कैसा है जो तिस पद विषे विवेकयुक्त बुद्धिरूप सारथि वाला और एकाग्रचित्त वाला हुआ जो पूर्वोक्त शुद्ध बुद्धि विद्वान है सो संसार की गति परब्रह्मरूप ही को प्राप्त होता है । तथा सर्व संसार के बंधनों तें मुक्त होवै है । जो व्यापक ब्रह्म परमात्मा वामुदेव नाम वाले विष्णु का परमपद सर्व से उत्कृष्ट स्थान है ता पदको ही विद्वान प्राप्ति होता है ६०१

आत्मानं रथिनं विद्याच्छरीरं रथमेवतुः । बुद्धितु सारथिं विद्यान्मनः प्रग्रहमेवच ॥६०२॥ इन्द्रियाणि हयान्विद्या द्विपयानपि गोचरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं विद्याद्भोक्तारमास्तिकाः ॥६०३॥ यस्त्वविज्ञान वान्मर्त्योऽयुक्तेन मनसा सदा । तस्यैन्द्रियाण्य वश्यानि दुष्टाश्वा इवसारथेः ॥६०४॥ ब्रह्म गी० अ० ११ श्लोक १६ । १७ । १८ । यस्तु विज्ञानवान्मर्त्यो युक्तेन मनसा सदा । तस्यैन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥६०५॥ यस्त्व विज्ञानवान्मर्त्यो ह्यमनस्कः सदाऽशुचिः । न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥६०६॥ यस्तु विज्ञान वान्मर्त्यः स मनस्कः सदा

शुचिः । स तु तत्प्रदमाप्नोति यस्माद्भूयो
न जायते ॥६०७॥ ब्रह्म गी० अ० ११ श्लो०
१९।२०।२१। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः
प्रग्रहवन्नरः । सोऽध्वनः परमाप्नोति त
द्विष्णोः परमंपदम् ॥६०८॥ पदं यत्परमं
विष्णोस्तदेवा स्तिलदेहिनाम् । पदं
परममद्वैतं स शिवः साम्बविग्रहः ॥६०९॥
इन्द्रियेभ्यः पराह्वर्या अथभ्येश्च परंमनः ।
मनसस्तु पराबुद्धि बुद्धेरात्मा महा-
न्परः ॥६१०॥ महतः परमव्यक्ता मव्य-
क्तात्पुरुषः परः । पुरुवान्न परं किंचित्सा-
काष्ठा सा परागतिः ॥६११॥ पुरुषो
नाम सम्पूर्णः शिवः सत्यादिलक्षणः ।
साम्बमूर्त्ति धरो नान्यो रुद्रो विष्णुर-
जोऽपिवा ॥६१२॥ एष सर्वेषु भूतेषु
गुहात्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रचा
बुद्ध्या सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शिभी ॥६१३॥

ब्रह्म गी० अ० ११ श्लो० २२।२३।२४।२५।२६।२७।२८

अर्थ—अब ता अनन्दस्वरूप वासुदेव नाम वाले आत्मा के साक्षात्कार वास्ते श्रवणादिक साधनों का निरूपण करे हैं ।

ईश्वर उवाच—हे देवताओ ! जिन अधि-
कारी पुरुषों को कामलक की न्याई संशय
विपर्यय तै रहित आत्मा के साक्षात्कार की इच्छा
होवै तिन अधिकारी पुरुषोंने प्रथम विवेक वैराग्य
शम दमादि पद मपत्ति मुमुक्षुता या चारी साधनों
को संपदन करना । तिस तै अनंतर या अधि-

१ अर्जुनासी ।

कारी पुरुषों ने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप
जाना । तहां जायके या अधिकारी पुरुष ने तां
गुरु के मुख तै (अयमात्मा ब्रह्म) (ब्रह्माहमसि)
इस तै आदि लेके अनेक श्रुति वचनों का वारं-
वार श्रवण करना और उपक्रम उपसंहारादिक
पदलिगों करके या अधिकारी पुरुष ने वेदांत
वचनों का अद्वितीय ब्रह्मविषे तात्पर्य निश्चय
करना या का नाम श्रवण है ।

शिष्य उवाच—

यस्य श्रवणेन सर्वबन्धः प्रविन-
श्यति । यस्य ज्ञानेन सर्वरहस्यं विदितं
भवति । तत्स्वरूपं कथामिति ॥६१४॥

अर्थ—शिष्योवाच—हे भगवन् ! जिस
एक वस्तु के श्रवण से सर्व जन्मरणादिक बन्धन
नाश होजाते हैं तथा जिस एक वस्तु के ज्ञान
से सर्व वेद का रहस्य जाना जाता है । तिसके
स्वरूप को कथन करो । इति ॥६१४॥

शांतो दांतोऽतिविरक्तः सुशुद्धो
गुरुभक्तस्तपोनिष्ठः शिष्यो ब्रह्मनिष्ठं
गुरुमासाद्य प्रदक्षिण पूर्वकं दण्डवत्प्र-
णम्य प्राञ्जलिर्भुत्वा विनयेनोप सङ्गम्य
भगवन् गुरो मे परम तत्त्वरहस्यं विविच्य
वक्तव्यमिति ॥६१५॥

शिष्याद्विभूति महा नारायणोपनिषद् ।

अर्थ—शम दमादिक साधनयुक्त अति-
विरक्त सुशुद्ध अन्तःकरण वाला गुरु का भक्त
तप में निष्ठा वाला ऐना शिष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु
के पास जाय के प्रदक्षिणा पूर्वक दण्डवत् प्रणाम
दोनों हाथ जोड़ करके विनयेयुक्त गुरुके
समीप जाय के हे, भगवन् ! हे गुरो ! मेरे को

परम तत्त्व परम रहस्य विवेचन वक्तव्य कथन करो इति ॥६१५॥

अब पद लिंगों का निरूपण करे हूँ—

वस्तुनः प्रतिपाद्यस्याऽऽदावन्ते प्रतिपादनम् । उपक्रमोपसंहारौ तदैक्यं कथितंबुधैः ॥६१६॥

अर्थ—प्रकरण करके प्रतिपादन करने के योग्य जो ब्रह्मरूप अद्वितीय वस्तु है ताका प्रकरण के आदि विषे तथा अन्त विषे जो प्रतिपादन सो उपक्रम और उपसंहार है । तिन में आदि विषे जो प्रतिपादन है सो उपक्रम है और अन्त विषे जो प्रतिपादन है सो उपसंहार है । तिन दिनों की एक रूपता बुद्धि मानों ने कही है ॥६१६॥

वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य पठनं च पुनः पुनः । अभ्यासः प्रोच्यते प्राज्ञैः स एवाऽऽवृत्ति शब्दभाक् ॥६१७॥

अर्थ—प्रकरण करके प्रतिपादन करने योग्य अद्वितीय वस्तुका तिस प्रकरण के मध्य विषे जो पुनः पुनः पठन है सो पण्डितों ने अभ्यास कहा है । सोई अभ्यास आवृत्ति शब्द का वाच्य है ॥६१७॥

श्रुतिभिन्नप्रमाणेना विषयत्वमपूर्वता । कुत्र चित्स्वप्रकाशत्व मप्यमेयतयोच्यते ॥६१८॥

अर्थ—प्रकरण करके प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु की जो श्रुतितें भिन्न प्रत्यक्षादिक लौकिक प्रमाण करके अविषयता है सो अपूर्वता है । और किसी २ स्थल में अद्वितीय वस्तु की स्वप्रकाशता भी अमेयता सर्व प्रमाणों की

अविषयता रूप हेतु करके अपूर्वताकही है ॥६१८

श्रुयमाणं तु तज्ज्ञानात्तत्प्राप्सादि प्रयोजनम् । फलं प्रकीर्तित प्राज्ञैर्मुख्यं मोक्षैकलक्षणम् ॥६१९॥

अर्थ—और प्रकरण करके प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु के ज्ञान तें प्रकरण विषे श्रुयमाण (श्रवण किया) जो अर्थ तिसकी प्राप्ति रूप प्रयोजन है । सो पण्डितों ने मोक्ष रूप एक लक्षण वाला मुख्य फल कहा है ॥६१९॥

वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य प्रशंसनमथापिवा । निंदातद्विपरीतस्य ह्यर्थवादः स्मृतो बुधैः ॥६२०॥

अर्थ—प्रकरण करके प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का जो प्रशंसन है अथवा तिसतें विपरीत द्वैतकी निंदाभी पण्डितों ने अर्थ वाद कहा है ॥६२०॥

वस्तुनः प्रतिपादस्य युक्तिभिः प्रतिपादनम् । उपपत्तिः प्रविज्ञेया दृष्टांताद्या ह्यनेकथा ॥६२१॥

अर्थ—प्रकरण करके प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का युक्ति से जो प्रतिपादन है सो दृष्टांत अनेक प्रकार की युक्ति रूप उपपत्ति जानने को योग्य है ॥६२१॥

एतल्लिंग विचारेण भवेत्तात्पर्यनिर्णयः । तात्पर्यं यस्य शब्दस्य यत्र स स्यात्तदर्थकः ॥६२२॥

अर्थ—उक्त प्रकार के पद लिंगों के उपनिषदों विषे विचार से उपनिषदों का अद्वैत प्रसंगे अमिन्न ब्रह्म विषे जो तात्पर्य है ताका

निश्चय होवे है । और जिस शब्द का जिस अर्थ विषे तात्पर्य होवे है सो ता शब्द का अर्थ होवे है । अन्य केवल वाच्यार्थ नहीं ॥६२२॥

या श्रवण करके अधिकारी पुरुष की प्रमाणगत असंभावना निवृत्त होवे है । तहां वेदांत वाक्य जीव ब्रह्म के अभेद के प्रतिपादक हैं अथवा भेद के प्रतिपादक हैं यां प्रकार के संशय का नाम प्रमाणगत असंभावना है । अब मनन का स्वरूप निरूपण करे हैं । हे देवता मो ! यां प्रकार गुरु के मुख तें वेदांत वचनों को श्रवण करके यह अधिकारी पुरुष एकांत देश विषे स्थित होइके श्रुति तें अतिरुद्धतर्क करके तिन वचनों के अर्थ का मनन करे । सो तर्क यह है । जैसे या लोक विषे एक ही भृतिका आदिक कारण घट शरावादिक अनेक कार्य रूप करके स्थित होवे है । तैसे एक ही आद्वितीय परमात्मादेव अज्ञान के सम्बन्ध तें नाना जगत् रूप होइके स्थित हुआ प्रतीत होवे है । तहां श्रुति—

यथा मृदिघटो नाम कनके कुण्ड-
लाभिधा । शुकौ हि रजतरुयाति
जीवशब्दस्तथा परे ॥६२३॥

योगसिद्धोपनिषद् । अ० ४ मं० १४ ।

अर्थ—जैसे मृतिका में घटनाम है तथा घूर्णन में बटा कुण्डलादिक नाम हैं तथा जैसे शुकुति ही रजत रूप से प्रतीत होवे है तैसे ही परब्रह्म में जीव शब्द है ॥६२३॥

यस्मिन्सर्वमिदं प्रोतं ब्रह्म स्थावर
जंगमम् । तस्मिन्नेव लयं यांति स्रवंत्याः
सागरे यथा ॥६२४॥

अर्थ—जिस परब्रह्म में यह सर्व नामरूप भ्रंष्य पागा में मणियों की न्याईं श्रोते हुए हैं ।

तिस ब्रह्म में हो स्थित हैं तथा तिसी में लय होजावेंगे जैसे समुद्र में नदियां ॥६२४॥

यस्मिन्भावाः प्रलीयंते लीनाश्चा-
व्यक्ततां ययुः । पश्यंति व्यक्ततांभूयो
जायंते बुद्बुदा इव ॥६२५॥

मंत्रिकोपनिषद् मं० १७, १८ ॥

अर्थ—जिस परब्रह्म में यह भाव पदार्थ लय मात्र को प्राप्त होते हैं । और जिस में लय होकर प्रगट होते हैं तथा प्रगट होकर के दीखते हैं पुनः पाणी में बुद्बुदा की न्याईं उत्पन्न होते हैं ॥६२५॥

मन्त्रिकोपनिषद् । मं० १७ । १८ ।

अस्य त्रैलोक्य वृक्षस्यभूमौ विटप
शास्त्रिनः । अग्रं मध्यं तथा मूलं विष्णु
ब्रह्ममहेश्वराः ॥६२६॥

रुद्र हृदयोपनिषद् । मं० १४ ।

अर्थ—इस ब्रह्मरूप त्रैलोक्य वटके उसकी शाखा का अग्रभाग मध्यम भाग तथा मूल विष्णु ब्रह्मा महादेव हैं ॥६२६॥

कार्यं विष्णुः क्रिया ब्रह्मा कारणं
तु महेश्वरः । प्रयोजनार्थं रुद्रेण मूर्ति-
रैका त्रिधा कृता ॥६२७॥

रुद्रहृदयोप० मं० १५ ॥

अर्थ—कार्यरूप तो विष्णु है तथा क्रिया रूप ब्रह्मा है तथा कारणरूप महेश्वर है । प्रयोजनार्थं अर्थात् उत्पत्ति पालन संहार करने के वास्ते रुद्रजी ने एक मूर्ति से तीन प्रकार की कर दिया ॥६२७॥

धर्मो रुद्रो जगद्विष्णुः सर्वं ज्ञानं
पितामहः । श्रीरुद्र रुद्र रुद्रेति यस्तं
व्याद्विचक्षणः ॥६२८॥ रुद्रहृदयोप० मं० १५

अर्थ—धर्माधर्म से उत्पन्न सृष्टि धर्मरूप रुद्र है जगतरूप विष्णु हैं सर्वज्ञता ज्ञान ब्रह्मा जी हैं। और जो बुद्धिमान पुरुष श्रीरुद्र रुद्र रुद्रेति इस प्रकार से जो तिन नामों को उच्चारण करता है ॥६२८॥

कीर्तनात्सर्व देवस्य सर्व पापैः प्रमुच्यते । रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः ॥६२९॥

रुद्रहृदयोप० मं० १७ ॥

अर्थ—सर्व देवताओं के नामोंके कीर्तन तैं सर्व पापों तैं मुक्त हो जाता है। जो नर हैं सो रुद्र हैं जो नारी सो उमा है तिस कारण तैं तिन स्त्री पुरुष दोनों को नमस्कार होवै नमस्कार होवै ॥६२९॥

रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः । रुद्रो विष्णु रुमा लक्ष्मी-स्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥६३०॥

रुद्रहृदयोपनि० मं० १८ ॥

अर्थ—रुद्र ब्रह्माजी है वाणी उमा है तिस कारण तैं तिसको नमस्कार होवै नमस्कार होवै। रुद्रो विष्णु उमा लक्ष्मी है तिस कारण तैं तिस को नमस्कार होवै नमस्कार होवै ॥६३०॥

रुद्रः सूर्य उमा छाया तस्मै तस्यै नमो नमः । रुद्रः सोम उमा तारा तस्मै तस्यै नमो नमः ॥६३१॥

रुद्रहृदयोप० मं० १९ ॥

अर्थ—रुद्र ही सूर्यरूप है उमा छायारूप है रुद्र सोमरूप है उमा तारारूप है तिस कारण तैं तिसको नमस्कार होवै नमस्कार होवै ॥६३१॥

और जैसे घट शरावादिक कार्य मृत्तिका आदिक कारणों विषे लयभाव को प्राप्त होवै

है। तैसे यह संपूर्ण जगत मैं अधिष्ठान परमात्मा देव विषे लयभाव को प्राप्त होवै है। और जैसे मालाके पुष्पों में सूत्र का तो अन्वय है और पुष्पों का परस्पर व्यतिरेक है। तैसे जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति बाल्य यौवन वृद्ध इत्यादिक अवस्थाओं विषे आत्मा का तो अन्वय है और तिन अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है। इस तैं आदि लैके अनेक प्रकार को तर्कों करके यह अधिकारी पुरुष वेदां वचनों का अर्थ मनन करे। ता मनन करके या अधिकारी पुरुष की प्रमेयगत असंभावन निवृत्त होवै है। आत्मा व्यापक है अथवा परिच्छिन्न है इत्यादिक संशयों का नाम प्रमेयगत असंभावना है। अब निदिध्यासनका स्वरूपानिरूपण करे हैं। हे देवताओ! यह मन असंत चंचल है या तैं ता मन को यह अधिकारी पुरुष प्रथम किमी ब्राह्म प्रिय पदार्थ विषे एकाग्र करै। तिस तैं अनंतर यह अधिकारी पुरुष ता शिक्षित मन को अंतर आत्मा विषे एकाग्र करै। यां आत्मा विषे एकाग्रता को प्राप्त हुआ यह मन पुनः बहिर्मुखता को प्राप्त होवै नहीं। या का नाम निदिध्यासन है। तां निदिध्यासन कर के या अधिकारी-पुरुष की विपरीत भावना निवृत्ति होवै है। अन्य वस्तु विषे अन्य बुद्धि का नाम विपरीत भावना है। तहां श्लोक—

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयताः शांति रशां-
तस्य कुतः सुखम् ॥६३२॥

गी० अ० २ श्लो० ६६ ॥

अर्थ—जिस पुरुष ने अपने चित को बंध नहीं करा है। ता पुरुष का नाम अयुक्त है। ऐसे अयुक्त पुरुष का श्रवण मननरूप वेदांत

विचार करके जन्म आत्म विषयक बुद्धि उत्पन्न होवै नहीं । और ता बुद्धि के अभाव हुए तिस अयुक्त पुरुष को विजातीय वृत्तियों के व्यवधान तैं रहित सजातीय वृत्तियों का प्रवाहरूप निदिध्यासनरूप भावना उत्पन्न होवै नहीं । और तां निदिध्यासनरूप भावना तैं रहित पुरुषको कार्य सहित अविद्या के निवृत्ति करने हारी तथा तत्त्वमसि आदिक वेदांत वाक्यों तैं जन्म जीव ब्रह्म के अप्रेक्ष को विषय करनेहारी साक्षात्काररूप शांति उत्पन्न होवै नहीं । और ता साक्षात्काररूप शांति तैं रहित पुरुषको मोक्षानंदरूप सुख प्राप्त होवै नहीं ॥६३२॥

इस प्रकार श्रवण मनन निदिध्यासन करके असंभावना विपरीत भावना तैं रहित होइके अंतर आत्म विषे एकाग्रताको प्राप्त हुआ यह शुद्ध मन गुरु उपदिष्ट महावाक्यरूप प्रमाण तैं आत्मा के साक्षात्कार को उत्पन्न करे है । तहां श्रुति—

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो
मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो
वा अरे दर्शनेन श्रवणेन सत्य विज्ञा-
नेनेद ५ सर्व विदितम् ॥६३३॥

बृहदारण्यकोप० अ० ४ मं० ५ ॥

शंका—हे भगवन् ! महावाक्यरूप शब्द प्रमाण तैं बिना ही मन स्वतंत्र आत्म साक्षात्कार को किस वास्ते नहीं उत्पन्न करता । समाधान—जैसे नेत्रादिक बाह्य इन्द्रिय कदाचित् यथार्थ ज्ञानरूप अप्रमा को भी उत्पन्न करे है और कदाचित् नेत्र इन्द्रिय दोष के वश्य तैं यथार्थ ज्ञानको ही हम उत्पन्न करे हैं । अयथार्थ ज्ञान को हम नहीं उत्पन्न करें । यां प्रकार का आग्रह तिन नेत्रादिक इन्द्रियों विषे होवै नहीं । तैसे सर्व वृत्तियों का उपादान कारण जो यह मन है ।

सो मन भी कदाचित् यथार्थ ज्ञानरूप प्रमा को उत्पन्न करे है । और कदाचित् सो मन दोष के वल तैं अयथार्थ ज्ञानरूप अप्रमा को भी उत्पन्न करे है । यथार्थ ज्ञानको ही मैं उत्पन्न करों । अयथार्थ ज्ञानको मैं नहीं उत्पन्न करों या प्रकार का आग्रह ता मन विषे होवै नहीं और सर्व दोषों तैं रहित यह महावाक्यरूप शब्द प्रमाण तो केवल यथार्थ ज्ञानरूप प्रमाको ही उत्पन्न करे है । यां तैं आत्म साक्षात्कारकी उत्पत्ति विषे महावाक्य रूप शब्द प्रमाण ही प्रधान कारण है ।

शंका—हे भगवन् ! आत्माके साक्षात्कार विषे जो महावाक्यरूप शब्द प्रमाणको ही प्रधानता होवै तो मनकी सहायता तैं बिनाही सो महावाक्य रूप शब्द प्रमाण आत्म साक्षात्कारको किस वास्ते नहीं उत्पन्न करता । समाधान—जैसे नेत्रादिक बाह्य इन्द्रिय करिके जन्म जो घटपटादिक पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान है ता ज्ञान विषे नेत्रादिक इन्द्रियों का घटपटादिक विषयों के साथ संयोग संबंध कारण है । विषय इन्द्रिय के संबंध तैं बिना प्रयत्न ज्ञान होवै नहीं । तैसे महावाक्य शब्द प्रमाण तैं मन विषे उत्पन्न मई जो आत्मा-कार वृत्ति है ता वृत्ति रूप ज्ञान विषे साक्षात्कारता तभी सिद्ध होवै जमी आत्मा के साथ मन का संयोग संबंध होवै आत्मा के साथ मन के संबंधतैं बिना ता वृत्ति ज्ञान विषे साक्षात्कार रूपता सिद्ध होवै नहीं । या कारणतैं महावाक्य जन्म आत्म साक्षात्कार विषे आत्मा के साथ शुद्ध मन का संबंध भी अवश्य अपेक्षित है । या तैं यह अर्थ सिद्ध भया श्रवण मनन निदिध्यासन या तीन साधनों करिके युक्त जो शुद्ध मन है सो मन गुरु उपदिष्ट महावाक्य रूप शब्द प्रमाण तैं अद्वितीय आत्मा के साक्षात्कार को उत्पन्न करे है ।

शंका—हे भगवन् ! आत्म साक्षात्कार के उत्पन्न हुए या अधिकारी पुरुष को कौन फल की प्राप्ति होवे है। समाधान—हे देवताओ ! या अधिकारी पुरुष को जमी श्रवणादिक साधनों करिके आत्म साक्षात्कारी प्राप्ति होवे है। तमी या अधिकारी पुरुष के आज्ञान रूप अविद्या की निवृत्ति होवे। और ता अविद्या कारण के नाश हुये तैं अनंतर या अधिकारी पुरुष के कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक संपूर्ण दुःखों की निवृत्ति होवे है। इस प्रकार कार्य सहित अविद्या के निवृत्त हुये तैं अनंतर या अधिकारी पुरुष के हृदय विषे स्वयं ज्योति अनंद स्वरूप अद्वितीय में आत्मा प्रादुर्भाव होवे हैं।

दृष्टांत—जैसे मेघादिकों के निवृत्ति हुये केवल शुद्ध आकाश प्रतीत होवे है। तैसे कार्य सहित अविद्या के नाश हुए या अधिकारी पुरुष को आनंद स्वरूप अद्वितीय आत्मा प्रतीत होवे है। जैसे स्वप्न अवस्था तैं जाग्रत अवस्था को प्राप्त हुआ यह पुरुष ता स्वप्न के दुःखों को मिथ्या माने है। तैसे आत्म साक्षात्कार करिके अविद्या रूप निवृत्ति जाग्रत हुआ यह विद्वान पुरुष संपूर्ण दृश्य प्रपंच को मिथ्या माने है। जैसे मयैतें रहित चक्रवर्ती महाराजा स्वप्न विषे जाग के नाना प्रकार के मय को आपने विषे माने है। और स्वप्न तैं जाग्रत हुआ सो महाराजा स्वप्न के मय को अपने विषे माने नहीं। तैसे वास्तव तैं सर्व दुःखों तैं रहित हुआ भी यह पुरुष आपने आत्म स्वरूप के अज्ञान तैं आपने विषे नाना प्रकार के दुःखों को माने है और आत्मा के साक्षात्कार हुये तैं अनंतर यह विद्वान पुरुष आपने स्वरूप विषे तिन संपूर्ण दुःखों को

मिथ्या माने है। अब आत्मा के ज्ञान तैं सर्व प्रपंच के ज्ञान की सिद्धि करने वाले प्रथम अनेक दृष्टांतों करिके प्रपंच में मिथ्यापना निरूपण करे है। जैसे शुद्ध आकाश विषे अविद्या करिके गंधर्व नगर उत्पन्न होवे है। तैसे या शुद्ध आत्मा विषे भी अविद्या करिके ही जगत उत्पन्न होवे है। और जैसे वास्तवतैं विचार करिके देखिये तोता अज्ञान विषे सो गंधर्व नगर तीन काल विषे उत्पन्न नहीं भया। तैसे वास्तवतैं विचार करिके देखिये तो अद्वितीय आत्मा विषे भी यह दुःख रूप जगत तीन काल विषे उत्पन्न नहीं भया। जैसे नेत्र के विमर दोष करिके युक्त यह पुरुष एक चंद्रमा को अनेक देखे है तैसे अविद्या रूप दोष करिके यह अज्ञानी जीव एक अद्वितीय आत्मा को अनेक रूप देखे। और जैसे मूढ शत्रुक अपनी अंगुली से नेत्रों को निरोध करिके निरमल अज्ञान विषे मयूर के पुच्छ समान विचित्र रूप को देखे है। तैसे यह मूढ अज्ञानी जीव भी अविद्या रूप दोष करिके आनंद स्वरूप आत्मा विषे इस दुःख रूप जगत को देखे है।

शंका—हे भगवन् ! जिन पुरुषों को आत्मा का साक्षात्कार नहीं भया। ऐसे अज्ञानी जीव जो कदाचित् या जगत् को देखे तो या के विषे कोई आश्चर्य नहीं है। परन्तु आत्म साक्षात्कार करिके जिन पुरुषों की कार्य सहित अविद्या निवृत्त भई है ऐसे विद्वान पुरुष भी या प्रपंच को देखे है। यह हमारे को बहुत आश्चर्य होवे है।

ईश्वर उवाच—हे देवताओ ! जैसे या लोक विषे पूर्वोदिक दिशाओं विषे पश्चिमादिक दिशाओं का भ्रम अज्ञानी जीवों को होवे है। तैसे शास्त्र

चेत्ता पुरुषों को भी सो दिशा भ्रम होवै है इस प्रकार जैसे या अज्ञानी पुरुषों को अद्वितीय आत्मा विषे नाना प्रकार का जगत प्रतीत होवै है। तैसे पारब्य कर्मों करिकै रक्षित जो अविद्या का लेश है ता करिकै तिन विद्वान पुरुषों को भी शरीर के नाश पर्यंत कल्पित रूप करिकै जगत का भान होवै है। जैसे या लोक विषे जिस पुरुष नै शंख को शुक रूप वाला जान्या है तिस पुरुष को भी नेत्रों के पिच्छ दोष करिकै सो शंख पीत रूप वाला प्रतीत होवै है। तथा जिस पुरुष नै गुड को मधुर रस वाला जान्या है। तिस पुरुष को भी जिह्वा दोष तै सो गुड तिक्त रस वाला प्रतीत होवे है। तैसे जिस विद्वान पुरुष नै अद्वितीय आत्मा का निश्चय किया है। तिस विद्वान पुरुषको भी अविद्या लेशके वशतै प्रारब्ध कर्म के नाश पर्यंत यह जगत कल्पित रूप करिकै प्रतीत होवै है। अब विद्वान पुरुष को अज्ञानी जीवों तै विलक्षणता बोधन करने वाले। अज्ञानी जीवों को पंच दर्शन का अनेक दृष्टांतों करिकै निरूपण करै हैं। हे देवताओ! जैसे वास्तव तै जल तै रहित जो ऊपर भूमि है। ता ऊपर भूमि विषे तृषा आतुर मृगादिक जीवों को नाना प्रकार की लहिरियों संयुक्त जल प्रतीत होवै है। तैसे वास्तवतै भेद प्रपंचतै रहित जो यह अद्वितीय आत्मा है। ता विषे विषयासक्त अज्ञानी पुरुषों को यह भेद प्रपंच प्रतीत होवै है। और जैसे वास्तवतै रजत भावतै रहित जो शुक्ति है ता शुक्त विषे लोभी पुरुषों को रजत प्रतीत होवै है। तैसे वास्तवतै प्रपंच भावतै रहित जो यह अद्वितीय आत्मा है। ता के विषे विषयासक्त अज्ञानी जीवों को यह जगत प्रतीत होवे है। और जैसे मंड अंधकार

विषे यह पुरुष भय रूप दोष के वशतै सर्प भावतै रहित रज्जु विषे सर्प को देखे है। तथा चोर भावतै रहित स्थानु विषे चोर को देखे है। तहां श्रुति—

उत्पन्ने तत्त्व विज्ञाने प्रारब्धं नैव मुंचति । तत्त्व ज्ञानोदयाद्रूर्ध्वं प्रारब्धं नैव विद्यते ॥६३४॥ नादविद्वपनि० म० २२

अर्थ—व्यवहारक सत्ता को मानने से अर्थात् चेतन की परिमार्थ सत्ता को ग्रहण करिकै और प्रपंच की व्यवहारक सत्ता को ग्रहण करिकै और रज्जु आदिकों में कल्पित सर्पादिकों की प्रातिभासक सत्ता ग्रहण करिकै। आत्मसाक्षात्कार से अनन्तर प्रारब्ध नैव मुंचति नहीं नाश होवे है। और यदि चेतन से सर्वभ्रम पदार्थों की प्रातिभासक सत्ता के ग्रहण से। आत्मसाक्षात्कार से अनन्तर प्रारब्ध नैव विद्यते प्रारब्ध नहीं रहित है।

अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्मभावि कुतः स्थितिः । उपादानं प्रपंचस्य मृद्गाण्डस्येव पश्यति ॥६३५॥

नादविद्वपनि० म० २५॥

अर्थ—जो अध्यस्त वस्तु है तिसका कहां जन्म है जन्म के अभाव से स्थिति कहां है। उपादान पंच की घट मृत्तिका की न्याय देखती है ॥६३५॥

यथा रज्जुं परित्यज सर्पं गृह्णाति वैभ्रमात् । तद्वत्सत्यमविज्ञाय जगत्पश्यति मूढधीः ॥६३६॥ नादविद्वपनि० म० २६

अर्थ—जैसे भ्रमके वश तै रज्जु के स्वरूप को परित्याग करके मूढ बुद्धि पुरुष सर्प को देखे है। तिसी प्रकार मन चिदानंद अद्वितीय

स्वरूप ब्रह्म को न जान के जगत् को सत्त्वरूप मानै है ॥६३६॥

रज्जु खण्डे परिज्ञाते सर्परूपं न तिष्ठति । अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचः शून्यतां गतः ॥६३७॥ नादविद् ० मं० २७

अर्थ—जैसे रज्जु के स्वरूप का ज्ञान होने तें सर्प ज्ञान तथा सर्प नहीं रहे हैं । तिसी प्रकार प्रपंच के अधिष्ठानमृत परमात्मा के ज्ञान होने तें प्रपंच मिथ्या प्रतीत होवै है ॥६३७॥

देहस्यापि प्रपंचत्वात्प्रारब्धावस्थितिः कृतः । अज्ञानजन बोधार्थ प्रारब्धमिति चोच्यते ॥६३८॥ नादविद् ० मं० २८

अर्थ—दृष्टि मृष्टि वाद की रीति से जैसे प्रपंच प्रतीती मात्र है तैसे देह भी प्रतीतीक होने तें प्रारब्ध की स्थिति कहां हो सकती है । अज्ञानी जनों के बोधार्थ प्रारब्ध कथन करी है ॥६३८॥

श्री देव्युवाच—

कटक त्वं यथा हेमि तरंगत्वं यथा भसि । सत्य त्वं च यथा स्वप्न संकल्पनगरादि ॥६३९॥

अर्थ—श्री देवी जी बोली जैसे सुवर्ण में कटक कुंडलादिक भूषण हैं तथा जैसे जल में तरंग हैं तथा जैसे स्वप्न संकल्प के नगरादिक सत्य हैं ॥६३९॥

नास्त्येव सत्यनुभवे तथा नास्त्येव ब्रह्माणि । कल्पना व्यतिरिक्तात्मतत्त्वभावादानामयात् ॥६४०॥

अर्थ—नास्त्य अधिष्ठान का ज्ञान होने तें स्वप्न वस्तु का अभाव हो जाता है तैसे आत्मा के

अपरिणाभी स्वभाव का अनुभव करने से आत्मा से प्रत्यक् कोई कल्पना नहीं है । जैसे रज्जु में सर्प के विकार मिथ्या मृत से ॥६४०॥

यथा नास्त्येन्वरेपांसुः परे नास्ति तथा कला । अकला कलनं शांतदमे कमजंततम् ॥६४१॥

अर्थ—जैसे अकाश में धूलो नहीं है इसी प्रकार परब्रह्म में कोई द्रव्य की कल्पना नहीं है । यह आत्मा विषय शून्य ज्ञान अजन्मा अद्वैत एक रस सर्वव्यापक है ॥६४१॥

यादिदं भासते किंचित्तत्त्वस्यैव निरामयम् । कंचनकाच कस्येव कांतस्यऽतिमणेरिव ॥६४२॥

यो० वा० उत्पत्ति प्र० स० २१ श्लोक ६५-६६-६७-६८ ।

अर्थ—यह सर्व नाम रूप तमक जगत् भासमान है । यह शुद्ध आत्मा का ही प्रतिबिंब है । जैसे शुद्ध मणि का बिना विचारे कांच के सदृश्य प्रतीत होवै है ॥६४२॥

हेमन्यमिकारूपंधेरुधर्मिकात्वं न विद्यते । यथा तथा जगद्रूपे जगन्नास्ति च ब्रह्मणे ॥३४३॥

अर्थ—जैसे अंगूठी के रूप धारण किये हुये सुवर्ण में प्रत्यक् अंगूठीपना कोई वस्तु नहीं है । तैसे ही जगत् रूप धारी ब्रह्म में जगत्पना कोई पदार्थ नहीं है ॥६४३॥

जगदाकाशमेवेदं ब्रह्मेवेह तु दृश्यते । दृश्यते काचिदप्यत्र धूलारंखु निधाविव ॥६४४॥

अर्थ—ब्रह्म ही इस जगदाकाश रूप से दिखाई देता है इस ब्रह्म में भी माया ऐसे देम

पढ़ती है जैसे घूलिं विरोधि समुद्र में घूलि ॥६४४॥

अयं प्रपंचो मिथ्यैव सत्यं ब्रह्माह-
मद्वयम् । अत्र प्रमाणं वेदांता गुरुवो-
ऽनुभवस्तथा ॥६४५॥

अर्थ—इस ब्रह्मांड का जो कुल यह प्रपंच है वह सर्व मिथ्या है । केवल अद्वैत ब्रह्म ही सत्य है इस में मुख्य प्रमाण वेदांत है । और वेदांत के तात्पर्य को अनुभव करने के वास्ते गुरु महात्मा लोग हैं और अंत में फली भूत अपना अनुभव प्रमाण है ॥६४५॥

ब्रह्मैव पश्यति ब्रह्म ना ब्रह्मब्रह्म-
पश्यति । सर्वादिनाम्ना प्रथितः स्वभा-
चोऽस्यैव चेदृशः ॥६४६॥

यो० वा० उत्पत्ति प्र० स० २१ श्लोक ३३।३।३।३।३।३

अर्थ—ब्रह्म ही ब्रह्म को देखता है । ब्रह्म से अन्य ब्रह्म को नहीं देखता । ब्रह्म ही सृष्टि आदि के नाम से प्रसिद्ध है । ऐसा इम ब्रह्म का स्वभाव है ॥६४६॥

अर्थ—तैमे यह अज्ञानी जीव अविद्या रूप दोष के बल से निर्दुःख चेतन आत्मा विषे असत् जब दुःख अनारम्भा रूप जगत को देखे है । जैसे स्वप्न अवस्था विषे या स्वप्न द्रष्टा पुरुष को जितना कि पति जायादिक जगत प्रतीत होवै है । सो जगत् ता द्रष्टा पुरुष तें भिन्न नहीं । तैमे जाग्रत अवस्था विषे भी जितना कि पति जायादिक जगत् प्रतीत होवै । सो जगत् आनन्द स्वरूप आत्मा तें भिन्न नहीं किंतु सो जगत् आत्मा रूप ही है । या तैहै देवताओ ! ऐमे अद्वितीय आनन्द स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार को तुम भ्रवणादिक साधनों युक्त शुद्ध मन करिके तथा महावाक्य रूप शब्द प्रमाण

करिके सिद्ध करी । ऐसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति तें अनंतर तुम पुनः संसार दुःखों को नहीं प्राप्त होवोगे किंतु ब्रह्म को ही प्राप्त होवोगे ।

शंका—हे भगवन् ! मन की अशुद्धि क्या है । समाधान का—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-
मोक्षयोः । बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै-
निर्विषयं स्मृतमिति ॥६४७॥

मैत्रायण्युपनिषद् । मं० ११

अर्थ—यह मन ही मनुष्यों के बन्ध और मोक्ष का कारण है । विषयों में असक्त मन बंध है और विषयों से विरक्त मन मुक्त कहा है ॥६४७॥

एतद्भिज्ञानमात्रेण ज्ञानसागरपारगः ।
खतःशिवः पशुपतिः साक्षी सर्वस्य
सर्वदा ॥६४८॥ पशुपत ब्रह्मोपनिषद् मं० ७

अर्थ—इम व्यापक ब्रह्म को अपना आत्मा रूप जानने से तात्काल ही अज्ञान समुद्र से पार हो जाता है । इसका स्वरूप स्वने सिद्ध शिव पशुपतिः है सर्वदा काल सर्व स्थावर जंगम चारों खाणी वा साक्षी रूप है ॥६४८॥

सर्वेषां तु मनस्तेन प्रेरितं नियमेन
तु । विषये गच्छति प्राणाश्रेष्ठते वाग्व-
दस्यपि ॥६४९॥ पाशुपत ब्रह्मोपनिषद् । मं० ८

अर्थ—तिन सर्व जीवों के मन को नियम में रखना रूप प्रेरितं प्रेरितना करता है । और यावत् श्रोत्रादिक इन्द्रिय हैं सो आपने आपने विषयों को ग्रहण करने के वास्ते जाते हैं । तथा प्राण चेष्टा करते हैं तथा वाग्बदति अर्थात् वागादिक कर्म इन्द्रिय भाषने २ व्यापारों विषे साक्षी की सचा स्फुटि से ही प्रवृत्त होवै है ६४९

एषा ब्राह्मीस्थितः पार्थनेनां प्राप्य
विमुह्यति । स्थित्वास्म्यमंत कालेऽपि-
ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥६५०॥

गी० अ० २ श्लो० ७२

अर्थ—हे पार्थ ! यह जो ब्रह्म विषयक स्थिति है इसको प्राप्त होइके कोई भी पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होवे है । इस स्थिति विषे अंत अवस्था विषे स्थित होइके भी यह पुरुष निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होवे है ॥६५०॥

जैसे आकाश विषे कल्पित जो गंधर्व नगर अकाश रूप ही है । अकाशमें भिन्नता गंधर्व नगर की सत्ता नहीं है । तैसे आनन्द स्वरूप आत्मा विषे कल्पित जो यह जगत् है । सो जगत् भी आत्मा स्वरूप ही है । आत्मा तें भिन्नता जगत् की सत्ता नहीं है । इस वास्ते ता अथाष्ट आत्मा के श्रवण तें यां सम्पूर्ण जगत् का श्रवण होवे है तथा ता अधिष्ठान आत्मा के मननतें यां सम्पूर्ण जगत् का मनन होवे है तथा ता अधिष्ठान आत्मा के ध्यानतें यां सम्पूर्ण जगत् का ध्यान होवे है । तथा अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान तें या सम्पूर्ण जगत् का ज्ञान होवे है । तर्हाश्रुति—

येनाश्रुतं श्रुतं भवत्य मंतं मत-
माविज्ञातं विज्ञात मिति कथं नु भगवः
स अदेशो भवतीति ॥६५१॥

छांदोग्योपनिषद् । अ० ६ मं० ३ ।

अर्थ—हे सोम्य ! मिय श्रुतकेतु जिस एक वस्तु के श्रवण से सर्व अश्रुत पदार्थ का भी श्रवण होता है । तथा जिस एक वस्तु के मनन से सर्व अप्रमन पदार्थों का भी मनन हो जाता है । तथा जिस एक वस्तु के ज्ञान से सर्व अज्ञात

पदार्थों का भी ज्ञान हो जाता है । ऐसा उपदेश तुमारे गुरुने तुमको किया है ॥६५१॥

हे देवताओ ! अधिष्ठान आत्मा के ज्ञानतें यां विद्वान पुरुष को सम्पूर्ण जगत् का ज्ञान होवे है । यां प्रकार का वचन जो हमने तुमारे प्रति कहा है ता वचन का यह अभिप्राय है । अधिष्ठान आत्मा तें यां कल्पित जगत् की भिन्न सत्ता नहीं है । यातें ता अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान हुए तें अनन्तर यां विद्वान पुरुष को ता कल्पित जगत् का भी अर्थ तें ज्ञान होवे है । परन्तु यां देश विषे इतने पदार्थ हैं तथा तिन पदार्थों का या प्रकार का स्वरूप है । यां प्रकार का विशेष रूप करके सम्पूर्ण जगत् का ज्ञान ता विद्वान पुरुष को होवे नहीं । काहे तें यह विद्वान पुरुष विशेष रूप करके जगत् को जाने या अर्थ को बोधन करने द्वारा कोई श्रुति वचन देखी-ता नहीं । और यह सम्पूर्ण जगत् मुख रूप पुरुषार्थ नहीं है । तथा दुःखाभाव रूप पुरुषार्थ नहीं है । तथा तिन दोनों पुरुषार्थों का साधनरूप नहीं है । ऐमे अपुरुषार्थ रूप जगत् के विशेष ज्ञान करके ता विद्वान पुरुष को किंचितमात्र भी मुख की प्राप्ति होवे नहीं । उल्टा ता जगत् के विशेष ज्ञान करके ता विद्वान पुरुष को परिश्रम की ही प्राप्ति होवे है । हे देवताओ ! जो कदाचित् यह सम्पूर्ण जगत् यां जीवों के मुख का भी हेतु होवे ताँ भी यह सम्पूर्ण जगत् का विशेष रूप करके ज्ञान होना असंत दुर्घट है । यातें या विद्वान पुरुष ने ता जगत् को विशेष रूप करके नहीं जानना । हे देवताओ ! यां अनारम्भ प्रपंच के ज्ञान करके अधिकारी पुरुषों को किंचित् मात्र भी पुरुषार्थ की प्राप्ति होवे नहीं । तथापि तुम सम्पूर्ण का चंचल स्वभाव है । यदि

जो कदाचित् कौतुक वास्ते हुए यां सम्पूर्ण जगत् के देखने की इच्छा भी करते होंवे तो अधिष्ठान आत्मा का ज्ञान ही कल्पित जगत् के ज्ञान का हेतु है । अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान विना दूसरा कोई उपाय जगत् के ज्ञान का है नहीं । जैसे घट शरावादिक् जितने कि मृत्तिका के कार्य हैं तिन घटादिकों वा वास्तव स्वरूप मृत्तिका रूप उपादान कारण हैं । याँतै ता मृत्तिका रूप उपादान कारण के ज्ञान हुए तै अनन्तर यां पुरुष को भिन्न देश विषे स्थित तथा भिन्न काल विषे स्थित सम्पूर्ण घट शरावादिक् कार्यों का ज्ञान होवे है । तदांश्रुति—

यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डे न सर्वं मृन्मयं विज्ञात ७ स्वाद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ६५२

छांदोग्योपनिषद् ७ अ० ६ म० ४ ।

अर्थ—जैसे हे सोम्यश्वेतकेतु एक मृत्पिण्ड करके सर्व घट शरावादिकों का ज्ञान होने तै सर्व मृत्तिका मये ही हैं ऐसा ज्ञान होजावे है । जितना भी मृत्तिका के कार्य नाम रूप है सो सर्व ही वाचा रम्भण मात्र ही मृत्तिका के कार्य हैं मृत्तिका ही सत्य है ॥६५२॥

यथा सोम्यैकेन लोहमणि ना सर्वं लौहम्यं विज्ञात २३ स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ६५३

छांदोग्योपनिषद् ७ अ० ६ म० ५ ।

अर्थ—हे सोम्य मिय श्वेतकेतु ! जैसे एक लोह मणि से उत्पन्न उसतरा कैंची चाकू आदिक् सर्व कार्य का लोहमये ही ज्ञान हो जाने से तदनन्तर नाम रूप कार्य का लोहमये निश्चय से जितने विकार हैं धाणी से कटने मात्र ही

मेद है लोह ही सत्य है ॥६५३॥

तैसे यां आनन्द स्वरूप आत्मा का कार्य रूप जितना कि जगत् है ताजगत् का मैं आत्मा रूप कारण ही वास्तव स्वरूप हूं । याँतै श्रवणादिक् साधनों करिकै या अधिकारी पुरुष को जमी आत्मारूप कारण का ज्ञान होवे है । तभी ता अधिकारी पुरुष को जगत् रूप कार्य का भी अर्थ तै ही ज्ञान होवे है । तदांश्रुति—

कारणस्यैकार्यं कारणं तस्य जायते । कारणं तत्त्वतो नश्येत्कार्याभावे विचारताः ॥६५४॥ तेजोविद्वप० अ० २ म० ४८ ॥

सर्वतः पाणीपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥६५५॥

श्वेताश्वतरोप० अ० ३ म० १६ ॥

अर्थ—सो ज्ञेय ब्रह्म कैसा है सर्व देहों विषे है हस्त पाद जिस के तथा सर्व देहों विषे है नेत्र शिर मुख जिस के तथा सर्व देहों विषे श्रवण इंद्रिय वाला है तथा सर्व प्राणियों के शरीर विषे सर्व चेतन वर्ग को तन्तु पट की न्यार्ई व्याप्य करिकै स्थित है ॥६५४-६५५॥

सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् । सर्वस्य प्रभु मीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥६५६॥ श्वेता० अ० ३ म० १७ ॥

अर्थ—सो ज्ञेय ब्रह्म सर्व इन्द्रियों तै रहित है तथा सर्व इन्द्रियों के व्यापारों करिकै भासमान है । तथा सर्व का प्रभु है तथा सर्व का ईश्वर है तथा सर्व के महान शरण योग्य है ६५६

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमा

वृत्त्य तिष्ठति ॥६५७॥

गी० अ० १३ श्लोक १३ ॥

अर्थ—हे अर्जुन सो ज्ञेय ब्रह्म कैसा है सर्व देहों विषे हैं हस्त पाद जिस के तथा सर्व देहों विषे हैं नेत्र शिर मुख जिस के तथा सर्व देहों विषे श्रवण इन्द्रिय वाला है तथा सर्व प्राणियों के शरीर विषे सर्व चेतन वर्ग को तन्तु पट की न्याई व्याप्य करिके स्थित है ॥६५७॥

अब भेद ज्ञान विषे अनर्थ की कारणता का निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! जो पुरुष में अद्वितीय आत्मा विषे नानामेद को देखे है सो भेद दर्शी पुरुष इस लोक विषे तथा परलोक विषे विषय सम्बन्धी सुख को भी प्राप्त होवे नहीं । तो सो भेद दर्शी पुरुष मोक्ष रूप सुख को प्राप्त होवेगा । या क विषे क्या आशा है । तहां श्रुति-

द्वितीया द्वै भयं भवति मृत्योः

स मृत्यु माप्नोति य इह नानेव पश्यति
अन्योऽसुखन्योऽहमस्मिति न स वेद
यथा पशु खे स देवानाम् ॥६५८॥

कठोप० अ० १ मं ११ ॥

अर्थ—जो पुरुष इस परमात्मा विषे नाना की न्याइ देखता है सो मृत्यु तै मृत्यु को प्राप्त होता है । अहं में अन्य हूं सो परमात्मा देव अन्य है ऐसा पुरुष यथार्थ नहीं देखता जैसे पशु देखता है सो देवताओं का पशु है ॥६५८॥

अब प्रपञ्च की स्थिति काल विषे आत्मा की अद्वितीय रूपता सिद्ध करने वास्ते दृष्टांत का निरूपण करे हैं । हे देवताओ या लोक विषे तामस राजस सात्त्विक यह तीन प्रकार के पदार्थ स्थित हैं, ते संपूर्ण पदार्थ आपनी स्थिति काल विषे या आनन्द स्वरूप आत्मा तैं भिन्न नहीं हैं ।

या प्रकार के अर्थ विषे तुमारी सम्भावना करावने वास्ते हम भेरी शंख वीणा को दृष्टान्त रूप करिके निरूपण करे हैं । यह तीन प्रकार के वादितर हैं । ते भेरी आदिक वादितर दंड रूप निमित्त करिके तथा मुख का वायु आदिक निमित्त करिके क्रूर मध्यम मंजुल या तीन प्रकार के शब्दों को करे है । वीर रस को बोधन करने हारा जो भेरी आदिकों का शब्द है । ता का नाम क्रूर शब्द है और भयानक रस को बोधन करने हारा जो भेरी आदिकों का शब्द है । ताका नाम मध्यम शब्द है । और मृगार रस को बोधन करने हारा जो भेरी आदिकों का शब्द है ताका नाम मंजुल शब्द है । यह तीन प्रकार के शब्द भी उच्च नीच भेद करिके अनेक प्रकार के हैं । भेरी शंख वीणा या तीनों के विशेष शब्द क्रम तैं भेरी शब्दत्व शंख शब्दत्व वीणा शब्दत्व यह तीनों धर्म यद्यपि क्रम तैं क्रूर भेरी शब्दत्व मध्यम भेरी शब्दत्व मंजुल भेरी शब्दत्व क्रूर शंख शब्दत्व मध्यम शंख शब्दत्व मंजुल शंख शब्दत्व क्रूर वीणा शब्दत्व मध्यम वीणा शब्दत्व मंजुल वीणा शब्दत्व इन धर्मों की अपेक्षा करिके समान धर्म हैं । ता शब्दत्व रूप समान धर्मों की अपेक्षा करिके भेरी शब्दादिक तीन विशेष धर्मों का ज्ञान शब्दत्व रूप सामान्य धर्म के ज्ञान तैं विना होवे नहीं । किंतु या जीवों को जमी प्रथम शब्दत्व रूप सामान्य धर्म का ज्ञान होवे है । तिस तैं अनन्तर ही भेरी शब्द शंख शब्द वीणा शब्द यां तीन विशेष धर्मों का ज्ञान होवे है । इहां अधिक देश विषे रहने हारे धर्म का नाम सामान्य धर्म है । और अल्प देश विषे रहने हारे धर्म का नाम विशेष धर्म है । तहां भेरी शब्द शंख शब्द वीणा शब्द या तीन प्रकार के शब्दों

विशेष शब्दत्व धर्म रहै है। और भेरी शब्दत्व रूप धर्म केवल भेरी शब्द विषे ही रहे है। शख वीणा के शब्द विषे रहे नहीं। तथा शख शब्दत्व रूप धर्म भी केवल शख शब्द विषे ही रहै है। भेरी वीणा के शब्द विषे रहे नहीं। तथा वीणा शब्दत्व रूप धर्म भी केवल वीणा शब्द विषे ही रहे है। भेरी शख शब्द विषे रहे नहीं। या तै शब्दत्व रूप सामान्य धर्म के देश की अपेक्षा करिके भेरी शब्दत्व शख शब्दत्व वीणा शब्दत्व यह तीनों धर्म न्यून देश विषे वचै है। इस वास्ते ते तीनों धर्म शब्दत्व रूप सामान्य धर्म की अपेक्षा करिके विशेष धर्म है। इस प्रकार क्रूर भेरी शब्द मध्यम भेरी शब्द मंजुल भेरी शब्द या तीनों शब्दों विषे भेरी शब्दत्व रूप सामान्य धर्म अनुगत होइके रहे है। और क्रूर भेरी शब्दत्व रूप धर्म केवल क्रूर भेरी शब्द विषे ही रहे है। मध्यम मंजुल भेरी शब्द विषे रहे नहीं। तथा मध्यम भेरी शब्दत्व रूप धर्म भी केवल मध्यम भेरी शब्द विषे ही रहे है। क्रूर मंजुल भेरी शब्द विषे रहे नहीं तथा मंजुल भेरी शब्दत्व रूप धर्म भी केवल मंजुल भेरी शब्द विषे रहे नहीं। या तै भेरी शब्दत्व रूप सामान्य धर्म के अधिकरण की अपेक्षा करिके क्रूर भेरी शब्दत्व मध्यम भेरी शब्दत्व मंजुल भेरी शब्दत्व यह तीनों धर्म न्यून देश विषे वचै है। या कारण तै भेरी शब्दत्वरूप सामान्य धर्म की अपेक्षा करके। क्रूर भेरी शब्दत्वाटिक तीन धर्म विशेष धर्म हैं। या प्रकार की रीति शख शब्द विषे तथा वीणा शब्दविषे भी जान लेनी यातै यह अर्थ सिद्ध भया। जैसे शब्दत्वरूप सामान्य धर्म के ज्ञान तै बिना भेरी शब्दत्वादिक विशेष धर्म का ज्ञान होवे नहीं। तैसे स्वयं उपोती आत्माके अस्ति भाति प्रियरूप सामान्य धर्म के

ज्ञान तै बिना यां लोकविषे किसी विशेष पदार्थ का ज्ञान होवे नहीं। किंतु अस्ति भाति प्रियरूप सामान्य धर्मों के ज्ञाने तै अनंतर ही यां जीवों को घटादिक विशेष पदार्थों का ज्ञान होवे है। अब अस्ति भाति प्रियरूप में आत्मविषे सामान्य रूपता स्पष्ट करने वास्ते प्रथम सर्वत्र आत्मा का अनुगतपना निरूपण करे है। हे देवताओ या लोकविषे जिन पदार्थों का प्रत्यक्षरूप वरके ग्रहण होवे है तथा जिन पदार्थों का परोक्षरूप करके ग्रहण होवे है। तथा जिन पदार्थों का सखरूप वरके ग्रहण होवे है। तथा जिन पदार्थों का असखरूप करके ग्रहण होवे है। तथा जिन पदार्थों का अहं रूप करके ग्रहण होवे है। तथा जिन पदार्थों का ममरूप करके ग्रहण होवे है। ते संपूर्ण पदार्थ में चेतन आत्मा तै भिन्न नहीं किंतु ते संपूर्ण पदार्थ में चेतन आत्मारूप ही हैं। तात्पर्य यह है जैसे रज्जुरूप अधिष्ठानविषे प्रतीत भयेजे सर्व दंड माला जलधारा आदिक पदार्थ हैं। ते कल्पित सर्पादिक रज्जुरूप अधिष्ठान तै भिन्न नहीं। किंतु सो रज्जुरूप अधिष्ठान ही अज्ञानके वश तै सर्वदंड माला जलधारा आदिक पदार्थ है। ते कल्पित सर्पादिक रज्जुरूप अधिष्ठान तै भिन्न नहीं। किंतु सो रज्जुरूप अधिष्ठान ही अज्ञान के वश तै सर्व दंड माला जलधारा आदिक अनेकरूपों करके स्थित होवे है। तैसे या आनदस्वरूप आत्मविषे प्रतीत भया जो आकाशादिक प्रपंच है सो प्रपंच या अधिष्ठान आत्मा तै भिन्न नहीं। किंतु सो अधिष्ठान आत्मा ही अज्ञान के वश तै आकाशादिक जगत् रूप होई के स्थित होवे है। या तै अस्ति भाति प्रिय रूप सामान्य धर्मों की अपेक्षा करके आकाशादिक पदार्थ आत्माका विशेष धर्म है। तिन विशेष

धर्मों का ज्ञान अस्ति भाति प्रियरूप सामान्य धर्मों के ज्ञान करके ही होवे है । तहां श्रुति—

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यं शंपंचकम् । आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् ॥६५९॥

सरस्वतीरहस्योपनिषत् मं० २३ ॥

अर्थ—अस्ति भाति प्रियरूप नाम तथारूप संपूर्ण ब्रह्मांड इन पांच अंशसे स्थित है । आदि की तीनों अर्थात् अस्ति भाति प्रियरूप तीनों अंश ब्रह्मरूप हैं और अंत की दोनों अंश जगद्रूप हैं ॥६५९॥

हे देवताओ ! मैं चेतन आत्माके विशेषरूप यद्यपि बहुत प्रकार के हैं । तथापि संक्षेप तैं मैं आत्मा के विशेषरूप दो प्रकार के हैं । एक तो युष्मद् शब्द का अर्थरूप है और दूसरा अस्मद् शब्द का अर्थरूप है । तहां इदं एतत् इत्यादिक शब्दों कर के जिन पदार्थों का कथन होवे है । ते पदार्थ युष्मद् शब्द का अर्थ रूपा होवे है । और अहं मम अनिदं इत्यादिक शब्दों कर के जिन पदार्थों का कथन होवे है । ते पदार्थ अस्मद् शब्दका अर्थ रूप होवे है । हे देवताओ ! अंतःकरणादिक संघात विशिष्ट में परमात्मारूप चेतन अस्मद् शब्दका वाच्यार्थ हूं और बाह्य पटादिक पदार्थ विशिष्ट में चेतन युष्मद् शब्द का वाच्यार्थ हूं । तहां युष्मद् अस्मद् शब्द के वाच्यार्थ का यद्यपि परस्पर भेद है तथापि तिन दोनों शब्दों की भागसाग लक्षणा करके प्रतीत मया जो मैं चेतनमात्र रूप लक्ष्यार्थ हूं । सो मैं चेतनमात्र रूप लक्ष्यार्थ तिन दोनों शब्दों का एक ही हूं । यातैं जिस अर्थ को युष्मद् शब्द कथन करे है । तिसी अर्थ को अस्मद् शब्द कथन करे है । अब या ही अर्थ को स्पष्ट करने

वास्ने प्रथम युष्मद् शब्द के अर्थ विषे अस्मद् शब्द का अर्थ रूपता निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! अस्मद् शब्द का अर्थ रूप जो अंतरात्मा है तितैं भिन्न जितने कि बाह्य शंखादिक जड़ पदार्थ है । तथा पुरुषादिक चेतन पदार्थ हैं ते संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थ । युष्मद् शब्द का अर्थ रूप है । परन्तु ते शंखादिक जड़ पदार्थ जभी चेतन पुरुषों के वाक्कादिक इन्द्रियों के साथ सम्बंध को प्राप्त होवे है । तभी ते शंखादिक जड़ पदार्थ नाना प्रकारके शब्दों को करते हुये चेतन व्यवहारके योग्य होवे हैं । तथा चेतन पुरुषों के शरीर के साथ तदात्म्य अभिमान को प्राप्त हुये ते शंखादिक अस्मद् शब्दके अर्थ रूप अपने आत्मा को युष्मद् शब्द के अर्थ रूप बाह्य पदार्थों ते अभिन्न कर के माने है इस प्रकार युष्मद् शब्द का अर्थ रूपा करके प्रसिद्ध जो पुरुषादिक चेतन पदार्थ हैं । ते भी अस्मद् शब्द के अर्थ रूप अपने आत्मा को युष्मद् शब्द के अर्थ रूप अन्य पदार्थों तैं अभिन्न करके माने है । युष्मद् शब्द के अर्थ रूप जे शंखादिक जड़ पदार्थ हैं तथा पुरुषादिक चेतन पदार्थ हैं । तिनों विषे भी अस्मद् शब्द का अर्थ रूपता संभव होइ सके है । शंका—

त्वं शब्दार्थो य आभाति सोऽहं शब्दार्थ एव ही । योऽहं शब्दार्थ आभाति सत्वं शब्दार्थ एव ही ॥६६०॥
**त्वमहं शब्दालक्ष्यार्थः साक्षात्प्रत्यकि-
चेति परा । तच्छब्दस्य च लक्ष्यार्थः
सैव नात्र विचारणा ॥६६१॥**

ब्रह्म गी० अ० ५ ॥ श्लोक ॥६६—७७॥

अर्थ—हे भगवन ! शंखादिक जड़ पदार्थों का चेतन पुरुषों के साथ तदात्म्य सम्बन्ध किस

प्रकार सम्भव है। समाधान—यां लोक विषे ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। जिस पदार्थ को चेतन पुरुष आपना आत्मा रूप करिके ग्रहण नहीं करे है। किंतु यां सम्पूर्ण जड़ पदार्थों को चेतन पुरुष आपना आत्मा रूप करिके ही ग्रहण करे है। तहां सर्व पदार्थों का मूल कारण जो अविद्या है ता अविद्या को मैं परमात्मा देव आपना शरीर रूप करिके ग्रहण करे हूं। और ता अविद्या का कार्य रूप जितनाकु सूक्ष्म प्रपंच है। ता समष्टि सूक्ष्म प्रपंच को यह हरण्यगर्भ भगवान आपना शरीर रूप करिके ग्रहण करे है। और ता अविद्या का कार्य रूप जितना कुस्थूल प्रपंच है ता समष्टि स्थूल प्रपंच को यह विराट भगवान आपना शरीर रूप करिके ग्रहण करे है। और व्यष्टि रूप करिके प्रसिद्ध जो जड़ पदार्थ है। तिन जड़ पदार्थों को यह अनेक मनुष्यादिक चेतन पुरुष आपना शरीर रूप करिके ग्रहण करे है। या रीती से सम्पूर्ण जड़ पदार्थ मैं चेतन के ही आश्रित है या तैं यह अर्थ सिद्ध भया। या लोक विषे नियम करिके किसी पदार्थ विषे युष्मद् शब्द की अर्थ रूपता नहीं किंतु एक दूसरे की अपेक्षा करिके ही या जड़ चेतन पदार्थों विषे युष्मद् अस्मद् शब्द की अर्थ रूपता है। जिन पदार्थ को यह पुरुष आपना आत्मा रूप करिके माने है। जिन पदार्थ विषे अस्मद् शब्द की अर्थ रूपता है। और जिन पदार्थों को यह पुरुष आपने आत्मा तैं भिन्न करिके माने है। तिन पदार्थों विषे युष्मद् शब्द की अर्थ रूपता है। और देवदत्त नामा पुरुष की अपेक्षा करिके यज्ञदत्त नामा पुरुष विषे युष्मद् शब्द की अर्थ रूपता है। हे देवताओ! मनवाणी वा अभिपय रूप जो मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं।

मैं आत्मा देव आपने अस्ति भाति प्रिय रूप करिके सर्व अनात्म पदार्थों का अधिष्ठान रूप हूं। इस वास्तैं मैं आत्मा देव किसी शब्द का वाच्यार्थ नहीं हूं। किंतु मैं आत्मा देव तिन युष्मद् अस्मदादिक सर्व शब्दों का लक्ष्यार्थ रूप हूं। या तैं मैं चेतन आत्मा रूप लक्ष्यार्थ को ग्रहण करिके ही ते युष्मद् अस्मद् शब्द एक ही अर्थ को बोधन करे हूं। इस प्रकार युष्मद् अस्मद् या दोनों शब्दों की भागसाग लक्षणा करिके जभी एक मैं चेतन आत्मा सिद्ध भया तभी ता युष्मद् अस्मद् शब्दके अर्थ का व्याप्य रूप जो अर्थ है। तिन अर्थों को बोधन करने हारे जो इदमादिक शब्द हैं। तिन इदमादिक शब्दों का भी लक्षणा वृत्ति करिके एक मैं चेतन आत्मा ही अर्थ सिद्ध भया हूं। कैसा हूं मैं चेतन आत्मा आपने अस्ति भाति प्रिय रूप करिके सर्व पदार्थों विषे स्फुरण होवों हूं तथा सूर्यादिक ज्योतियों का भी मैं आत्मा देव ज्योति रूप हूं। ऐमे आनंद स्वरूप मैं आत्मा विषे यह अकाशादिक विशेष पदार्थ अज्ञानी जीवोंने आरोपण करे हूं। तहां श्रुति—

न तत्र सूर्योभाति न चंद्रतारकं
नेमाविद्यतो भाति कुतोऽयमग्निः।
तमेवभांत मनुभाति सर्वं तस्यभासा
सर्वमिदं विभाति ॥६६२॥

अवेता श्व० उ० अ० ६ मं० १४।

अर्थ—सो ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति कैमे है। तिस आपने आत्मा रूप ब्रह्म विषे सर्व का प्रकाशक सूर्य भी भासता नहीं। कहिये ता ब्रह्म को प्रकाशता नहीं। सो सूर्य किसी ही ब्रह्म रूप आत्मा के प्रकाशतैं सर्व अनात्म जड़ समूह को प्रकाशता है। परन्तु ता को आपने आप तैं

प्रकाश कर नैं मैं समर्थ नहीं है । तैमे तिस ब्रह्म विषे चंद्रमा तथा तारागण भी भासता नहीं । और यह विजलीयां भी भासतो नहीं । तब यह हम लोकों के नेत्रों का विषय जो अग्नि है सो कहाँ सैं मासंगी । यह जो जगत् भासता है सो सर्व तिसी ही परमेश्वर के प्रकाश तैं प्रकाश मान होवै हें पीछे प्रकाशता है । जैसे अग्नि के संयोग तैं अर्द्ध दग्ध काण्टादि हैं सो जलावने वाले अग्नि सैं पीछे जलावता है आप तैं नहीं । तैमे जगत् का आत्मा के प्रकाशमान हूं ये पीछे प्रकाश होता है अपतै नहीं । या तैं तिस आत्मा के प्रकाशतैं सर्व यह जगत् सूर्यादिक ज्योति भासतैं हैं । और सर्व और पूर्व पश्चिम दक्षिण भाग वाम भाग में आत्मा ही है ॥६६२॥

ब्रह्मवेद ममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोर्द्धि च अमृतं ब्रह्मवेदं विश्वमिदं विरष्टत् ॥६६३॥

अर्थ—ज्योतियों का ज्योति ब्रह्म है । सो सत्य है और जो अविद्या युक्त दृष्टि वाले पुरुषों को अग्र भाग में भास मान वस्तु है । उक्त लक्षण वाला अमृत रूप ब्रह्म ही है । तैसे पीछे ब्रह्म है तथा दक्षिण भाग ब्रह्म है तथा वाम भाग में ब्रह्म है तथा नीचे ब्रह्म है तथा ऊपर ब्रह्म है । और सर्व कार्य के अकार से सर्व ओर से नाम रूपात्मक परसरिया हुआ यह भासमान जो वस्तु है सो परमात्मा ब्रह्म ही है । बहुत कड़ने से क्या है यह समस्त जगत् अत्यन्त श्रेष्ठ ब्रह्म ही है । ब्रह्म से भिन्न जो प्रतीति है । सो रज्जु विषे सर्प की प्रतीति की न्याई अविद्या मात्र है । एक ब्रह्म ही परमार्थ तैं सत्य है यह वेद की आज्ञा है ॥६६३॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः । यद्भवा न निवर्त्तते तद्ब्रह्म परमं मम ॥६६४॥ गी० अ० १५ श्लो० ६ ॥

अर्थ—हे अर्जुन जिस पद को प्राप्त होइकैं तत्त्ववेत्ता पुरुष नहीं आदृष्टि को प्राप्त होवे हैं तिस पद को सूर्य भी नहीं प्रकाश करिसकै है तथा चन्द्रमा भी नहीं प्रकाश करिसकै है । तथा अग्नि भी नहीं प्रकाश करिसकै है जिस कारण तैं मैं विष्णु का स्वरूप भूत सो पद सर्व तैं उत्कृष्ट स्वयं प्रकाश स्वरूप है ॥६६४॥

वेदाह मेतं पुरुषं महांत मदित्य वर्णं तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथाविद्यतेऽयनाय ॥६६५॥ श्वेताश्वतरोप० अ० ३ मं० ८ ॥

अर्थ—देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित जो वस्तु है सो महांत को वेद जाने है । जो सर्व जगत् पूर्ण हैं सो पुरुष है तथा अदित्य वर्णं तमसा अज्ञान से परस्तात् परे है इम प्रकार के स्वरूप युक्त तिम हम को जान करिकै जन्म मरण मत्राह को तर जाता है मोक्ष के वास्ते अन्य मार्ग नहीं है ॥६६५॥

हे देवताओ ! यां कहिने तैं यह अर्थ सिद्ध भया । जैसे शब्दत्व रूप समान्य धर्म के ज्ञान हुए तैं अनन्तर ही भेरी शब्दत्व वीणा शब्दत्व इत्यादिक विशेष धर्मों के ज्ञान हुए तैं अनन्तर ही या जीवों को क्रूर भेरी शब्दत्व क्रूर शंख शब्दत्वादिक विशेष धर्मों का ज्ञान होवे है । तैसे अस्तिभाति मिय रूप आत्मा के स्फुरण हुए तैं अनन्तर ही यां जीवों को अहंत्वं आदिक विशेष व्यवहार सिद्ध होवे है । मैं आनन्दस्वरूप आत्मा

प्रकार सम्भव है। समाधान—यां लोक विषे ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। जिस पदार्थ को चेतन पुरुष अपना आत्मा रूप करिके ग्रहण नहीं करे है। किंतु यां सम्पूर्ण जड़ पदार्थों को चेतन पुरुष अपना आत्मा रूप करिके ही ग्रहण करे है। तहां सर्व पदार्थों का मूल कारण जो अविद्या है ता अविद्या को मैं परमात्मा देव अपना शरीर रूप करिके ग्रहण करे हूं। और ता अविद्या का कार्य रूप जितनाकु सूक्ष्म प्रपंच है। ता समष्टि सूक्ष्म प्रपंच को यह हरण्यगर्भ भगवान अपना शरीर रूप करिके ग्रहण करे है। और ता अविद्या का कार्य रूप जिनना कुस्थूल प्रपंच है ता समष्टि स्थूल प्रपंच को यह विराट भगवान अपना शरीर रूप करिके ग्रहण करे है। और षष्टि रूप करिके प्रसिद्ध जो जड़ पदार्थ है। तिन जड़ पदार्थों को यह अनेक पनुष्यादिक चेतन पुरुष अपना शरीर रूप करिके ग्रहण करे हूं। या शीती से संपूर्ण जड़ पदार्थ मैं चेतन के ही आश्रित है या तैं यह अर्थ सिद्ध भया। या लोक विषे नियम करिके किमी पदार्थ विषे युष्मद् शब्द की अर्थ रूपता नहीं किंतु एक दूसरे की अपेक्षा करिके ही या जड़ चेतन पदार्थों विषे युष्मद् अस्मद् शब्द की अर्थ रूपता है। जिस पदार्थ को यह पुरुष अपना आत्मा रूप करिके माने है। तिन पदार्थ विषे अस्मद् शब्द की अर्थ रूपता है। और जिन पदार्थों को यह पुरुष अपने आत्मा तैं भिन्न करिके माने है। तिन पदार्थों विषे युष्मद् शब्द की अर्थ रूपता है। और देवदत्त नामा पुरुष की अपेक्षा करिके यहदत्त नामा पुरुष विषे युष्मद् शब्द की अर्थ रूपता है। हे देवताओ! मनवाणी का अविषय रूप जो मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं।

मैं आत्मा देव अपने अस्ति भाति प्रिय रूप करिके सर्व अनात्म पदार्थों का अधिष्ठान रूप हूं। इस वामैं मैं आत्मा देव किसी शब्द का वाच्यार्थ नहीं हूं। किंतु मैं आत्मा देव तिन युष्मद् अस्मदादिक सर्व शब्दों का लक्ष्यार्थ रूप हूं। या तैं मैं चेतन आत्मा रूप लक्ष्यार्थ को ग्रहण करिके ही ते युष्मद् अस्मद् शब्द एक ही अर्थ को बोधन करे हूं। इस प्रकार युष्मद् अस्मद् या दोनों शब्दों की भागलाग लक्षणा करिके जभो एक मैं चेतन आत्मा सिद्ध भया तभी ता युष्मद् अस्मद् शब्दके अर्थ का व्याप्य रूप जो अर्थ है। तिन अर्थों को बोधन करने धारे जो इदमादिक शब्द हूं। तिन इदमादिक शब्दों का भी लक्षणा वृत्ति करिके एक मैं चेतन आत्मा ही अर्थ सिद्ध भया हूं। कैसा हूं मैं चेतन आत्मा अपने अस्ति भाति प्रिय रूप करिके सर्व पदार्थों विषे स्फुरण होवों हूं तथा सूर्यादिक ज्योतियों का भी मैं आत्मा देव ज्योति रूप हूं। ऐमे आनंद स्वरूप मैं आत्मा विषे यह अकाशादिक विशेष पदार्थ अज्ञानी जीवोंमें आरोपण करे हूं। तहां श्रुति—

न तत्र सूर्योभाति न चंद्रतारकं
नेमाविद्यतो भाति कुतोऽयमग्निः ।
तमेवभांत मनुभाति सर्वं तस्यभासा
सर्वमिदं विभाति ॥६६२॥

श्वेता श्व० उ० अ० ६ मं० १४।

अर्थ—सो ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति कैमे है। तिस अपने आत्मा रूप ब्रह्म विषे सर्व का प्रकाशक सूर्य भी भासता नहीं; कहिये ता ब्रह्म को प्रकाशता नहीं। सो सूर्य तिसी ही ब्रह्म रूप आत्मा के प्रकाशतैं सर्व अनात्म जड़ समूह को प्रकाशता है। परन्तु ता को अपने आप में

प्रकाश कर नैं मैं सपर्य नहीं है । तैमे तिस ब्रह्म विषे चंद्रमा तथा तारागण भी भासता नहीं । और यह विजलीयां भी भासती नहीं । तब यह हम लोकों के नेत्रों का विषय जो अग्नि है सो कहाँ सैं भासंगी । यह जो जगत् भासता है सो सर्व तिसी ही परमेश्वर के प्रकाश तैं प्रकाश मान होवै हे पीछे प्रकाशता है । जैसे अग्नि के संयोग तैं अर्द्ध दग्ध काष्ठादि हैं सो जलावने वाले अग्नि सैं पीछे जलवृत्ता है आप तैं नहीं । तैमे जगत् का आत्मा के प्रकाशमान हूं ये पीछे प्रकाश होता है अपतैं नहीं । या तैं तिस आत्मा के प्रकाशतैं सर्व यह जगत् सूर्यादिक ज्योति भासतैं हैं । और सर्व और पूर्व पश्चिम दक्षिण भाग वाम भाग में आत्मा ही है ॥६६२॥

ब्रह्मैवेद ममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोर्द्ध च अमृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं विरष्टत् ॥६६३॥

अर्थ—ज्योतियों का ज्योति ब्रह्म है । सो सत्य है और जो अविद्या युक्त दृष्टि वाले पुरुषों को अग्र भाग में भास मान वस्तु है । उक्त लक्षण वाला अमृत रूप ब्रह्म ही है । तैसे पीछे ब्रह्म है तथा दक्षिण भाग ब्रह्म है तथा वाम भाग में ब्रह्म है तथा नीचे ब्रह्म है तथा ऊपर ब्रह्म है । और सर्व कार्य के अकार से सर्व ओर से नाम रूपात्मक पसरिया हुआ यह भासमान जो वस्तु है सो परमात्मा ब्रह्म ही है । बहुत कहने से क्या है यह समस्त जगत् अत्यन्त श्रेष्ठ ब्रह्म ही है । ब्रह्म से भिन्न जो प्रतीति है । सो रज्जु विषे सर्प की प्रतीति की न्याई अविद्या मात्र है । एक ब्रह्म ही परमार्थ तैं सत्य है यह वेद की आज्ञा है ॥६६३॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः । यद्गत्वा न निवर्त्तते तद्भ्राम परमं मम ॥६६४॥ गी० अ० १५ श्लो० ६ ॥

अर्थ—हे अर्जुन जिस पद को प्राप्त होइकै तत्त्ववेत्ता पुरुष नहीं आदृष्टि को प्राप्त होवे हैं तिस पद को सूर्य भी नहीं प्रकाश करिसकै है तथा चन्द्रमा भी नहीं प्रकाश करिसकै है । तथा अग्नि भी नहीं प्रकाश करिसकै है जिस कारण तैं मैं विष्णु का स्वरूप भूत सो पद सर्व तैं उत्कृष्ट स्वयं प्रकाश स्वरूप है ॥६६४॥

वेदाह मेतं पुरुषं महांत मदित्य वर्णं तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथाविद्यतेऽयनाय ॥६६५॥ श्वेताश्वतरोप० अ० ३ मं० ८ ॥

अर्थ—देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित जो वस्तु है सो महांत को वेद जाने है । जो सर्व जगा पूर्ण है सो पुरुष है तथा अदित्य वर्णं तमसा अज्ञान से परस्तात् परे है इस प्रकार के स्वरूप युक्त तिस हम को जान करिकै जन्म मरण प्रवाह को तर जाता है मोक्ष के वास्ते अन्य मार्ग नहीं है ॥६६५॥

हे देवताओ ! यां कहिने तैं यह अर्थ सिद्ध भया । जैसे शब्दत्व रूप समान्य धर्म के ज्ञान हुए तैं अनन्तर ही भेरी शब्दत्व वीणा शब्दत्व इत्यादिक विशेष धर्मों के ज्ञान हुए तैं अनन्तर ही या जीवों को क्रूर भेरी शब्दत्व क्रूर शंख शब्दत्वादिक विशेष धर्मों का ज्ञान होवे है । तैसे अस्तिभाति भिय रूप आत्मा के स्फुरण हुए तैं अनन्तर ही यां जीवों को अहंत्वं आदिक विशेष व्यवहार सिद्ध होवे है । मैं आनन्दस्वरूप आत्मा

के स्फुरण तें विना यां लोक विषे कोई भी व्यवहार सिद्ध होवे नहीं। आपनी स्थिति काल विषे यह सम्पूर्ण जड़ चेतनरूप जगत् मेरा अद्वितीय आत्मा रूप है। हे देवताओ। पूर्वोक्त रीति से मैं द्रष्टा आत्मा अविनाशी हूं यातें अविनाशी आत्मा का स्वरूप भूत जो ज्ञान दृष्टि है। सो भी नाश को प्राप्त होवे नहीं। किन्तु सर्वदा रहे हे। जैसे अग्नि के नाश हुए ही उष्णता नाश होवे है। तैसे मैं आनन्द स्वरूप आत्मा विनाश तें रहित हूं। यातें मैं आत्मा का स्वरूप भूत जो ज्ञानरूप दृष्टि है ताका भी नाश होवे नहीं। यां कहने करके यह अर्थ सिद्धभया सुषुप्ति अवस्था विषे मैं आत्मादेव द्वैत प्रपंच को जो नहीं देखता यांके विषे मैं आत्मा के स्वरूप भूत ज्ञान का अभाव कारण नहीं है। किन्तु सर्वद्वैत प्रपंच का अभाव ही ताके विषे कारण है। हे देवताओ! जाग्रत अवस्था विषे तथा स्वप्नावस्था विषे भेद रूप कार्य अविद्या विद्यमान है। यां कारण तें जाग्रत अवस्था विषे तथा स्वप्नावस्था विषे मैं द्रष्टा पुरुष रूपादिक दृश्य पदार्थों को आपने तें भिन्नमानता हूं तथा नेत्रादिक इन्द्रियों को आपने तें भिन्न मानता हूं। और आपने तें भिन्न रूप करके कल्पना करे जो नेत्रादिक इन्द्रिय तिनों करके भिन्न रूपादिक विषयों को देखे हैं। और सुषुप्ति अवस्था विषे भेद रूप कार्य अविद्या का तथा काम कर्म का अभाव होवे है। यातें मैं द्रष्टा पुरुष सुषुप्ति अवस्था विषे आपने स्वरूप तें भिन्न रूप करके कल्पित प्रपंच को देखता नहीं। फाहेतें सुषुप्ति अवस्था विषे यह सम्पूर्ण भूत भौतिक प्रपंच जो कदाचित्त मैं द्रष्टा आत्मा तें भिन्न होवे। तो ता प्रपंच को मैं आत्मा भिन्न

देखों परन्तु सुषुप्ति अवस्था विषे यह सम्पूर्ण जगत् मैं आत्मा तें भिन्न होवे नहीं। याते सुषुप्ति अवस्था विषे मैं द्रष्टा पुरुष ता जगत् को आपने तें भिन्न रूप करके नहीं देखता। हे देवताओ! सुषुप्ति अवस्था विषे स्थित जो मैं आनन्द स्वरूप आत्मा हूं। सो मैं सजातीय तथा विजातीय स्वगत भेद तें रहित हूं। इसी वास्ते मैं आत्मादेव एक अद्वितीय रूप हूं। और मैं ही आत्मादेव ब्रह्मरूप हूं। तथा स्वयं ज्योति रूप तथा परम लोक रूप हूं। हे देवताओ! सुषुप्ति अवस्था विषे जो हमने तुमारे प्रति आत्मा का स्वरूप कथन किया है। सो आत्मा वा स्वरूप ही अधिकारी पुरुषों को यज्ञादिक बहिर्ग साधनों करके प्राप्त होने योग्य है। तथा विवेक वैराग्य शमदमादिक पट सम्पत्ति सुमुह्यता श्रवण मनन निदिध्यासन तत्त्व पदार्थ का शोधन यह अष्ट अन्तरङ्ग साधनों करके प्राप्त होने योग्य है। तदांश्रुति—

ब्रह्मचारिणे शांताय दांताय गुरु-
भक्त्याय । हंसहंसेति सदा ध्यायन्सर्वेषु
देहेषु व्याप्यवर्तते । यथा अग्निः काष्ठेषु
तिलेषु तैलमिव तं विदित्वा मृत्यु
मर्त्येति ॥६६६॥ हंसोपनिषद् म० ४

अर्थ—ब्रह्मचर्य साधन करके तथा शम रूप साधन करके तथा दमादिक चतुष्टे साधन-युक्त तथा गुरु की भक्ति करके युक्त अधिकारी पुरुष को ही इस आत्मारूपी हंस का सर्वदा-काल सर्व देहों विषे व्यापक रूप से वर्तमान का ध्यान करे। जैसे काष्ठों विषे अग्नि है तथा तिलों विषे तैल की न्याई व्यापक है। तिस हंस रूप आत्मा को जान करके मृत्यु को तर-

जाता है ॥६६६॥

इन पूर्वोक्त साधनों से रहित पुरुष को मैं आत्मा का साक्षात्कार होवे नहीं । मैं आत्मा के साक्षात्कार तैं रहित पुरुष को शांति प्राप्त होवे नहीं । शांति से रहित पुरुष को इस लोक विषे सुख की प्राप्ति होवे है न परलोक विषे सुख की प्राप्ति होवे है । तहांश्लोक—

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्यन चा युक्त-
स्यभावना । नचाभावयतः शांतिरशां-
तस्य कुतः सुखम् ॥६६७॥

गी० अ० २ श्लोक ६६ ।

अर्थ—जिस पुरुष ने आपने चित्त को वश नहीं करा है । ता पुरुष का नाम अयुक्त है ऐसे अयुक्त पुरुष को श्रवण मनन रूप वेदांत विचार करके जन्य आत्म विषयक बुद्धि उत्पन्न होवे नहीं । और ता बुद्धि के अभाव द्रष्टे तिस अयुक्त पुरुष को विजातीय दृष्टियों के व्यवधान तैं रहित सजातीय दृष्टियों का प्रवाह रूप निदि-
ध्यासन रूप भावना उत्पन्न होवे नहीं । और ता निदि ध्यासन रूप भावना तैं रहित पुरुष को कार्य सहित अविद्या की निवृत्ति करने हारी तथा तत्वमसि आदिक वेदांत वाक्यों तैं जन्य तथा जीव ब्रह्म के अभेद को विषय करने हारी साक्षात्काररूप शांति तैं रहित शांति उत्पन्न होवे नहीं । और ता साक्षात्कार रूप शांति तैं रहित पुरुष को मोक्षा नन्दरूप सुख प्राप्त होवे नहीं ॥६६७॥

आत्मा वा अरेद्रष्टव्यः श्रोतव्यो
मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मा-
नोवा अरे दर्शनेन श्रवणेन सत्य
विज्ञानेनेद सर्वं विदितम् ॥६६८॥

बृहदारण्यक उ० अ० ४ मं० ५ ।

हे देवताओ ! मैं आत्मा तैं भिन्न सम्पूर्ण पदार्थ नाशवान हूँ । ते अनात्म पदार्थ अधिकारी पुरुषों को प्राप्त होने योग्य नहीं है । इस वास्ते श्रुति भगवती में आनन्द स्वरूप आत्मा को परमगति या नाम करके कथन करे है । जहां चित्त की शुद्धि विषे जिन साधनों का उपयोग होवे तिन साधनों का नाम वहिरङ्ग साधन है । और श्रवण विषे तथा आत्म ज्ञान विषे जिन साधनों का उपयोग होवे । तिन साधनों का नाम अंतरंग साधन है और हे देवताओ ! या लोक विषे जितनी कुसंपिदा है तिसतें कुंवेर की संपिता अधिक है । या कारण तें कुंवेर की सम्पदा को लोक परम सम्पदा कहे हैं । तैसे सुपुत्रि विषे स्थित जो मैं आनन्द स्वरूप आत्मा हूँ । तिस तें परे कोई अधिक सम्पदा है नहीं । यां कारण तें श्रुति भगवति में आनन्द स्वरूप आत्मा को परम सम्पदा यां नाम करके कथन करे हैं । और सुपुत्रि अवस्था विषे जिस में आनन्द आत्मा को पह जीवन्तिय ही प्राप्त होवे है । तिस आनन्द स्वरूप आत्मा तें परे कोई अनात्म पदार्थ दर्शन करने योग्य नहीं है । किंतु मैं आनन्द स्वरूप आत्मा ही अधिकारी पुरुषों तें देखने योग्य है । इस वासतें श्रुति भगवती में आनन्द स्वरूप आत्मा को परमलोक या नाम करिके कथन करे है । हे देवताओ ! मैं आनन्द स्वरूप आत्मा तैं भिन्न रूपादिक गुणों करिके युक्त जो सुंदर स्त्रीयां हैं । ते स्त्रीयां भी या जीवों का परमलोक नहीं और सर्व गुणों करिके संपन्न जो आज्ञाकारी पुत्र हैं ते पुत्र भी या जीवों का परमलोक नहीं । और सुंदर रूप करिके युक्त तथा अखंत कोमल जो आपना शरीर है सो भी परमलोक

नहीं है । और पर्वत के समान है अकार जिनों का ऐसे जो हस्त हैं । तथा वायु की न्याई अकाश मार्ग विषे गमन करने हारे जो अश्व है । तथा मेघ की गर्जना के समान है शब्द जिनों के ऐसे जे रथ हैं । तथा भय तै रहित अखंत शूरवीर जे पदाति पुरुष हैं । तथा शंख पद्म संख्या है धन जिनों विषे ऐसे जे धन के कोश है । तथा नाना प्रकार के अन्न करिके पूर्ण जो कोठीयां हैं । स्वर्ग की अप्सराओं के समान जे अनेक वीरगना हैं । तथा इंद्र के वैजयंती नामक शूद्र के समान जे अनेक शूद्र हैं । तथा इंद्राणी के समान सुंदर जो अनेक स्त्रीयां है । तथा धन धान्य करिके पूर्ण जो अज्ञाकारी प्रजा है । इम तै आदिलै के अनेक प्रकार के भोग्य साधनों करिके युक्त जो राज्य है । सो राज्य भी या जीवों का परमलोक नहीं । और ता राज्य के भोगने करिके या जीवों को जो सुख होवै है । सो सुख भी या जीवों का परमलोक नहीं । किंतु सुपुष्टि अवस्था विषे प्राप्त होने योग्य जो मैं अद्वितीय आत्मा हूं । सो मैं आत्मा ही या जीवों का परमलोक हूं । और सुपुष्टि अवस्था विषे जिम मैं आनंद स्वरूप आत्मा को यह जीव प्राप्त होवै है । सो मैं आत्मा रूप आनंद सर्वलौकिक आनंदों तै अधिक हूं । इस वास्ते श्रुति भगवती मैं अद्वितीय आत्मा को परमानंद या नाम करिके कथन करै है ।

शंका—हे भगवान ! सर्व लौकिक आनंदों तै आप आनंद स्वरूप आत्मा किस प्रकार अधिक हो । समाधान—आनंद का समुद्र जो मैं आत्मा देव हूं । ता के लेशमात्र आनंद को आश्रयण करिके संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी

जीवन को आनंद प्राप्त होवै है । यहां लेश शब्द का यह अर्थ है म्लिग्ध जो घृतादिक पदार्थ हैं तिनों को हस्त विषे ग्रहण करिके पुनः ता घृतादिकों को परित्याग किये तै आन्तर जो हस्त विषे जो घृतादिकों का अंश रहै है । ताका नाम लेश है । या प्रकार के आनंदों के लेश को आश्रयण करिके सर्व प्राणी जीवन को आनंद की प्राप्ति होवै है । और जैसे सर्व जलों का निधि जो समुद्र है । ता के लेशमात्र को ग्रहण करिके वर्षा काल विषे मेघ अभिव्यक्ति को प्राप्त होवै है । तैसे मैं आनंद स्वरूप आनंद का समुद्र आत्मा के लेशमात्र आनंद को आश्रयण करिके ब्रह्मा तै आदिलै के कीटपर्यंत सर्व प्राणी जीवन को आनंद प्राप्त होवै है । या कारण तै ही श्रुति भगवति मैं आत्मा को परमानंद रूप करिके कहे हैं । अब मैं आत्मा विषे परमानंद रूपता स्पष्ट करने वास्ते प्रथम संसार दश विषे ता परमानंद की अप्रतीती विषे कारण का निरूपण करै हूं । हे देवनाओ ! विषयों की प्राप्ति करिके मनुष्यादिक प्राणियों को जो सुख होवै है ता सुख को ही लोक आनंद कहै हूं । और स्त्री पुत्र धन धान्य इस तै आदिलै के जे नाना प्रकार के विषय हें । तिन विषयों को लोकता सुख का कारण मानै हूं । या के विषे यह विचार किया चाहिये । ता स्त्री पुत्रादिक विषयों विषे ता सुख की उत्पादिकता रूप कारणता है । अथवा प्रतिबंध की निवृत्ति द्वारा ता सुख की अभिव्यक्तता रूप कारणता है । तहां आत्मा रूप जो निख सुख है । ता की विषयों करिके उत्पत्ति संभवै नहीं । या तै सुख की उत्पादिकता रूप प्रथम कारणता यद्यपि विषयों

विषे संभवै नहीं तथापि स्त्री पुत्रादिक विषयों विषे प्रतिबंध की निवृत्ति द्वारा सुख की अभिव्यंजकता रूप दूसरी कारणता संभवै है। काहे तै जैसे तृषा करिके आतुर कोई मूढ़ पुरुष तृणों करिके अच्छादित जो समीप वर्त्ति जल है। ता का परित्याग करिके भृगु तृष्णा के जल को पान करने वास्तै जावै है। तैसे सुख प्राप्ति की इच्छावान जे यह अज्ञानी जीव हैं। ते जीव अज्ञान करिके अदृत्त जो अखंत समीपवर्ति में आनंद स्वरूप आत्मा हूँ ता का परित्याग करिके वाश विषयों को देख करिके तिन विषयों की प्राप्ति की इच्छा करै हैं। और तिन विषयों की इच्छा करिके तिन जीवों को दुःख की प्राप्ति होवै है। और सो इच्छाजन्य दुःख में आत्मा रूप आनंद का प्रतिबंधक है। जैसे मणिमंत्रादिक प्रतिबंधक जब पर्यंत अग्नि के समीप रहै है। तब पर्यंत अग्नि दाह करै नहीं। तैसे जब पर्यंत इच्छा जन्य दुःख अंतः कारण विषे विद्यमान है तब पर्यंत में आत्मा स्वरूप आनंद का भान होवै नहीं और जैसे मणिमंत्रादिक प्रतिबंध के निवृत्त हुये तै अनंतर सो अग्नि दाहा को करै है। तैसे या जीवों को जिस जिस विषय की इच्छा होवै है। सो सो विषय जीवों को जभी प्राप्त होवै हैं। तभी ता विषय की इच्छा निवृत्त होइ जावै है। परंतु सो विषय की इच्छा निवृत्त तब पर्यंत रहै है। जब पर्यंत तिस विषय विषे अथवा अन्य किसी विषय विषे या जीवों की पुनः इच्छा उत्पन्न नहीं भई। पुनः इच्छा के उत्पन्न हुये सो पूर्व इच्छा की निवृत्ति रहै नहीं। और विषय की इच्छा रूप कारण के नाश हुये सो इच्छा जन्य दुःख भी नाश हो जावै है। और जब पर्यंत सो

दुःख का अभाव अंतः कारण विषे रहै है। तब पर्यंत विषे पर्यंत रहित तथा अज्ञान करिके अदृत्त जो मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ता आनंद की प्रतीती जीवों को होवै है। तिस आत्मा स्वरूप आनंद को अज्ञानी जीव सुख नाम करिके कथन करै है। तात्पर्य यह है। लोक विषे दो प्रकार का प्रतिबंध होवै है। एक तो अवरण रूप प्रतिबंधक होवै है। जैसे सूर्य के दर्शन विषे मेघ रूप अवरण प्रतिबंधक होवै है। और दूसरा विक्षेप रूप प्रतिबंधक होवै है। जैसे घटादिक पदार्थों के दर्शन विषे नेत्रों की अत्यन्त चंचलता रूप विक्षेप प्रतिबंधक है। तैसे यहां प्रसंग विषे विषय की इच्छा रूप करिके जो बुद्धि की चंचलता है। सो बुद्धि की चंचलता रूप विक्षेप में आत्मारूप आनंद के भान का प्रतिबंधक है। और जिस विषय की इच्छा करिके बुद्धि चंचल होवै है। ता विषय की जभी प्राप्ति होवै है। तभी चंचलता रूप विक्षेप का परित्याग करिके सो बुद्धि को जब पर्यन्त दूसरे विषय की इच्छा नहीं भई तब पर्यन्त स्थिर होवै है। ता स्थिर बुद्धि विषे अज्ञान करिके अदृत्त जो आनन्दस्वरूप मैं आत्मा हूँ। ताका स्पष्ट रूप करिके भान होवै नहीं। तिसी अज्ञान करिके अदृत्त आत्मा रूप आनन्द को अज्ञानी मूढ़ पुरुष विषय जन्य सुख कहे हैं।

शंका—हे भगवन् ! विषय की प्राप्ति काल विषे अज्ञान करिके अदृत्त आत्मानन्द का भान होवै है। यह वार्त्ता कैसे जानी जावे। समाधान—हे देवताओ ! विषय की प्राप्ति काल विषे अज्ञानी जीवों को जो कदाचित् आवरण रहित आत्मानन्द का भान होता तो जैसे मुक्त अवस्था विषे

ज्ञानी पुरुषों को मैं सुख रूप हूँ। या प्रकार का सुख का अनुभव होवे है। तैसे अज्ञानी जीवों को विषय की प्राप्ति काल विषे मैं सुख रूप हूँ। या प्रकार का अनुभव होना चाहिये। और मैं सुख रूप हूँ या प्रकार का अनुभव अज्ञानी जीवों को होवे नहीं। किन्तु मैं सुख वाला हूँ या प्रकार का अनुभव अज्ञानी जीवों को होवे है। या तैं यह जान्या जावे है विषय की प्राप्ति काल विषे जो आत्मानन्द प्रतीत होवे है। सो अज्ञान करिके आहत प्रतीत होवे है। एक मुक्त अवस्था विषे ही अवरण रहित आत्मा का मान होवे है। अब ता विषय जन्य सुख के न्यून अधिकता को दृष्टांत करिके स्पष्ट करे हैं। जैसे अंधकार करिके युक्त जो अकाश है। ता आकाश के किसी अंश विषे स्थित होइके स्वद्योत जन्तु भयवा मणि ता अकाश के जितने देश का अंधकार निवृत्त करे है। उतने देश विषे ही आकाश का स्फुरण होवे है। तिस तैं अधिक अकाश का स्फुरण होवे नहीं। तैने मैं आत्मा रूप अकाश विषे स्थित जो इच्छा जन्य दुःख रूप अंधकार है। तिस दुःख रूप अंधकार के जितने अंश के विषय की प्राप्ति रूप स्वद्योतादिक निवृत्त करे हैं। उतने प्रमाण ही मैं आत्मारूप सुख विशेष तैं रहित हुआ प्रतीत होवे है। तिस तैं अधिक सुख प्रतीत होवे नहीं। या प्रकार एक ही मैं आत्मा रूप सुख की न्यून अधिकता प्रतीत होवे है। इतनै करिके इच्छाजन्य दुःख रूप प्रतिबंधक के अभाव व विद्यमान हुये मैं आत्मानंद के प्रतीति की विद्यमानता रूप अन्वय दिखाया। अब ता दुःख रूप प्रतिबंधक के विद्यमान हुये आत्मानंद के प्रतीति की अविद्यमानता रू व्यतिरेक का निरूपण करे हैं।

हे देवताओ। जैसे अंधकार युक्त अकाश विषे स्वद्योत के तथा मणि के विद्यमान हुए जो अकाश का देश स्फुरण होता था सोइही अकाश का देश स्वद्योत के तथा मणि के निवृत्त हुए तैं अनन्तर पुनः अंधकार करिके आवृत हुआ प्रतीत होवे है। तैसे विषय की प्राप्ति काल विषे ता विषय की इच्छा जन्य दुःख के निवृत्त हुए जो आत्मा रूप आनन्द प्रतीत होता था सो आत्मा रूप आनन्द दूरे विषय की इच्छा के उत्पन्न हुए प्रतीत होवे नहीं। या तैं यह सिद्ध भया विषय की प्राप्ति करिके जन्य जो दुःखाभाव है सो दुःखाभाव ही अन्वय व्यतिरेक करिके मैं आत्मारूप सुख प्रतीति का कारण है।

शंका—हे भगवन् ! विषय की प्राप्ति तैं इच्छा की निवृत्ति होवे है। और इच्छा के निवृत्त हुए दुःख की निवृत्ति होवे है। और विशेष रूप दुःख के निवृत्त हुए आत्मा रूप सुख की प्रतीति होवे है। या प्रकार का नियम जो आपने कहा है सो नियम यद्यपि स्त्री पुत्रादिक विषय जन्य सुख विषे घटे है। तथापि पीनस रोग वाले पुरुष को छिक्का की प्राप्ति करिके तैं सुख होवे है। तथा उदगार की प्राप्ति करिके जो सुख होवे है। ता सुख विषे सो नियम घटे नहीं। काहे तैं आपने विषय की इच्छा की निवृत्ति आत्मा रूप सुख के प्रतीति विषे कारण कही है। और छिक्का विषे तथा उदगार विषे किसी पुरुष को इच्छा होवे नहीं। या तैं इच्छा की निवृत्ति तहां संभवे नहीं। समाधान—किसी निमित्त करिके जमी छिक्का तथा उदगार का निरोध होवे है। तभी तैं छिक्का विषे तथा उदगार विषे लोकों की इच्छा होवे है। या तैं छिक्का की प्राप्ति तैं तथा उदगार

की प्राप्ति तैं जो जीवों को मुख होवे है । सो मुख भी इच्छा की निवृत्ति तैं ही होवे है । या तैं पूर्वोक्त नियम का किसी स्थल विषे विरोध नहीं है । या तैं या लोक विषे न्यून अधिक भाव करिके स्थिति जितना कि वैषयिक मुख है । सो मुख में आत्मा रूप आनन्द तैं भिन्न नहीं । किन्तु सो मुख में आत्मानन्द रूप ही है । या कारण तैं ही स्त्री पुत्रादिक विषयों की प्राप्ति में आत्मा रूप मुख की उत्पत्ति का कारण नहीं । किन्तु सो विषयों की प्राप्ति इच्छा की निवृत्ति द्वारा आत्म मुख के अभिव्यंजकता का कारण है । इतने करिके विषय जन्य मुख विषे । मैं आत्मानन्द रूपता दिखाई । अब विषय जन्य लौकिक सुखों विषे सापेक्षित अधिकता का निरूपण करे हैं । मैं आत्मानन्द विषे निरपेक्षित अधिकता का निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! या मनुष्य लोक विषे जो पुरुष यौवन अवस्था करिके युक्त होवे । तथा वज्र के समान जिस का दृढ शरीर होवे । तथा भीमार्जुन के समान जो बलवान होवे । तथा व्यास भगवान के समान जो सर्व शास्त्रों कावेत्ता होवे । तथा नाना प्रकार के अस्त्रों के चलावने विषे जो महादेव के समान होवे । तथा अश्विनीकुमारों के समान जो रोग तैं रहित होवै । तथा अणिमा महिमा आदिक अष्ट सिद्धियों करिके युक्त होवै । और श्री कृष्ण भगवान की सहायता तैं जैसे राजा युधिष्ठिर तथा अर्जुन समृद्धि को प्राप्त हुये हैं । तैसे शरीरों की सहायता तैं जो समृद्धि को प्राप्त होवै । तथा सप्त द्विषों विषे स्थित जितना कि मनुष्यादिक प्राणि हैं । तिन संपूर्णों का जो चक्रवर्त्ति राजा होवै । तथा लोक विषे जिस का महान यश

होवै । तथा मनुष्यों के भोग के साधन जो अन्न पान स्त्री पुत्रादिक पदार्थ हैं । तिन संपूर्ण साधनों करिके युक्त होवै । तथा मनुष्य लोक का कोई भी विषय जिस को अप्राप्त नहीं होवै । तथा तिन पदार्थों के भोगने की शक्ति करिके संपन्न होवै । तथा बहुत जिस की आयुष्य होवै इस तैं आदिले के सर्व भोगों की सामग्री करिके संपन्न ऐसा जो चक्रवर्त्ती राजा है । तिस को जो आनन्द होवै है । ता आनन्द के समान या मनुष्य लोक विषे किसी प्राणी को आनन्द होवै नहीं । या तैं अस्मदादिक मनुष्यों के आनन्द की अपेक्षा करिके सो चक्रवर्त्ति राजा का आनन्द परमानन्द है । तहां श्रुति—

सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति ।

युवास्यात्साधु युवाऽध्यायकः । आशिष्ठो

दृढशैबलिष्ठः । तस्यैयं पृथ्वी सर्वा

वित्तस्य पूणा स्यात् । स एको मानुष

आनन्दः ॥६६९॥ तैत्तिरी० उ० अनुवाकः ८॥

अर्थ—ब्रह्मानन्द का लेश रूप जो विषया-
नन्द तिस की यह मीमांसा कहिये विचार है ।
जो पृथ्वी संपूर्ण का पति श्रेष्ठ गुणों करिके
युक्त युवाअवस्था संपन्न तथा अभीत विद्या
होवै । तथा सर्व को शासना करै शरीर से
आरोग तथा अत्यंत दृढबल वाला होवै । इस
प्रकार के राजा की यह संपूर्ण पृथ्वी वित्त
करिके पूर्ण होवै तिस को जो आनन्द होवै है ।
सो मनुष्यानन्द कहै है ॥६६९॥

और चक्रवर्त्ति राजा को जो विषय जन्य
आनन्द होवै है । तिस आनन्द तैं भी शतगुना
अधिक आनन्द पितृ लोक विषे पितरों को होवै
है । या तैं चक्रवर्त्ति राजा के आनन्द की अपेक्षा

करिके सो पितरों का आनंद परमानंद है । और जो पितरों को आनंद होवै है । तिस आनंद तैं भी शतगुणा अधिक आनंद गंधर्व लोक विषे गंधर्वों को होवै है । या तैं पितरों के आनंद की अपेक्षा करिके सो गंधर्वों का आनंद परमानंद है । और गंधर्वों को जो आनंद होवै है । तिस आनंद तैं भी शतगुणा अधिक आनंद कर्म देवताओं को होवै है । या तैं गंधर्वों के आनंद की अपेक्षा करिके कर्म देवताओं का आनंद परमानंद है । अग्निहोत्रादिक कर्मों को करिके जिन गुरुओं को देवभाव प्राप्त होवै है । तिनों का नाम कर्म देवता है । और तिन कर्म देवताओं को जो आनंद होवै है । तिस आनंद तैं भी शतगुणा अधिक आनंद अज्ञान देवताओं को होवै है । या तैं कर्म देवताओं की अपेक्षा करिके अज्ञान देवताओं का आनंद परमानंद है । ऋषि के आदि काल विषे उत्पन्न हुये जो अग्नि आदिक देवता है तिनों का नाम अज्ञान देवता है । और अज्ञान देवताओं को जो आनंद होवै है । तिस आनंद तैं भी शतगुणा अधिक आनंद प्रजापति के लोक विषे होवै है । या तैं अज्ञान देवताओं के आनंद की अपेक्षा करिके प्रजापति के लोक का आनंद परमानंद है । और प्रजापति के लोक विषे जो आनंद होवै है । तिस आनंद तैं भी शतगुणा अधिक आनंद विराट् भगवान के लोक विषे होवै है । या तैं प्रजापति के लोक के आनंद की अपेक्षा करिके विराट् भगवान के लोक का आनंद परमानंद है । और विराट् भगवान के लोक विषे जो आनंद होवै है । तिस आनंद तैं भी शतगुणा अधिक आनंद ब्रह्म लोक विषे होवै है । या तैं विराट् भगवान के आनंद

की अपेक्षा करिके ब्रह्म लोक का आनंद परमानंद है । तहां श्रुति ।

ते ये शत मनुषा आनन्दाः ।
स एको मनुष्य गन्धर्वाणामनंदः ।
श्रोत्रियस्य चा अकामहतस्य ॥६७०॥

यजुर्वे० तैत्ति० उ० अनुशाकः ८ ॥

अर्थ—और जो शत मनुष्यानंद हैं । सो एक मनुष्य गंधर्वन का आनंद है । जो मनुष्य धर्मानुष्ठान से गंधर्व भाव प्राप्त होवै है । वह मनुष्य गंधर्व है । गंधर्वन में अंतर ध्यानादिक शक्ति तथा मनुष्यन की अपेक्षा करिके शरीर इंद्रिय सूक्ष्मता और खुधा पिपासा आदिक द्वंद्वों की सहन शीलता है । इस वास्ते गंधर्वन में मनुष्यानंद से शतगुणा अधिक आनंद है । और जो (श्रोत्रिय) वेदविद्या युक्त है तथा मनुष्यानंद में अकामहत है कामना वर्जित है तिस को भी मनुष्यानंद से शतगुणा अधिक आनंद की प्राप्ति होतो है । प्रथम मनुष्यानंद के स्थान में जो अकामहत का ग्रहण है । तिस का तात्पर्य यह है । जो कि अकामहत सुख की अधिकता का कारण है । जे कर प्रथम पर्याय में अकामहत ग्रहण करते तब उस अकामहत श्रोत्रिय को मनुष्य के समान आनंद कहने से अकामहत विशेष सुख की कारणता का निश्चय नहीं होता । इस वास्ते द्वितीय गंधर्वानंद के स्थान में ग्रहण किया है । या तैं शतगुणा अधिक सुख की प्राप्ति का कारण अकामहत है । इस से यह निश्चय हुआ श्रोत्रिय तथा मनुष्यानंद अकामहत मनुष्य को मनुष्यानंद से शतगुणा अधिक आनंद प्राप्त होता है । इस प्रकार सर्व पर्यायों में अकामहत पूर्व पर्याय पठित आनंद से शतगुण अधिक आनंद का

कारण है ऐसा जानना ॥६७०॥

ते ये शतं मनुष्य गंधर्वाणां मानं-
दाः । स एको देव गंधर्वाणामानंदः ॥
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥६७१॥

यजुर्वे० तैत्ति० उ० अनुवाकः ८

अर्थ—यह पूर्व उक्त जो मनुष्य गंधर्वों के शत आनंद है सो एक गंधर्व का आनंद है जन्म से गंधर्व जाति को देवगंधर्व कहिने हैं और जो वेदादिक विद्या युक्त मनुष्य गंधर्वानंद में तृष्णा वञ्चित है तिस को भी देवगंधर्व के समान आनंद को प्राप्ति होती है ॥६७१॥

ते ये शतं देवगंधर्वाणां मानंदाः ।
स एकोः पितृणां चिरलोकलोकाना-
मानंदाः ॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य
॥६७२॥ यजुर्वेद तैत्ति० उ० अनुवाका ८

अर्थ—जो देवगंधर्वों के शत आनन्द हैं सो एक चिरकाल स्थायी लोकवासी पितरों का आनन्द है और जो श्रोत्रिय देव गंधर्वानंद में कामना वञ्चित है तिसको भी पितरों के समान अनन्द की प्राप्ति होती है ॥६७२॥

ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकाना-
मानन्दः । स एकः आजानजानां
देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चा काम
हतस्य ॥६७३॥

यजुर्वे० तैत्ति० उ० अनुवाक ८

अर्थ—जो बहुतकाल स्थायी लोकवासी पितरों के शत आनन्द हैं सो एक स्मार्त कर्म-देवस्थान में होने वाले अजानज देवन का आनन्द है । और जो पितरों के आनन्द की कामना वञ्चित विद्वान है तिस को भी अजानज

देवन के समान आनन्द प्राप्त होता है ॥६७३॥

ते ये शतं माजानजानां देवानामा-
नन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवाना-
मानन्दः । ये कर्मणा देवानं पिपंति ।
श्रोत्रियस्य चा कामहतस्य ॥६७४॥

अर्थ—जो अजानज देवन के शत आनन्द हैं सो एक कर्म देवतारूप देवन का आनन्द है । जो वैदिक कर्म करके देव शरीर को प्राप्त होवे हैं वह कर्म देवता हैं । और जो अजानज देवन के मुख में कामना वञ्चित है । तथा वेद विद्या का ज्ञाता है तिस को भी कर्म देवन के समान आनन्द की प्राप्ति होती है ॥६७४॥

ते ये शतं देवाना मानन्दाः । स
एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य
चा काम हतस्य ॥६७५॥

अर्थ—जो कर्म देवन के शत आनन्द हैं । सो एक तैत्तीस मुख्य देवन का आनन्द है और जो कर्म देवन के आनन्द की कामना रहित विद्वान हैं तिन को भी मुख्य देवन के समान आनन्द प्राप्त होता है ॥६७५॥

ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एको
इन्द्रस्यानन्दः । श्रोत्रियस्य चा काम-
हतस्य ॥६७६॥

अर्थ—मुख्य देवन के जो शत आनन्द हैं सो एक मुख्य देवन के स्वामी इन्द्र का आनन्द है । और जो मुख्य देवन के मुख की कामनाओं से रहित विद्वान हैं । तिस को भी इन्द्र के समान मुख प्राप्त होता है ॥६७६॥

ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको

**बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य वा काम-
हतस्य ॥६७७॥**

अर्थ—जो शत इन्द्र के आनन्द हैं सो ए
बृहस्पति का आनन्द है। और जो इन्द्र के
मुख की कामना वरजित विद्वान है तिसको भी
बृहस्पति के समान आनन्दकी प्राप्ति होती है ६७७

**तेये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स
एकः प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य
चाकामहतस्य ॥६७८॥**

अर्थ—जो बृहस्पति के शत आनन्द हैं
सो एक प्रजापति कहिये विराट का आनन्द
है। और जो बृहस्पति के आनन्द में कामना
रहित विद्वान है तिनको भी प्रजापति के समान
आनन्द की प्राप्ति होवे है ॥६७८॥

**तेये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स
एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाका-
महतस्य । स यश्चार्य पुरुषे । यश्चा-
सावादित्ये स एकः ॥६७९॥**

यजुर्वे० तैत्ति० ३० अनुभववाकः ८

अर्थ—जो शत प्रजापति के आनन्द हैं
सो एक (ब्रह्मणः) हिरण्यगर्भ का आनन्द है
और जो प्रजापति के आनन्द में कामना वरजित
विद्वान है तिसको भी हिरण्यगर्भ के समान
आनन्दकी प्राप्ति होती है। सो जो यह पुरुष
विषे है और जो सूर्य विषे है सो एक है ६७९॥

कैसा है सो ब्रह्मलोक स्थूल जगत का
कारण जो सदात्मा रूप हिरण्यगर्भ है ता के
निवास का स्थान है। ऐसे ब्रह्मलोक विषे
स्थित उपासक पुरुषों को जो विषयजन्य आनन्द
होवे है। तिस आनन्द तै परे कोई विषय जन्य

आनन्द है नहीं। किन्तु मनुष्य लोक तै आदि
लेके विराटलोक पर्यंत जितना विषय जन्य
आनन्द है। तिस सम्पूर्ण आनन्दों तै हिरण्यगर्भ
का आनन्द अवधिरूप है। हे देवताओ! मनुष्य
लोकतै आदि लेके ब्रह्मलोक पर्यंत जो विषय
जन्य आनन्दो की न्यून अधिकता श्रुति विषे
कथन करी है। ता श्रुतिमगवति का यह तात्पर्य
है। विषयजन्य सर्व आनन्दों तै अधिक जो
हिरण्यगर्भ का आनन्द है ता आनन्द की भी
जब पर्यंत पुरुष को इच्छा रहे है तब पर्यंत
ता पुरुष को मैं आत्मरूप आनन्द का मान
होवे नहीं। याँतै मैं आत्मा रूप आनन्द की
प्राप्ति की इच्छा जिस पुरुष को होवे है। जिस
तिस पुरुष ने हिरण्यगर्भ के आनन्द की भी
इच्छा नहीं करणी। या प्रकार के परमवैराग्य
विषे श्रुति का तात्पर्य है। तहां मनुष्य लोक
तै आदि लेके ब्रह्मलोक पर्यंत जितने कि विषय
जन्य आनन्द हैं तथा तिन आनन्दों के साधन
जो स्त्री धन पुत्र शरीरादिक हैं। तिन सम्पूर्ण
को काक विष्ठाकी न्योई आसार जान के तिस
की प्राप्ति की इच्छा नहीं करणी याका नाम
परम वैराग्य है। या प्रकार वा परम वैराग्य
जिस पुरुष को होवे है। तिस पुरुष को मैं
आनन्द स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होवे है।
इतने करके परम वैराग्य का फल दिखाया।
अब ता वैराग्य की न्यून अधिकता करके जो
जो फल होवे है। ता को निरूपण करे है।
हे देवताओ! मनुष्य लोक तै आदि लेके ब्रह्म
लोक पर्यंत जो जो विषय जन्य आनन्द हमने
तुमारे प्रतिकथन करे हैं। तिन आनन्दों की
प्राप्ति के दो प्रकार के साधन हैं। एक तो
कालांतर विषे ता आनन्द रूप फल को देनेहारे

साधन है । सो दूसरा साधन यह है । जिस पुरुष ने विधि पूर्वक गुरु मुख्य द्वारा वेदांत के पाठ को तथा वेदांत अर्थ को अध्ययन करा है । तथा सर्व पापकर्मों तैं रहित है तथा संपूर्ण विषय जन्य सुख की इच्छा तैं रहित है । ऐसे वेदवेत्ता निष्पाप तथा निष्काम पुरुष को मनुष्य लोकतैं आदि लैंके ब्रह्मलोक पर्यंत सम्पूर्ण आनन्द प्राप्त होवे है ।

**आपूर्यमाण मचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः
प्रविशंति यद्दत् । तद्दत्कामा यं प्रवि-
शन्ति सर्वे सा शान्ति माप्नोति न काम
कामी ॥६८०॥** गी० अ० २ श्लो० ७० ।

अर्थ—हे अजुन ! जिस प्रकार सर्व नदियों कोरकै पूर्ण करै हुए तथा अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को वर्षाकाल के जल प्रवेश करै हैं ! तिस प्रकार जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष को सर्व शब्दादिक विषय प्रवेश करै हैं । सो स्थित प्रज्ञ पुरुष ही सर्व विक्षेप की निवृत्ति रूप शान्ति को प्राप्त होवे है । विषयों की कामना वाला पुरुष तां शान्ति को नहीं प्राप्त होवे है ॥६८०॥ तहां श्रुति—

**अपूर्यमाण मचलप्रतिष्ठं समुद्रमपा
प्रविशंति यद्दत् । तद्दत्कामायं प्रविशंति
सर्वे स शान्ति माप्नोति न कामकामी ॥६८१**

अवधूतोपनिषत् मं ७

परन्तु या के विषे इतनी विपेशता है जो वेद वेत्ता निष्काम पुरुष चक्रवर्ति राजा के विषय जन्य आनन्द को काकविष्टा की न्याई आमर जान के ताकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करै है । परन्तु पितर लोकादिकों के आनन्द की इच्छा करै है । तिस वेद वेत्ता निष्पाप पुरुष को केवल चक्रवर्ती राजादिक आनन्द की ही प्राप्ति

होवे है । पितर लोकादिकों के आनन्द की प्राप्ति होवे नहीं । इस प्रकार जो वेद वेत्ता निष्पाप पुरुष पितरलोक के आनन्द को काकविष्टा की न्याई असार जानिकै ता आनन्द की प्राप्ति की इच्छा करता नहीं । परन्तु गन्धर्व लोकादिकों के आनन्द की इच्छा करै है । तिस वेदवेत्ता निष्पाप पुरुष को पितरलोक के आनन्द की प्राप्ति होवे है । गन्धर्व लोकादिकों के आनन्द की प्राप्ति होवे नहीं । यां प्रकार ऊपर के लोकों विषे भी जिस जिस लोक के आनन्द को यह वेदवेत्ता निष्पाप पुरुष काक विष्टा की न्याई आसार जानिके ताकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करै है । तिस लोक के आनन्द को यह वेदवेत्ता निष्पाप पुरुष प्राप्त होवे है । और जो वेदवेत्ता निष्पाप पुरुष ब्रह्मलोक के आनन्द को भी काकविष्टा की न्याई असार जानिकै ताकी प्राप्ति की इच्छा नहीं करै है । सो वेदवेत्ता निष्पाप पुरुष ब्रह्मलोक के आनन्द को भी प्राप्त होवे है । इस प्रकार कर्म उपासनादिक साधनों तैं विनाही सो वेदवेत्ता निष्पाप तथा निष्काम पुरुष सम्पूर्ण आनन्दों को प्राप्त होवे है । और मनुष्य लोक तैं आदि लैंके जितने कि विषय जन्य आनन्द हैं । तिन सम्पूर्ण आनन्दों तैं ब्रह्मलोक का आनन्द अधिक है सो ब्रह्म का आनन्द भी जिस में आत्मस्वरूप आनन्द का एक लेशमात्र है । ऐसा आनन्द का समुद्र जो मैं परमात्मा देव हूं । सो मैं आनन्द स्वरूप परमात्मा देव सर्व जीवों को सुप्तिसि अवस्था विषे प्राप्त होवौ हूं । कैसा है मैं परमात्मा देव का स्वरूप भूत आनन्द मन वाणी का अविषय है तथा न्यून अधिकता से रहित है । इस वासते ही मैं आत्मा रूप आनन्द ब्रह्म लोक के आनन्द तैं भी

अधिक हूँ। तहां श्रुति—

यतो वाचो निवर्तन्ते आप्राप्य
मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्
न विभेति कुतश्चेति ॥६८२॥

यजुर्वे० तैत्ति० उ० अनुयायकः ९

अर्थ—जिस ब्रह्म तैं मन सहित वाणीयां
अप्राप्त होइकैं निवर्तित होवे हैं। ब्रह्म के आनन्द
को जानने वांछा कदाचित् भय को प्राप्त नहीं
होता ॥६८२॥

हे देवताओ ! सुषुप्ति अवस्था विषे जो
आत्मा का स्वरूप हमने तुमारे प्रति कथन करा
है। सो मनुष्य लोक तैं आदि लैके ब्रह्म लोक
पर्यन्त सम्पूर्ण आनन्दों तैं अधिक है। या तैं
मैं परमात्मादेव ही परमानन्द रूप हू। और
बुद्धि आदिक सर्व संघात का साक्षी जो स्वयं
ज्योति आत्मा हमने पूर्व तुमारे प्रति उपदेश
करा है। सो स्वयं ज्योति आत्मा कदाचित्
जाग्रत अवस्था तैं अनन्तर प्रथम सुषुप्ति अवस्था
को प्राप्त होवे है। और सुषुप्ति अवस्था तैं
अनन्तर स्वप्न अवस्था को प्राप्त होवे है। और
कदाचित् सो स्वयं ज्योति आत्मा सुषुप्ति की
प्राप्ति तैं विना ही प्रथम स्वप्न अवस्था को ही
प्राप्त होवे है। ता स्वप्न अवस्था विषे यह स्वयं
ज्योति आत्मा स्त्री आदिकों के साथ नाना
प्रकार का व्यवहार करे है। तथा अनेक नाडी
रूप मार्गों विषे भ्रमण करे हैं। तथा पुण्य पाप
रूप कर्मों का फल जो सुख दुःख है तिस को
देखे है। इस तैं आदि लैके अनेक प्रकार के
व्यवहार स्वप्न विषे करे है। तिस तैं अनन्तर
सो स्वयं ज्योति आत्मा ता स्वप्न अवस्था का
परित्याग करिकैं तिसी नाडी रूप मार्ग द्वारा
जाग्रत अवस्था को प्राप्त होवे है। ता जाग्रत

अवस्था विषे भी स्वयं ज्योति आत्मा पुण्य पाप
रूप कर्म के वश तैं अनेक प्रकार के सुख दुःख
को प्राप्त होवे है। और यदि इस जीव को
आपने स्वरूप का ज्ञान होजावे तो सर्व पाप कर्मों
से तथा पाप कर्म के फल दुःखों से छूट कर
मुक्ति को प्राप्त होवे है। तहां श्रुति—

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयादि प्रपंचं यत्प्रका-
शते । तद्ब्रह्माह मिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः
प्रमुच्यते ॥६८३॥ कैवल्योपनिषत् ॥ मं० १७

अर्थ—जाग्रत स्वप्न सुषुप्तयादिक तीनों
अवस्था विषे जो प्रपंच जिस स्वयं ज्योति आत्मा
से प्रकाश मान होता है। सो ब्रह्म मैं हू इस
प्रकार जान करिकैं सर्व जन्म मरण मोह जाल
रूप बन्धनों से मुक्त होता है ॥६८३॥

हे देवताओ ! जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति या तीन
अवस्थाओं विषे विचिरणे द्वारा यह जीवात्मा
अज्ञान के वश तैं अनेक शरीरों को ग्रहण करे
है। तथा अनेक शरीरों को त्याग करे है।

शंका—हे भगवन् ! यह जीवात्मा किस
प्रकार तीन शरीरों को परित्याग करे है।

समाधान—यह जीवात्मा जिस काल विषे
मरण अवस्था के समीप प्राप्त होवे है। तिस काल
विषे आपने पूर्वले पाप कर्मों का स्मरण करिकैं
पश्चाताप करे है। तथा ता पुरुष को पुत्राधिक
वांधव कठिन भूमि विषे शयन करावे हैं तथा
सर्व वांधव ता पुरुष को चारों ओर तैं वेष्टन
करिकैं स्थित होवे हैं। तथा सो पुरुष हिडकी
करिकैं तथा ऊंचे श्वासों करिकैं युक्त होवे है।
तथा ता पुरुष के दोनों नेत्र ऊपर आकाश की
तरफ सुल जावे है। तथा ता पुरुष का मुख
जालां करिकैं युक्त होवे है। ऐसी मरण अवस्था
को प्राप्त होइकैं पुरुष का जो नेत्रादिक इन्द्रियों

रहित वाक् इन्द्रिय की आपने कार्य करनेकी सामर्थ्य रूप वृत्तिता पुरुषके मन विषे लयभाव को प्राप्त होवे है । तामन की आपने कार्य करने की सामर्थ्य रूप वृत्ति क्रिया रूप प्राण की वृत्ति विषे लय भाव को प्राप्त होवे है । और सो प्राण की वृत्ति सूक्ष्म पंचभूतों युक्त जीवात्मा विषे लयभाव को प्राप्त होवे है । और सो पंचभूतों रहित जीवात्मा सुषुप्ति को न्याई संस्कार स्वरूप वाकी रक्षा हुआ माया उपहित आनन्द स्वरूप में परमात्मा विषे लय भाव को प्राप्त होवे है । हे देवताओं ! सुषुप्ति अवस्था विषे तथा मरण अवस्था विषे केवल संस्कारमात्र रूप बन्धवाला जो यह जीवात्मा है । ता जीवात्माका जो मैं सत् वस्तु लय का स्थान हूँ । तथा जो मैं सत् वस्तु जीवात्मारूप करके या संघात विषे प्रविष्ट हुआ हूँ । तथा जो मैं सत् वस्तु सर्व भूतों का कारण रूप हूँ । मैं सत् वस्तु ही तुमारा आत्मा हूँ । तदाश्रुति—

यदिदं किंच तत् सृष्ट्यातदेवानु प्रवि-
शत् । तदनु प्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् ६८४

यजुर्वे० तैत्ति० उ० अनुयाक० । ६ ।

अर्थ—ईश्वर परमात्मा इस सर्व जगत् को रचितामया । जो कुछ यह नाम रूपात्मक वस्तु है । ताको सृज के तिसी ही सृजे हुए जगत् में पीछे परमात्मा आप प्रवेश करता भया । तिस कार्य में प्रवेश करके (सद्य) मूर्त रूप तथा (सद्य) आधुनरूप होताभया ॥६८४॥

जाग्रत स्वप्नसुषुप्त्यादि प्रपञ्चत्वेन
भातियत् । तद्ब्रह्मामिति ज्ञात्वा सर्व
बंधः प्रमुच्यते ॥६८५॥

मद्र गी० म० ८ श्लो० ४४

अर्थ—जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादि तीनों अव-
स्था रूपेण प्राण मनः प्रभृति पंच रूप करके
जिस आत्मादेव से भासमान है । सो ब्रह्म में हूँ
इसप्रकार जाननेसे बन्धनों से मुक्त होता है ६८५

शंका—हे भगवन् ! इस संघात विषे आप
कैसे प्रवेश करते भये हो । तात्पर्य है कि आप
तिसी ही स्वरूप से प्रवेश करते भये हो या
अन्य स्वरूप से । जब ब्रह्म मृतिका की न्याई
सम्पूर्ण नाम रूप जगत् का कारण है । तब कार्य
को तिस ब्रह्म का स्वरूप होने तै ताके विषे
प्रवेश संभवे नहीं यातै कारण ही कार्य रूप से
स्थित है यातै प्रविष्ट की न्याई ही है । परन्तु
कार्य की उत्पत्ति तै आन्तरिक कार्य तै भिन्न
कारण का प्रवेश संभवे नहीं । जैसे घट की उत्पत्ति
तै भिन्न मृतिका का घट विषे प्रवेश संभवे नहीं ।
तैसे जगत् की उत्पत्ति तै भिन्न आप परमात्मा का
जगत् विषे प्रवेश संभवे नहीं । तथापि जैसे ब्रह्मवेत्ता
परब्रह्म को प्राप्त होता है तथा जैसे जो बुद्धिरूप
गुहा विषे स्थित ब्रह्मको मैं जानता हूँ । तैसे इस
नापरूप पंच को सृजके तिस में प्रवेश शब्द
का अर्थ है । तदाश्रुति—

सर्वानन शिरोग्रीवाः सर्वभूत गुहा-
शयः । सर्वव्यापी स भगवन् तस्मात्सर्व
गतः शिवः ॥६८६॥

श्वेताश्व० उ० म० ३ मं० ११

अर्थ—सर्व हूँ आनन जिसके तथा सर्व हूँ
शिर तथा ग्रीवा जिसकी तथा सर्व जीवों की बुद्धि
रूप गुहा में स्थित है । तथा सो भगवान सर्व
व्यापक है तिस कारण तै शिव सर्व में गत है ।
ऐसे शिव को जान करके सर्व पापों तै मुक्त हो
जाता है ॥६८६॥

अश्वमेध सहस्राणि ब्रह्महत्या
शतानि च । कुर्वन्नपि न लिप्येत यद्ये-
कत्वं प्रपश्यति ॥६८७॥

ब्रह्मगी० अ० ८ श्लोक ३४ ।

अर्थ—हजारों अश्वमेध यज्ञ का तथा अनेक
शत ब्रह्म-हत्या के करने का फल पुण्य और पाप
करने से नहीं लिखाय मान होता है अर्थात् हजारों
अश्वमेध यज्ञके करनेसे पुण्य स्वर्ग नही करेगा तथा
सैकड़ ब्रह्महत्या करेगा ता उसका फल दुःख स्पर्श
नहीं करेगा । जो आत्मा को सर्वत्र पूर्ण और एक
रूप से देखता है ॥६८७॥

हे देवताओ ! जैसे सव चिदानन्द वस्तु
तुमारा आत्मा रूप है । सो मैं सव वस्तु कैसा हू ।
सूक्ष्म पदार्थों तैं भी असत सूक्ष्म हू तथा काल
अकाशादिक महान पदार्थों तैं भी असत महान हू ।
तद्वाश्रुति—

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा
गुहायां निहितोऽस्यजंतोः । तमक्रतुं
पश्यति वीतंशो को धातुः प्रसादान्माहि-
मान मीशम् ॥६८८॥

श्वेताश्व० उ० अ० ३ म० २० ।

अर्थ—आत्मा कैसा है अणू से अणू है और
महान पदार्थों से भी महान है तथा सर्व जीवों की
बुद्धि रूप गुहा में स्थित है । और ईश्वर की महान
कृपा से आत्मा के साक्षात्कार से वीतशोक हो
जाता है ॥६८८॥

और जैसे रज्जु विषे कल्पित जो सर्प दण्ड
जल धारा आदिक हैं ते कल्पित सर्पादिक रज्जुमात्र
रूप ही है । तैसे आकाशादिक सर्व जगत् का मैं
परमात्मा ही वास्तव स्वरूप हूँ । ऐसा सर्व जगत्
का अधिष्ठान रूप मैं परमात्मादेव तुमारे स्वरूप तैं

भिन्न नहीं हू । किंतु मैं परमात्मादेव तुमारा स्वरूप
ही हू । देहादिक संघात रूप तुम नहीं हो हे देव-
ताओ ! जो आत्मा बुद्धि आदिकों का साक्षीरूप-
करके सर्वत्र प्रतीत होवे है । तथा जो आत्मादेव
सर्व जड़ पदार्थों का प्रकाशक होने तैं स्वयं
ज्योति स्वरूप है तथा जो आत्मादेव अद्वितीय
रूप होने तैं परमानन्द स्वरूप है । ऐसा आत्मादेव
ही तुमारा वास्तव स्वरूप है । या तैं तुम कर्ता नहीं
हो तथा भोक्ता नहीं हो तथा प्रमाता नहीं हो ।
तद्वाश्रुति—

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं
प्रतिरूपो बभूव । एक स्तथा सर्वभूतां-
तरात्मारूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥६८९॥

कठ उ० अ० २ बल्ली २ म० १० ।

अर्थ—जैसे एक ही वायु सर्व देहों विषे
प्राण रूप से प्रवेश हुआ है देह देह के भेद से प्रति
रूप होता भया है । तैसे एक ही सर्वभूतन का
अन्तर आत्मा देह देह प्रति रूप होताभया है ।
और तिन देहों तैं बाहिर भी है ॥६८९॥

हे देवताओ । जिस सर्वांतरयामी आत्मा
देव का उपदेश हमने तुमारे प्रति करा है । ता
परमात्मादेव के श्रवण तैं तथा मनन तैं तथा
विज्ञान तैं सर्व अश्रुत पदार्थों का भी श्रवण होवे
है । तथा मनन के अविषय पदार्थों का भी मनन
होवे है । तथा अविज्ञात पदार्थों का भी विज्ञान
होवे है । तद्वाश्रुति—

येना श्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतम
विज्ञातं विज्ञातमिति । यथा सौम्यैकेन
मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम् ॥६९०॥

सामवे० छांदो० उ० ख० २४ प्रपाठक ५

अर्थ—हे मिय श्वेत केतु ! जिस परमात्मा

देव के श्रवण तैं सर्व अश्रुत पदार्थों का भी श्रवण होवे है । तथा जिस परमात्मादेव के मनन से सर्व अपनन पदार्थों का भी मनन होवे है । तथा जिस परमात्मादेव के ज्ञान तैं अज्ञात पदार्थों का भी ज्ञान होवे है । जैसे एक मूर्तिपद के ज्ञान से सर्व मूर्तिका के कार्य घट शरावादिकों का मूर्तिका रूप से ही ज्ञान होवे है ॥६९०॥

शंका—हे भगवन् ! पूर्व आपने सुषुप्ति अवस्था विषे तथा मरण अवस्था विषे सर्व जीवों को सत् वस्तु परमात्मादेव की प्राप्ति कथन की । यां के विषे हमारे को यह संशय होवे है । जो कदाचिन् सुषुप्ति अवस्था विषे तथा मरण अवस्था विषे या सर्व जीवों को तासत् वस्तु की प्राप्ति होती होवे तो ते सर्व जीव तहां सत् वस्तु को हम प्राप्त हुए हैं । या प्रकार का ता सत् वस्तु को किम वास्ते नहीं जानते । और ते सर्व जीव तहां सत् वस्तु को जानते नहीं । यां तैं तां सत् वस्तु को प्राप्त हुए भी जो ता सत् वस्तु वा अज्ञान होवे है । यां के विषे आपने कोई दृष्टांत नह्या चाहिये । जिस दृष्टांत करिके हमारे संशय की निवृत्ति होवे ।

समाधान—हे देवताओ ! जैसे या लोक विषे मधु कर जन्तु आपने आपूपाकार गृह विषे नाना प्रकार के दृश्यों के रसों को ले जायके तार सो को मधु रूप करिके परिणाम को प्राप्त करे है । ते मधु भाव को प्राप्त हुये नाना दृश्यों के रस में आत्र दृश का रस हूँ निम्बू दृश का रस नहीं हूँ । यां प्रकार आपने को जानते नहीं । तैसे सुषुप्ति अवस्था विषे तथा मरण अवस्था विषे ते नाना जाति वाले जीव ता सत् वस्तु को प्राप्त होइके ता सत् वस्तु के साथ एकता भाव को प्राप्त हुए भी आपने आत्मा को विशेष रूप करिके जानते नहीं ।

यथा सौम्य मधुमधुकृतो निस्तिष्ठन्ति

नानात्पयानां वृक्षाणां रसान्सम
वहारमेकता रसं गमयन्ति ॥६९१॥
ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमुष्याहं
वृक्षस्य रसोऽस्म्य मुष्याहं वृक्षस्य रसो
ऽस्मीत्येव मेव खलु सोम्येमः सर्वाः
प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति सं
पद्यामहं इति ॥६९२॥

अर्थ—जैसे या लोक विषे मधु कर जन्तु आपने आपू पाकार गृह विषे नाना प्रकार के दृश्यों के रसों को ले जाय के ता रसों को मधु रूप करिके परिणाम को प्राप्त करे है । ते मधु भाव को प्राप्त हुए नाना दृश्यों के रस आत्र दृश का रस हूँ । निम्बू दृश का रस नहीं हूँ । या प्रकार अपने को जानते नहीं । तैसे सुषुप्ति अवस्था विषे तथा मरण अवस्था विषे ते नाना जाति वाले जीव ता सत् वस्तु को प्राप्त होइके ता सत् वस्तु के साथ एकता भाव को प्राप्त हुए भी आपने आत्मा को विशेष रूप करिके जानते नहीं ॥६९१-६९२॥ छांदो० उ० अ० ६ ख० ८ ॥

तात्पर्य यह है—मधु रूप दृष्टांत विषे जो आपने स्वरूप का अविवेक है सो आपने जड़ स्वभाव तैं ही है । और दार्ष्टांत विषे जो आपने स्वरूप का अविवेक है सो आपने स्वभाव तैं नहीं । है किन्तु अविद्याकृत आवरण करिके सो अविवेक है । अथवा ता मधु रूप दृष्टांत विषे तिन रसों तैं भिन्न प्रकृता पुरुष विषे जो अविवेक है तो अविवेक वा तिन रसों विषे अरोपण होवे है । और दार्ष्टांतिक जीव विषे तो अज्ञान करिके आदृत जीवों विषे ही सो अविवेक मुख्य है । या प्रकार ता दृष्टांत दार्ष्टांतिक विषे विशेषना के हुए भी ता

विशेषता का परित्याग करिके केवल अज्ञान की समानता मात्र तिन दोनों विषे ग्रहण करे है।

शंका—हे भगवन् ! तामुपुत्ति अवस्था विषे यह जीव जो कदाचित् ता सत् वस्तु के साथ एकता भाव को प्राप्त होते हों तो मुपुत्ति तें उठ के तिन जीवों को पुनः तिस जाति वाले शरीर की प्राप्ति नहीं होनी चाहिये। समाधान—जैसे व्याघ्र सर्पादिक जो ताममी जाति वाले जीव हैं तथा राजादिक जो राजसी जाति वाले जीव हैं तथा ब्राह्मणादिक जो साच्चिकी जाति वाले जीव हैं। ते सम्पूर्ण जीव जिम जिस शरीर वाले हुए ता मुपुत्ति विषे सत् वस्तु को प्राप्त होवे हैं। ते सम्पूर्ण जीवता मुपुत्ति तें उठके तिसी तिसी शरीर को प्राप्त होवे हैं। तिम तें विलक्षण शरीर को प्राप्त होवे नहीं जैसे वर्षाकाल के निवृत्त हुए तें अनन्तर सर्व माइक सृत्तिका भाव को प्राप्त होवे हैं। परन्तु तिन माइकों के मूर्ख अवयव रूप संस्कार ता पृथ्वीविषे रहै है। जवी पुनः वर्षाकाल होवे है तवी ते माइक तिन संस्कारों के वश तें पुनः तिसी तिसी शरीर को प्राप्त होवे हैं। तिस तें विलक्षण शरीर को प्राप्त होवे नहीं। तैमे ता मुपुत्ति अवस्था विषे तिन सर्व जीवों के लय हुये भी जिन जीवों को वासना रूप संस्कार तहां रहै हैं। तिन संस्कारों के वश तें ही ते जीव मुपुत्ति तें उठ के तिसी शरीर को प्राप्त होवे हैं।

शंका—हे भगवन् ! ता मुपुत्ति अवस्था विषे तथा मरण अवस्था विषे वाचादिक सर्व इंद्रियों के लय हुए भी अविद्या रूप माया तहां विद्यमान है। या तें जैसे या लोकरु विषे आपने गृह तें बाहर आया हुआ पुरुष को मैं आपने गृह तें आया हूं या प्रकार का अनुभव सर्व भावों को होवे है। तैमे ता मुपुत्ति अवस्था विषे यह जीव ता सव

वस्तु को प्राप्त होइ के। जवी जाग्रत अवस्था को प्राप्त होवै हैं। तवी या जीवों को हम सत् वस्तु तें आये हैं या प्रकार का अनुभव, किस वास्तै नहीं होता। या हमारी शंका की निवृत्ति करने वास्ते भी आपनै कोई दृष्टांत कथा चाहिये। समाधान—हे देवताओ ! जैसे यह गंगादिक नदियां आपने नाम रूप का परित्याग करिके समुद्र भाव को प्राप्त होवै हैं। और ते नदियां पुनः मेघों द्वारा वृष्टि रूप करिके ता समुद्र तें बाहिर आइ के भी हम नदियां समुद्र तें आइयां हैं। या प्रकार ते नदियां जानतीं नहीं। तैमे यह जीव ता मुपुत्ति अवस्था विषे ता सत् ब्रह्म को प्राप्त होइके भी ता मुपुत्ति तें उठके हम सत् ब्रह्म तें आये है या प्रकार का अनुभव होवै नहीं। काहेनै ता सत् ब्रह्म की प्राप्ति काल विषे जिस मूल अज्ञान तें सत् ब्रह्म के भान का प्रतिबंध करा था सो मूल अज्ञान या जाग्रत अवस्था विषे भी विद्यमान है। ता अज्ञान करिके मोहत हुए यह जीवता सत् ब्रह्म को जान सकतै नहीं। तहां श्रुति—

इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्प्राच्यः
स्यन्दन्ते यश्चात्पतीच्यस्ताः समुद्रा-
त्समुद्रमेवापि यंति समुद्र एव भवतिता
यथा तत्र न विदूरय महस्मीति ॥६९३॥
एव मेव खलु सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत्
आगत्य न विदुः सत् अगच्छा मह
इति ॥६९४॥ छान्दो०

अर्थ—जैमे हे सोम्य गंगादिक नदियां आपने नाम रूप का परित्याग करिके समुद्र भाव को प्राप्त होवै हैं। और ते नदियां पुनः मेघों द्वारा

दृष्टि रूप करिकै ता समुद्र तैं बाहिर आइकै भी हम नदियां समुद्र तैं आइयां हैं । या प्रकार ते नदियां जानती नहीं । तैसे यह जीव भी ता सुपुष्टि अवस्था विषे ता सत् ब्रह्म को प्राप्त होइ कै भी सुपुष्टि तैं उठ कै हम सत् ब्रह्म नैं आये हैं । या प्रकार का अनुभव होवै नहीं । काहेतैं ता सत् ब्रह्म की प्राप्ति काळ विषे जिस मूल अज्ञान नैं सत् ब्रह्म के भान का प्रतिबंध करा था सो मूल अज्ञान या जाग्रत अवस्था विषे भी विद्यमान है । ता अज्ञान करिकै मोहत हुए यह जीव ता सत् ब्रह्म को जान सकतैं नहीं ॥६९३॥ ॥६९४॥

शंका—हे मगवान् ! जैसे संपूर्ण नदियां समुद्र विषे लयमाव को प्राप्त होवै है । तैसे सुपुष्टि अवस्था विषे तथा मरण अवस्था विषे या जीवों का सत् ब्रह्म विषे लय अंगीकार करोगे तो जैसे समुद्र विषे लयमाव को प्राप्त हुई नदियों का पुनः वा समुद्र तैं उद्भव होता नहीं । किंतु ते नदिया समुद्र को प्राप्त होइ कै नाश को ही प्राप्त होव हैं । तैसे सुपुष्टि अवस्था विषे तथा मरण अवस्था विषे यह जीव भी ता सत् ब्रह्म को प्राप्त होइ कै नाश को ही प्राप्त होवेंगे । तिन जीवों के नाश हुये वा सत् ब्रह्म की प्राप्ति किम को होवैगी । या हमारी शंका की निवृत्ति करने वास्ते भी आप नैं कोई दृष्टांत कथा चाहिये । समाधान—हे देवताओ ! यह जीव जिस जाति वाले हुये ता सुपुष्टि अवस्था विषे ना सत् ब्रह्म को प्राप्त होवै हैं । ता सत् वस्तु तैं आइ कै यह जीव तिसी ही जाति वाले होवै हैं तिम तैं भिन्न जाति वाले होवै नहीं । काहेतैं जो जो जीव ता सुपुष्टि अवस्था विषे सत् ब्रह्म के साथ अभेदभाव को प्राप्त हुयेये तिन जीवों का जो कदाचित् उत्थान नहीं होता होवै तो सुपुष्टि विषे ता सत् ब्रह्म विषे लयमान करिकै

ही दिन दिन विषे तिन जीवों के देह का पात होना चाहिये । और ऐसा देखने विषे आवता नहीं । या तैं जो जीव ता सुपुष्टि अवस्था को प्राप्त होवै हैं । सो जीव ही ता सुपुष्टि तैं उठे हैं । किंतु या जीवों का नाश किसी भी पुरुष नैं देख्या नहीं । किंतु जिस जिस पदार्थ को यह जीव परिस्राग करै है । तिस तिस पदार्थ का नाश देखने विषे आवे हे । जैसे वृक्ष विषे स्थित जो जीव है सो जीव ता वृक्षकी शाखाओं विषे जिस जिस शाखाका परिस्राग करे हे । तिस तिस शाखा का शोषण हो जावे हे । ता जीव तैं रहित हुई कोई शाखा जीवन को प्राप्त होवे नहीं । तहां श्रुति—

अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूले-
ऽभ्याहन्याजीवन् स्रवेद्यो मध्येऽभ्या
हन्याजीवन्स्रविद्योऽग्रेऽभ्याहन्याजीव-
न्स्रविद्याऽग्रेऽभ्याहन्याजीवन्स्रवेत्स एष
जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानोमाद-
मानस्तिष्ठति ॥६९५॥ अस्य यदेकाञ्च
शाखाजीवोजहात्यथ सा शुष्यति द्वि-
तीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां
जहात्यथ सा शुष्यति सर्वं जहाति
सर्वः शुष्यत्येवमेव खलु सोम्य विद्धि-
ति होवाच । जीवा पेतंवाव किलेदं-
प्रियते न जीवो प्रियते इति ॥६९६॥

(छादोग्य उपनि०)

अर्थ—यह जीव जिस जिस जाति वाले हुए ता सुपुष्टि अवस्था विषे ना सत् ब्रह्म को प्राप्त होवे हैं । ता सत् ब्रह्म तैं आइके यह जीव तिसी ही जाति वाले होवे हे । तिस तैं भिन्न

जाति वाले होवे नहीं । काहे तैं जो जो जीव ता सुपुष्टि अवस्था विषे सत ब्रह्मके साथ अभेद भाव को प्राप्त हुये थे तिन जीवों का जो कदाचित्त उत्थान नही होता होवे तो सुपुष्टि विषे ता सत ब्रह्म विषे लयमात्र करके ही दिन दिन विषे तिन जीवों के देहका पात होना चाहिये और ऐसा देखने विषे आवता नहीं । या तैं जो जीव ता सुपुष्टि अवस्था को प्राप्त होवे है । सो जीव ही ता सुपुष्टि तैं उठे है । किंवा या जीवका नाश किमी भी पुरुष ने देखया नहीं । किंतु जिस जिस पदार्थ को यह जीव परित्याग करे है । तिस तिस पदार्थ का नाश देखन विषे आवे है । जैसे वृक्ष विषे स्थित जो जीव है । सो जीव ता वृक्ष की शाखाओं विषे जिस जिस शाखा का परित्याग करे है । तिस तिस शाखा का शोषण हो जावे है । ता जीव तैं रहित हुई कोई शाखा जीवन को प्राप्त होवे नहीं ६९५, ६९६

शंका—हे भगवन् ! जैसे ता वृक्ष विषे स्थित जीव जिस शाखाका परित्याग करे है । ता शाखा विषे जो कदाचित्त दूसरा कोई जीव प्रवेश करे है ना सा शाखा सूकती नहीं । तैसे सुपुष्टि अवस्था विषे यह जीव ता सत ब्रह्म को प्राप्त होई के यद्यपि मुक्त हो जावे है तथापि कोई दूसरा जीव या शरीर विषे प्रवेश कर के या शरीर को उठावेगा । या कारण तैं दिन दिन विषे या शरीर का पात होवे नहीं । समाधान—हे देवताओ ! ता वृक्ष के शाखा की न्याई जो कदाचित्त सुपुष्टि काल में या शरीर विषे दूसरा कोई जीव प्रवेश करके या शरीर को उठावे है तो या लोक विषे किसीभी शरीरका पात नही होना चाहिये । काहे तैं जो दूसरा जीव सुपुष्टि तै अनंतर या शरीर विषे प्रवेश करके या शरीर

को उठावे है । सो दूसरा जीव मरण तैं अनंतर भी या शरीर विषे प्रवेश करके या शरीर को उठावेगा । या तैं या लोक विषे किसी भी शरीर का पात नहीं होवेगा । सो ऐसा देखने विषे आवता नहीं । या तैं जो जीव ता सुपुष्टि अवस्था को प्राप्त होवे है । सोई ही जीव ता सुपुष्टि तैं उठे है । कोई दूसरा जीव उठे नहीं । जैसे जो जीव सुपुष्टि अवस्था को प्राप्त होवे है । सोई ही जीव सुपुष्टि तैं उठे है । तैसे जो जीव मरण अवस्था विषे ता सत ब्रह्म को प्राप्त होवे है । सोई ही जीव ता मरण अवस्था तै अनन्तर पुण्य पाप कर्म के वशतै दूसरे शरीर को प्राप्त होवे है । ता जीव तैं भिन्न कोई दूसरा जीवता दूसरे शरीर को प्राप्त होवे नहीं । इसप्रकार जीव रूप अधिकारी के निख होने तैं मोक्ष शास्त्र की भी बर्धता होवे नहीं । तथा कृत्यनाश अकृत्य अभ्या सम्परूप दोष की भी प्राप्ति होवे नहीं ।

शंका—हे भगवन् ! यह आत्मादेव अत्यन्त सूक्ष्म है यातै यह सूक्ष्म आत्मादेव या स्थूल जगत् का अपार किप प्रकार होवेगा । यातैं या हमारी शंका की निवृत्ति करने वास्ते भी आप ने कोई दृष्टांत कहा चाहिये । समाधान—जैसे या लोक विषे अत्यन्त सूक्ष्म जो बट के वृक्ष का बीज है सो बट का बीज महान बट के वृक्ष का अधार होवे है । काहे तैं सो बट का वृक्ष आपनी उत्पत्ति तै पूर्व जो कदाचित्त ता बट के बीज विषे अत्यन्त असत्य होवे तो अत्यन्त असत पदार्थ की कदाचित्त भी उत्पत्ति होवे नहीं । जैसे अत्यन्त असत बंध्या पुत्र की कदाचित्त भी उत्पत्ति होवे नहीं । यातै सो महान वृक्ष अपनी उत्पत्ति तैं पूर्व ता बीज विषे रहे हैं ।

परन्तु ता बीज दशा विषे सो वट का वृक्ष ता विषे स्कन्द शाखा पत्रं इसादिक भेद करके प्रतीत होवे नहीं । तैसे या जगत् के सूक्ष्म संस्कारों करके युक्त जो माया है ता माया उपहित में आत्मादेव सूक्ष्म हुआ भी या जगत् की उत्पत्ति तैं पूर्व या सर्व जगत् का आधार होवों हूं परन्तु या जगत् की उत्पत्ति तैं पूर्व बाल विषे सो आत्मादेव विश्रमान है । या प्रकार का निश्चय शास्त्र दृष्टि तैं रहित पुरुष को होवे नहीं । किन्तु (सदेव सोम्येदमग्र अमीत्) इसादिक शास्त्ररूप चक्षुवाले विद्वान पुरुष को ही सो निश्चय होवे है ।

शंका—हे भगवन ! या अधिकारी पुरुषको यह आत्मादेव श्रद्धा करके ही प्राप्त होवे है । या प्रकार का वचन आपने कथन करा है सो श्रद्धा अनुभव किये हुये पदार्थ विषे ही होवे है । और जिस पदार्थ का कदाचित् भी अनुभव नहीं हुआ तिस पदार्थ विषे शब्द भी नहीं प्रवेश करसके है । तो तिस पदार्थ विषे सो श्रद्धा किस प्रकार होवेगी । या हमारी शंका की निवृत्ति करने वाले भी आपने कोई दृष्टांत बहा चाधिये । समाधान—हे देवताओ ! यह जो सर्व जगत् का उपादान कारण रूप जो मैं आत्मादेव हूं । मैं आत्मादेव यद्यपि प्रत्यक्षादिक लौकिक प्रमाणों करके जान्या जावों नहीं । तथापि मैं आत्मादेव गुरुशास्त्र के वचनों विषे विश्वास रूप श्रद्धा करके जान्या जावे है । जैसे जल विषे स्थित जो लवण है सो लवण यद्यपि चक्षु आदिक इन्द्रियों करके जान्या जावे नहीं । तथापि रसना इन्द्रिय करके सो लवण जान्या जावे है तैसे मैं आत्मादेव यद्यपि या सर्व जड़ जगत् विषे विश्रमान हूं । तथापि गुरुशास्त्र के वचनों विषे विश्वास रूप श्रद्धा तैं रहित पुरुष मैं आत्मादेव को जान सकने नहीं । किन्तु गुरुशास्त्र के वचनों विषे श्रद्धानान पुरुष ही तत्र त्वं पदार्थ का शोधन करके मैं आनन्दस्वरूप चेतन आत्मा को साक्षात्कार करे है ॥६९८॥

विश्वास रूपा श्रद्धा तैं रहित पुरुष मैं आत्मादेव को जान सकते नहीं । किन्तु गुरुशास्त्र के वचनों विषे श्रद्धानान पुरुष ही तत्र त्वं पदार्थ का शोधन करके मैं आनन्द स्वरूप चेतन आत्मा को साक्षात्कार करे है । तहां श्रुति—

यथा लवण मेतदुदकेऽवाधायाथम ।

प्रातरूप सीदथा इति सह तथा चकार त ञ् होवाच यहोपा लवणमुदकेऽवाधा अङ्ग तदाहरेति तब्दावमृश्य न विवेद ॥६९७॥ यथा विलीन मेवाङ्गस्यानांदाचामेति कथामिति लवणमिति मध्यादा चामेति कथामिति लवणमित्यंतादा चामेति कथामिति लवणमित्य भिप्राश्यैनदथ मोपसीदथा इति ॥६९८॥ छांदो० अ० ६ ख० १२ मं० १-२

अर्थ—या सर्व जगत् का उपादान कारण रूप जो मैं आत्मादेव हूं । मैं आत्मादेव यद्यपि प्रत्यक्षादिक लौकिक प्रमाणों करके जान्या जावों नहीं तथापि मैं आत्मादेव गुरुशास्त्र के वचनों विषे विश्वास रूप श्रद्धा करके जान्या जावों हूं । जैसे जल विषे स्थित जो लवण है सो लवण यद्यपि चक्षु आदिक इन्द्रियों करके जान्या जावे नहीं । तथापि रसना इन्द्रिय करके सो लवण जान्या जावे है । तैसे मैं आत्मादेव यद्यपि या सर्व जड़ जगत् विषे विश्रमान हूं । तथापि गुरुशास्त्र के वचनों विषे विश्वास रूप श्रद्धा तैं रहित पुरुष मैं आत्मादेव को जान सकने नहीं । किन्तु गुरुशास्त्र के वचनों विषे श्रद्धानान पुरुष ही तत्र त्वं पदार्थ का शोधन करके मैं आनन्दस्वरूप चेतन आत्मा को साक्षात्कार करे है ॥६९८॥

तहां श्रुति—

सलिले सैधवं यद्वत्साम्यं भवति
योगतः। तथात्ममन सोरैक्यं समाधिरिति
कथ्यते ॥६९९॥ वराहोपनिषद् अ० २ मं० ७५

शंका—हे भगवन ! या लोक विषे जिस वस्तुका स्वरूप इन्द्रियों करके ग्रहण करने योग्य होवे है । सोई ही वस्तु का स्वरूप किसी इन्द्रिय करके ग्रहण करानावे है । जैसे नेत्रादिक इन्द्रियों का अविषय हुआ भी रस रसन इन्द्रिय करके ग्रहण कराजावे है । और यह आत्मादेव तो किसी भी इन्द्रिय करके ग्रहण करानावे नहीं । और इन्द्रियों का अविषय आत्मादेव किस उपाय करके जान्या जावे है । या हमारी शंका की निवृत्ति करने वास्तै भी आपने कोई दृष्टांत कहा चाहिये । समाधान— हे देवताओ ! यद्यपि यां लोक विषे प्रसिद्ध इन्द्रियादिक उपायों करके यां आत्मादेव का साक्षात्कार होवे नहीं । तथापि ब्रह्मवेत्ता गुरुके उपदेश रूप अपूर्व उपाय करके यां आत्मादेव का साक्षात्कार होवे है । जैसे घंधारदेश विषे रहने हारे किसी पुरुष को कोई चौर पुरुष महान बन विषे ले जाय के ता पुरुष के दोनों नेत्रों को बांध के ता बन विषे छोड़ते मये । और सो पुरुष पुनः आपने घंधारदेश के प्राप्ति की इच्छा करता हुआ असन्त दुःख को प्राप्त होता मया । और ता महान बन विषे दुःख को प्राप्त हुआ सो पुरुष इस महान बन विषे मेरे को चौर घंधारदेश तै लियाय है । या प्रकार के आपने दृष्टांत को उधे स्वर तै पुकारता मया । ऐसे महान बन विषे पुकारतै हुए पुरुष के समीप कोई मार्ग विषे चलने हारा दयालु पुरुष आव-

ता मया । सो दयालु पुरुष ता पुरुष को बन विषे दुःखी देख करके ता पुरुष के दोनों नेत्रों को खोल देता मया । और ता पुरुष के प्रति सो दयालु पुरुष या प्रकार का वचन कहता मया । हे पुरुष ! इस दिशा विषे स्थित घंधार देश तै तूं आया है या तै तूं इसी दिशा विषे मुख पूर्वक चल्या जाव । इस प्रकार तां दयालु पुरुष के वचन को श्रवण करिके परम हर्ष को प्राप्त हुआ सो पुरुष तां दयालु पुरुष के वचन विषे विश्वास करिके ता दिशा विषे चलता हुआ शनैः शनैः करिके ता आपने घंधार देश को प्राप्त होता मया । इस प्रकार यह बुद्धिमान अधिकारी पुरुष भी ब्रह्मवेत्ता गुरु के उपदेश तै आपने आपने आत्मा रूप देश को प्राप्त होवे है । तात्पर्य यह है या अधिकारी पुरुष को काम क्रोधादिक चौरों ने आपने आत्मा रूप देश तै ले आयके संसार रूप बन विषे प्राप्त करा है । तथा तिन काम क्रोधादिक चौरों ने या पुरुष के साक्षी रूप नेत्रों का अज्ञान रूप दृढ़ बन्धन करा है । ता करिके यह जीव यां संसार रूप बन विषे सर्वदा भ्रमण करता हुआ परम दुःख को प्राप्त होवे है । ऐसे संसार रूप बन विषे ब्रह्मवेत्ता गुरु रूप दयालु पुरुष जब महा वाक्य रूप आपने हस्त करिके यां अधिकारी पुरुष के साक्षी रूप नेत्र का अज्ञान रूप बन्धन खोले है । तभी अज्ञान रूप अवरण तै रहित हुआ यह अधिकारी पुरुष आपने अद्वितीय आत्मा रूप देश को प्राप्त होवे है । और ता ब्रह्मवेत्ता गुरु के उपदेश तै तिन काम क्रोधादिक चौरों को या संसार रूप बन के प्राप्ति का हेतु रूप जान के सो अधिकारी पुरुष पुनः कवी भी तिन काम क्रोधादिक

चौरों के वश होवे नहीं । या तैं ब्रह्मवेत्ता गुरु का उपदेश ही या आनन्द स्वरूप आत्मा के प्राप्ति का उपाय है । तहां श्रुति—

यथा सोम्य पुरुषं गंधारेभ्योऽभिन-
द्वाक्ष मानीयतं ततोऽतिजने विसृजेत्स
यथा तत्र प्राङ्गोदङ्घ्रा धराङ्घ्रा प्रत्यङ्घ्राप्र
मायो तामिनद्वाक्ष आनीतोऽभिनद्वा-
क्षो विसृतः ॥७००॥ तस्य यथा भिनहन
प्रमुच्य प्रव्यूयादेतां दिशं गंधारा एतां
दिशं व्रजेति स ग्रामाद्ग्रामं पृच्छन् पंडिता
मेवावी गन्धारानेघोप संघेतैव मेवहा-
चार्यवान् पुरुषोवेद तस्यतावदेव चिरं
यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्य इति ॥७०१॥

छांदोग्यो ७ उ० अ० ६ ख० १३ ॥ मंत्र ११२

अर्थ—यद्यपि यां लोक विषे प्रसिद्ध
इन्द्रियादिक उपाओं करिके यां आत्मादेव का
साक्षात्कार होवे नहीं । तथापि ब्रह्मवेत्ता गुरु के
उपदेश रूप आपूर्व उपाय करिके या आत्मादेव
का साक्षात्कार होवे है । जैसे घंधार देश विषे
राने हारे किसी पुरुष को कोई चौर पुरुष महान
वन विषे ले जायके । ता पुरुष के दोनों नेत्रों
को बांध के ता वन विषे छोड़ते मये । और सो
पुरुष पुनः आपने घंधार देश के प्राप्ति की
इच्छा करता हुआ अत्यन्त दुःख को प्राप्त होता
मया । और ता महान वन विषे दुःख को प्राप्त
हुआ सो पुरुष इस महान वन विषे मेरे को
घोर घंधार देश तैं लियाये है । या प्रकार के
आपने पृत्तांत को उच्चे स्वर तैं पुकारता मया ।
ऐसे मरान वन विषे पुकारते हुए पुरुष के समीप
कोई मार्ग विषे चलने हारा दयालु पुरुष आवता

मया । सो दयालु पुरुष ता पुरुष को वन विषे
दुःखी देख करिके ता पुरुष के दोनों नेत्रों को
खोल देता मया । और ता पुरुष के प्रति सो
दयालु पुरुष या प्रकार का वचन कहता मया ।
हे पुरुष इस दिशा विषे स्थित घंधार देश तैं तूं
आया है । या तैं तूं इसी दिशा विषे मुख पूर्वक
चलिया जाव । इस प्रकार तां दयालु पुरुष के
वचन को श्रवण करिके परमहंस को प्राप्त हुआ
सो पुरुष ता दयालु पुरुष के वचन विषे विश्वास
करिके ता दिशा विषे चलता हुआ शनैः शनैः
करिके ता आपने घंधार देश को प्राप्त होता
मया । इस प्रकार यह बुद्धिमान अधिकारी, भी
ब्रह्मवेत्ता गुरु के उपदेश तैं आपने आपने आत्मा
रूप देश को प्राप्त होते मये ॥६९९-७००॥

शंका—हे भगवन् ! जैसे मरण काल विषे
अज्ञानी जीवों की इन्द्रियादिक सूक्ष्म रूप करिके
स्थित होवे हैं । तैसे ता मरण काल विषे जो
कदाचित् विद्वान् पुरुष के मी इन्द्रियादिक सूक्ष्म
रूप करिके रहते होवे । तो जैसे मरण तैं अनन्तर
तिन अज्ञानी जीवों का पुनः जन्म होवे है । तैसे
ता विद्वान् का मी पुनः जन्म किसवास्ते नही होता ।
या हमारी शंका की निश्चित करने वास्ते मी
आपने कोई दृष्टांत कथा चाहिये । समाधान—
हे देवताओ ! मरण काल विषे वाकादिक इन्द्रियों
का मनादिक विषे स्वरूप तैं लय होवे नहीं ।
किंतु आपनी शक्ति रूप करिके लय होवे है ।
संस्कार रूप करिके तिन वाकादिकों का स्वरूप
ता मरण काल विषे भी बन्या रहे है । यह वार्ता
जो हम ने पूर्व तुमारे प्रति कथन करी थी सो
अज्ञानी पुरुषों के मरण के अभिप्राय तैं कही थी
और विद्वान् पुरुषों के तो ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव तैं
मरण काल विषे आपने आपने व्यापार सदित

सर्व वाकादिक प्रपंच स्वरूप तै लय भाव को प्राप्त होवे हैं। यां कारण तै सो विद्वान् पुरुष अज्ञानी जीवों की न्याई पुनः शरीर को प्राप्त होवे नहीं। हे देवताओ ! विद्वान् पुरुष के मरण विषे तथा अज्ञानी पुरुष के मरण विषे यह जो हमने विशेषता कही है सो शास्त्र दृष्टि को अंगीकार करिकै कही है। और लौकिक दृष्टि करिकै तो विद्वान् पुरुष का मरण तथा अज्ञानी पुरुषों का मरण तुल्य ही है। काहे तै यह अज्ञानी पुरुष जभी मरण के सम्मुख प्राप्त होवे है। तभी ता पुरुष को आपने माता पिता आदिक बांधव चारों ओर तै वेष्टन करिकै रुदन करे है। और ते बांधवता मरण हारे पुरुष के प्रति या प्रकार के वचन कहे हैं। हे प्राण के समान प्रिय पुत्र मैं माता को तू जानता है। प्राणों के समान प्रिय भ्राता मैं भ्राता को तू जानता है। इस प्रकार बांधवोंके वचनसो पुरुष तत्र पर्यन्त श्रवण करे है जब पर्यन्तता पुरुषके वाकादिक इन्द्रिय लय भावको प्राप्त नहीं भये। तिन वाकादिक इन्द्रियोंके लय हुए तै अनन्तर सो पुरुष किसी भी वस्तुको जानता नहीं। इस प्रकार सो विद्वान् पुरुष भी जभी मरण के समीप प्राप्त होवे है। तभी तिन वाकादिक इन्द्रियोंके लये पर्यंत तो तिन बांधवोंके नाना प्रकार के वचनों को श्रवण करे है। और तिन वाकादिक इन्द्रियोंके लय हुये तै अनन्तर सो विद्वान् पुरुष भी किसी वस्तु को जान सकता नहीं। इस प्रकार लौकिक दृष्टि करिकै ता विद्वान् के मरण विषे तथा अविद्वान् के मरण विषे समानता हुये भी यह महान विशेषता है। जो विद्वान् पुरुष तो पुनः जन्म को प्राप्त होवे नहीं। और अज्ञानी पुरुष पुनः जन्म को प्राप्त होवे।

शंका—हे मगधन ! जेमे मरण अवस्था

विषे तिन विद्वान् पुरुषोंके वाकादिक निरवशेष करिकै लय भाव को प्राप्त होवे हैं। तैसे अज्ञानी पुरुषोंके भी ते वाकादिक निरवशेष लय भाव को किस वास तै नहीं प्राप्त होवे हैं। या हमारी शंका की निवृत्ति करने वाले भी आपनै कोई दृष्टांत कहा चाहिये।

समाधान—हे देवताओ ! विद्वान् के तथा अविद्वान् के मरण अवस्था के समान हुये भी। यह विद्वान् पुरुष तो मरण तै अनन्तर पुनः जन्म को प्राप्त होवे नहीं। और अविद्वान् पुरुष तो मरण तै अनन्तर पुनः जन्म को प्राप्त होवे है। या प्रकार की विशेषता विषे यह हेतु है सो विद्वान् पुरुष तो सत्य स्वरूप आत्मा देव को ही जानै है। और अविद्वान् पुरुष तो मिथ्या रूप तीन शरीरों को ही आत्मा रूप करिकै जानै है। या कारण तै ही सो विद्वान् पुरुष तो सत्य आत्मा के साक्षात्कार करिकै पाया रूप पाश तै रहित हुआ मरण काल विषे इन्द्रियोंके लय हुये तै अनन्तर पुनः जन्म को प्राप्त होवे नहीं। और सो विद्वान् पुरुष मिथ्या तीन शरीरोंको आत्मा रूप करिकै जानता हुआ ता मरण काल विषे वाकादिक इन्द्रियोंके लय तै अनन्तर संस्कारोंके वश तै पुनः शरीर को प्राप्त होवे है। हे देवताओ ! या लोक विषे भी जिस पुरुष का सत्य विषे अभिप्राय होवे है। सो पुरुष जो कदाचित् किसी मिथ्या कलंक को भी प्राप्त होवे है। तो भी सो सत्य वादी पुरुष ता मिथ्या कलंक तै रहित ही होवे है। और जिस पुरुष का मिथ्या विषे अभिप्राय होवे है। सो मिथ्या वादि पुरुष दुःख को ही प्राप्त होवे है। जैसे या लोक विषे एक चौर पुरुष या दूसरा साधु पुरुष या तिन दोनों

पुरुषों को राजा के भृत्यों वलातकार से पाँडु लिया और कहा कि यह दोनों पुरुष चोर हैं । या तें दंड देने लायक हैं । या प्रकार ते राजा के भृत्यनिश्चय करते भये और भृत्य तिन दोनों पुरुषों को राजा की सभा विषे ले जाते भये । ता सभा विषे जाय कै सो चोर पुरुष में चोर नहीं हूँ । या प्रकार पुकारता मया और सो साधु पुरुष भी मैं चोर नहीं हूँ । या प्रकार पुकारता मया । तिन दोनों के बचनों को श्रवण करिके तिम राजा के प्रधान भृत्यों को या प्रकार का संशय होता मया । जो इन दोनों विषे कौन चोर है तथा कौन साधु है । ता संशय की निवृत्तिकरने वास्तै ते राजा के भृत्य अग्नि विषे लोह के परशु को तपाय के तिन दोनों के हस्तों विषे देते भये । तहां जो सख वादी साधु पुरुष था । सो ता तप्त परशु करिके दाह को नहीं प्राप्त होता मया और जो मिथ्या वादी चौर था सो ता तप्त परशु करिके दाह को प्राप्त होता मया । तिन दोनों विषे ता तप्त परशु के ग्रहण तैं ता साधु पुरुष कै हस्तों को नहीं दग्ध हुआ देखिके ते राजा के भृत्य ता साधु पुरुष को सख वादी जान कै छोड़ देते भये । और ता तप्त परशु के ग्रहण तैं ता चौर पुरुष के हस्तों को दग्ध हुआ देखिके राजा के भृत्य ता चौर पुरुष को मिथ्या वादी जानिके ताको बंधन शूद्र विषे प्राप्त करते भये । तथा ताडना करते भये । इस प्रकार विद्वान पुरुष के तथा अविद्वान पुरुष के मरण के समान हूं ये भी सख वादी आपने आत्मा को जानने द्वारा जो विद्वान पुरुष है ता विद्वान पुरुष के वाकादिक इंद्रिय तो ता मरण काल विषे स्वरूप तैं ही लय भाव को प्राप्त होवै हैं । या कारण तैं सो सख आत्म

वादी विद्वान पुरुष तो पुनः जन्मादिक दुःखों को प्राप्त होवै नहीं । और मिथ्या देहादि को कोही आत्मा रूप जानने द्वारा जो अविद्वान पुरुष है ता अविद्वान पुरुष के वाकादिक इंद्रिय ता मरण काल विषे स्वरूप तैं लय भाव को प्राप्त होवै नहीं । किंतु संस्कार रूप होई कै रहै है । या कारण तैं सो मिथ्या वादी अविद्वान पुरुष चारंवार जन्मादिक दुःखों को प्राप्त होवै है । तहां श्लोक—

अन्यथा संतमात्मानमन्यथा यो-
ऽभिमन्यते । किंतेननाकृतं पापं चौरै-
णात्मापहारीणा ॥७०२॥

अर्थ—अद्वितीय सव चित् भानंद व्यापक आत्मा को जो पुरुष द्वैत असत् जड दुःख परिच्छिन्न रूप करिके मानै है सो पुरुष आपने आत्मा का ही हनन करने द्वारा है । और आत्म हत्यारे चौर पुरुष नैं या लोक विषे कौन कौन पाप नहीं करै किंतु संपूर्ण पाप कर्म करै हैं ॥७०२॥

हे देवताओ ! जैसे स्वप्न अवस्था विषे सुख दुःख रूप फल को देने हारे जो पुण्य पाप रूप कर्म हैं तिन कर्मों का तभी क्षय होवै है । जमी जाग्रत के भोग देने हारे कर्मों का प्रादुर्भाव होवै है । तभी यह जीवात्मा स्वप्न अवस्था का परित्याग करिके जाग्रत अवस्था को प्राप्त होवै है । तैमे या स्थूल शरीर विषे सुख दुःख रूप भोग के देने हारे जो पुण्य पाप रूप कर्म हैं । तिनों का जभी क्षय होवै है । तथा जन्मान्तर विषे सुख दुःख रूप भोग के देने हारे कर्मों का जमी प्रादुर्भाव होवै है । तभी यह जीवात्मा या स्थूल शरीर का परि-

साग करिके दूसरे शरीर को प्राप्न होवै है । यह जीवात्मा या स्थूल शरीर का परिखाग करिके जब परलोक विषे जावै है । या के विषे तुम दृष्टांतको श्रवण करो । जैसे कोई धनी पुरुष आपने ग्रामका परिखाग करिके दूसरे किसी ग्राम विषे जाने का उद्यम करे है । सो धनी पुरुष अपने शकट को खार करे है । ता शकट के ऊपर नाना प्रकार का अन्न तथा धन तथा स्त्री पुत्रादिक अनेक प्रकार की सामग्री राखे है । सो धनी पुरुषका रथ नाना प्रकार के शब्दों को करता हुआ शनैः शनैः करके मार्ग विषे चले हैं । तैसे मरणकाल विषे या स्थूल शरीर का परिखाग करके परलोक को जानेद्वारा जो यह जीवात्मा रूप धनी पुरुष है ता जीवात्मा का परलोक के जाने का साधन यह सूक्ष्म शरीररूप रथ है । कैसा है सो सूक्ष्म शरीर रूप रथ पुण्य पापरूप सामग्री करके पूर्ण है । ऐसा सूक्ष्म शरीररूप रथ मरणकाल विषे नाना प्रकार के शब्दों को करता हुआ परलोक को जावै है । तहां श्रुति—

जाग्रतस्वप्नसुषुप्ति मूर्च्छावस्थानामन्या
ब्रह्मादिस्तन्व पर्यंतं सर्वजीव भयप्रदा
स्थूलदेह विसर्जना मरणावस्था भवति
॥७०३॥ पैंगलोपनिषत् अ० २ मकारिक नहीं ॥

अर्थ—इम जीव की जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति मूर्च्छा यह चार अवस्था हैं । ब्रह्मादि से तन्व पर्यंत सर्व जीवों को भय के देने वाली स्थूल देह का त्यागरूप मरण अवस्था होती है ॥७०३॥

कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तत्तद्वि-
पयान्प्राणान्महत्स काम कर्मान्वित अ-
विद्याभूतवेदितो जीवो देहान्तरं प्राप्य

लोकान्तरं गच्छति ॥७०४॥

(पैंगलोपनिषत् अ० २)

अर्थ—पांच कर्मोंके को पांच ज्ञानेन्द्रियों को तथा तिन तिन इन्द्रियों के विषयों को तथा पांच प्रकार के प्राण अपान समान व्यान उदान को तथा काम कर्मों के सहित तथा अविद्यारूप से वेदत हुआ अर्थात् आवृत्त हुआ जीव देहान्तर की प्राप्ति वास्ते जीव परलोकान्तर को जाता है ७०४

प्राकर्म फलपाकेनावर्तार कीट-
वद्विश्रांति नैव गच्छति । सत्यकर्म
परिपाकतो बहुनां जन्मनामन्ते नृणा
मोक्षेच्छाजायते ॥७०५॥ पैंगलो० अ० २

अर्थ—पूर्व जन्मों के किये हुये ईश्वर उपासना तथा निष्काम कर्म फल देने के अभिमुख्यता से बहुत जन्मों के अंत जन्म में जीव को मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है । और न ही तो पूर्व जन्मों के सकाम कर्मों के तथा अशुभ कर्मों के अनुसार तिन कर्मों का फल भोगने के वास्ते त्रिण जिलोका न्याय की न्याई अनेक योनियों में भ्रमण करना ही रहता है विश्रांति को नहीं प्राप्त होता है ॥७०५॥

तदा सद्गुरुमाश्रित्य चिरकाल सेव-
या बंधं मोक्षं कश्चित्प्रयाति । अविचार
कृतो बंधो विचारान्मोक्षो भवति ॥७०६

(पैंगलोप० अ० २)

अर्थ—तिस तैं अनंतर मोक्षमार्ग का उपदेश सद्गुरु को आश्रय कर के तथा चिरकाल तक सेवा करके बंध मोक्ष क्या पदार्थ है । अविचारकृत बंध है विचार तैं मोक्ष सिद्ध होती है ७०६

तस्मात्सदाविचारयेत् । अध्या-

रोपापवादतः स्वरूपं निश्चयीकर्तुं शक्य
ते । तस्मात्सदा विचारये जगज्जीव
परमात्मनो जविभाव जगद्भाव वाधे
प्रत्यगाभिन्नं ब्रह्मैवावशिष्यत इति ॥७०७॥

पंगलोपनिषत् ॥ अ० २ ॥

अर्थ—तिस कारण तैं सदैव काल जगत
जीव तथा परमात्मा के स्वरूप को विचार करो ।
यद नामरूपात्मक प्रपञ्च अध्यारोप अपवाद
रूप है इस प्रकार का निश्चय करना शक्य है ।
विचार मे जीव भाव जगद्भाव बाधित है ।
मन्यग भिन्न ब्रह्म ही शेष है ॥७०६॥

अब सूक्ष्म शरीर रूप रय के शब्दों का
रूपण करे हैं । हे देवताओ । जिन काल
पि यह पुरुष माण के समीप प्राप्त होवे है ।
म काल विषे या प्रकार के शब्दों को उच्चारण
रे है । हे हमारे गुणवान पुत्र हे हमारी प्रिय
णों के समान नवीन यौवन वाली स्त्री । हे
पारे हितकारी बांधव । हे हमारे धन । तैरे को
इन यत्र करिके मैंने इकट्ठा कर था । तुम
म्पुणों का परित्याग करिके मैं माग हीन
रहेण ही दूर मार्ग विषे जाता हूं या तैं हमारे
गे विक्रार है । हे देवताओ ! इम तैं आदि
के अनेक प्रकार के शब्दों को यह जीवात्मा
रणकाल विषे स्त्री पुत्रादिकोंके वियोग तैं उच्चारण
रे है । अब बालक अवस्था विषे जो पाप कर्म
रे है । तिनो का स्मरण करिके यह जीवात्मा
रण काल विषे जिन शब्दों को उच्चारण करे
है । तिन शब्दों का निरूपण करे है । बाल्यावस्था
विषे पापात्मा जीव दुर्बल बालकों का बाणी
करिके निरादर करता भया । तथा तिन बालकों
को ताड़ना करता भया । और जो देवता पूजन

करने योग्य है । तिन देवताओं के मस्तक पर
मैं पापात्माजीव पादों को राखता भया । और
हमारे हित के करने धारी जो हमारी माता थी
तिस माता ने पखाण की न्याई नवमास पर्यन्त
उदर विषे रख्या था ऐसी हितकारी माता को
भी मैं कृतघ्न नाना प्रकार के छेद्य देता भया ।
जैसे लोह का क्रकच काष्ठों को विदारण करे
है । तैसे ता हितकारी माता के योनि यन्त्र को
विदारण करिके मैं दुरात्मा जीव माता के उदर
तैं बाहिर निकसता भया । तिम तैं अनन्तर
बाल्यावस्था विषे हमारे विष्टा को तथा भूत्र को
सो माता आपने हस्तों के ऊपर उठाय के
डारती भई । और तिस बाल्यावस्था विषे
अन्नादिकों के भक्षण करने विषे हमारे को
अपमर्थ देख कै आपने स्तनों का दुग्धपान
कराती भई । और भक्षण करने योग्य जो उत्तम
पदार्थ हैं तिन को आपने उदर विषे ना पायके
भी सो माता तिन उत्तम पदार्थों को हमारे ताई
देती भई । और बाल्यावस्था विषे आपने
हित के ज्ञान तैं रहित जो मैं मुढ़ या ताकी
नाना प्रकार के उपायों करिके सो माता जल
अग्नि आदिकों तैं रसा करती भई । ऐसी
हितकारी माता का मैं दुर्बुद्धि कृतघ्न बाल्यावस्था
विषे राक्षस की न्याई अनादर करता भया ।
तथा कठोर वचन रूपवाणों करके ता माता के
कणों को भेदन करता भया । और शत्रु
के वचन की न्याई ता माता के हितकारी वचनों
को भी मैं पापात्मा नहीं पानता भया । और
ता बाल्यावस्था विषे मैं दुर्बुद्धि जीव पिता पितृ-
महादिक वृद्ध पुरुषों को तथा शास्त्र वेदा ब्रह्मणों
को तथा सुहृद् मित्रों को नाना प्रकार के कठोर
वचनों करिके ताड़ना करता भया । और ता

वाल्यावस्था विषे, मैं मूढ़ बुद्धि जीव नहीं मक्षण करने योग्य पदार्थों को भी मक्षण करता भया । और वेद विषे निन्दित जो कर्म हैं तिनों को भी करता भया । इस तैं आदि लेके अनेक प्रकार के निन्दित कर्मों को पापात्मा जीव वाल्यावस्था विषे किये कर्मों को स्मरण करता हुआ यह जीवात्मा नाना प्रकार के शब्दों को करे है । इस वास्ते ह्मारे को धिक्कार है । हे देवताओ ! इस प्रकार मरण काल विषे वाल्यावस्था के कर्मों को स्मरण करके पश्चात्ताप करे है । अब मरण काल विषे यौवन अवस्था विषे किये निषिद्ध कर्मों को स्मरण करके जिन शब्दों को उच्चारण यह जीवात्मा करे है । तिन शब्दों का निरूपण करे है । जैसे कोई पुरुष चित्त को एकाग्र करके विष्णु आदिक देवताओं का निरंतर ध्यान करता है । तैसे यौवन अवस्था विषे मैं मूढ़ बुद्धि जीव आपने हृदय देश रूप मन्दर विषे आपनी स्त्री को अथवा पर स्त्रियों को स्थापन करके तिन स्त्रियों का निरंतर ध्यान करता भया । एक सणमात्र भी हमने परमेश्वर का ध्यान नहीं करा है । यौवन अवस्था विषे ह्मारे को घनादिक पदार्थों की एकट्ठा करने का अत्यन्त लोहभाकार वृत्ति होती भई । ता लोभ के वशते मैं मूढ़ दुर्बुद्धि ब्राह्मणादिक महान पुरुषों के धुवर्ण पद्य गृहक्षेत्र अन्न स्त्री इससे आदि लेके अनेक प्रकार के पदार्थों को हरण करता भया । और ता यौवन अवस्था विषे मैं मूढ़ जीव घनादिक पदार्थों के माप्ति की इच्छा करके सम्पूर्ण दिवसों को व्यतीत करता भया । और यौवन अवस्था विषे मैं मूढ़ दुरात्मा जीव धन के लोभ करके ब्रह्महत्यादिक पाप कर्मों को करता भया । और तियों के साथ

क्रीड़ा करके सम्पूर्ण रात्रियों को व्यतीत करता भया । जे ब्रह्महत्यादिक पाप कर्म अनेक जन्मों विषे ह्मारे को दुःख की प्राप्ति करेंगे । और ता यौवन अवस्था विषे मैं दुरात्मा कृतप्र स्त्री के अधीन होइके आपने माता पिता का भी परित्याग करता भया । और ता यौवन अवस्था विषे अहंकार करके युक्त हुआ मैं दुरात्मा जीव आपने पितादिक वृद्ध पुरुषों का भी उपहास करता भया । इस तैं आदि लेके अनेक प्रकार के निन्दित कर्मों को मैं दुरात्मा यौवन अवस्था विषे करता भया । इस वास्ते ह्मारे को धिक्कार है । हे देवताओ ! या प्रकार मरण काल विषे यह जीवात्मा यौवन अवस्था के निन्दित कर्मों को स्मरण करके नाना प्रकार के शब्दों को करे है । अब मरणकाल विषे यह जीवात्मा वृद्ध अवस्था के निन्दित कर्मों का स्मरण करके जिन शब्दों को उच्चारण करे है । तिन शब्दों का निरूपण करें हैं । वृद्ध अवस्था को प्राप्त होइके मैं दुरात्मा जीव आपने हस्त पादादिक अङ्गों करके चलने को भी समर्थ नहीं होता भया । और वृद्ध अवस्था विषे काम क्रोध लोभ मोह यह चारों वृद्धि को प्राप्त होते भये । और ता वृद्ध अवस्था विषे काम क्रोध लोभ मोह मैं मूढ़ बुद्धि स्त्री की अप्राप्ति करके भी मैं दुःखी ही होता भया । और स्त्री के प्राप्ति हुए भी ता के भोगने की असमर्थ्य करके दुःख को प्राप्त होता भया । और ता वृद्ध अवस्था विषे मैं दुरात्मा जीव को क्रोध रूपी अग्नि करके तथा लोभादिक विकारों करके जो जो दुःख प्राप्त भये हैं । ता दुःखको मुझ जट तैं बिना कौन चेतन पुरुष सहन करि सकेगा । कैसे हैं ते दुःख जिन दुःखों विषे एक एक भी मक्षण

हवा जन्म दुःख के समान हैं या प्रकार के अनेक दुःखों को मैं पापात्मा वृद्ध अवस्था विषे प्राप्त भया हूँ । और ता वृद्ध अवस्था विषे हमारे हृदय कमल विषे काम क्रोध लोभ मोह यह चारों अखंड वृद्धि को प्राप्त होते भये हैं । तिन काम क्रोधादिकों करिके यह हमारा हृदय कमल कर्कटी फल की न्याईं भेदन को नहीं प्राप्त होता भया । यह हमारे को बहुत आश्चर्य होवै है । और जो स्त्री पुत्रादिक बांधव हमारे को प्राणों के समान प्रिय जानते थे । ते स्त्री पुत्रादिक बांधव हमारे को वृद्ध हुआ देख के श्वान की न्याईं हमारा निरादर करते भये । और काम क्रोध लोभ मोह यह चारो बाल्यावस्था तैं लै के वृद्ध अवस्था पर्यंत हमारे विषे वर्तमान हैं । और जैसे घृत के पावने करिके प्रज्वलित अग्नि की शान्ति होवै नहीं । उलटा घृत के पावने तैं अग्नि की वृद्धि होती जावै है । तैसे विषयों की प्राप्ति करिके काम क्रोधादिकों की शान्ति होवै नहीं । उलटा विषयों की प्राप्ति तैं दिन दिन विषे कापादिकों की वृद्धि होती जावै है । एक आत्मा का विचार काम क्रोधादिकों के शान्ति का उपाय था । तिस आत्म विचार को हमनैं संपादन किया नहीं । किंतु बाल्यावस्था तैं लै के मरण पर्यंत आपने शरीर के पालन करने वासतैं तथा स्त्री पुत्रादिक कुटुंब के पालन करने वासतैं अनेक प्रकार के पाप कर्मों को मैं दुरात्मा करता भया । या तैं हमारे को धिक्कार है । हे देवताओ ! या प्रकार मरण काल विषे वृद्ध अवस्था के निंदित कर्मों को स्मरण करिके यह जीवात्मा अनेक प्रकार के शब्दों को उच्चारण करै है । अब मरण काल के दुःखोंको अनुभव करिके यह जीवात्मा

जिन शब्दों को उच्चारण करै है । तिन शब्दों का निरूपण करै है । जैसे मलीन जल करिके पूर्ण जो तालाब है । ता तलाब विषे स्थित जो मत्स्य है सो मत्स्य मृत्तिका करिके अवृत्त होवै है तथा सूर्य की तप्त करिके तपाय मान होवै है । ऐसे मत्स्य को जैसे धीवर पुरुष लैने वासतैं आवै है । तैसे स्त्री पुत्रादिक रूप मलीन जल करिके पूर्ण जो यह गृह रूप तलाब है । तिस विषे मैं दुरात्मा रूप मत्स्य स्थित हूँ । कैसा हूँ मैं अध्यात्म अधिभुन अधिदैवक या तीन प्रकार के दुःख रूप सूर्य करिके तपायमान हूँ । तथा काम क्रोधादिक रूप मृत्तिका करिके अवृत्त हूँ । या प्रकार के मत्स्य रूप मैं दीन को मृत्यु रूप धीवर लैने के वासतैं आया है । और जैसे पशुओं के हिंसां स्थान विषे कोई निर्दयी पुरुष लोह के शस्त्र करिके पशुओं के अंगों को छेदन करै है । तैसे दया तैं रहित यह मृत्यु हमारे अंगों को छेदन करै है । ता करिके हमारे को बहुत कष्ट होवै है । और या मरण काल विषे अनेक मूचीयों करिके हमारे सर्व अंगों को कौन वेधन करता है । तिस पुरुष को मैं जान सकता नहीं । और या मरण काल विषे हमारे हस्तपाद भी काष्ठ के समान जड़ हो गये हैं । और जैसे दुष्ट अथ रथ वाही पुरुष के वशवर्ती होवै नहीं । तैसे इस काल विषे मन सहित नेत्रादिक इंद्रिये संपूर्ण हमारे वशवर्ति नहीं हैं । इस वासतैं अंध पुरुष को न्याईं किसी पदार्थ को मैं देखता नहीं तथा बधर की न्याईं किसी शब्द को मैं श्रवण करता नहीं इस काल विषे हमारा कंठ कफ धातु सैं निरोध हो गया है । और जठराग्नि भी आपने स्थान को छोड़ के हमारे शरीर को दाह करता

हुआ ऊपर को चला आवे है और प्राण वायु भी आपना स्थान छोड़ के हमारे शरीर को शोषण करता हुआ ऊपर को चला आवे है और जैसे या लोक में कोटि वृश्चिक क्रोधवान होई के किसी पुरुष के शरीर विषे वारंवार दंश करै है । ता करिके जैसे पीडा ता पुरुष को होवै है । तैसे ही पीडा इस काल विषे हमारे को होती है । हे देवताओ ! इस तैं आदि लेके अनेक प्रकार के शब्दों को यह जीवात्मा मरण काल विषे करै है । और ता मरण काल विषे वाणी के निरोध हुये भी यह जीवात्मा घुर घुर या प्रकार के शब्दों को करै है । या प्रकार के अनेक शब्दों को करता हुआ यह सूक्ष्म शरीर रूप रथ या स्थूल शरीर का परिखाग करिके परलोक को गमन करै है । और या स्थूल शरीर रूप पुरीतैं एक बार बाहिर निकिस्या हुआ यह सूक्ष्म शरीर रूप रथ पुनः ता स्थूल शरीर विषे आवे नहीं । और जैसे सुपुसि अवस्था विषे यह जीवात्मा हृदय देश विषे स्थित परमात्मा देव के साथ तादात्म्यभाव को प्राप्त होवै है । तैसे मरण काल विषे भी यह जीवात्मा हृदय देश विषे स्थित परमात्मा देव के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त होवै हैं । और जैसे सुपुसि अवस्था विषे स्थित हुआ यह जीवात्मा जाग्रत स्वप्न के संपूर्ण विशेष ज्ञानों तैं रहित होवै है । तैसे मरण काल विषे भी यह जीवात्मा संपूर्ण विशेष ज्ञानों तैं रहित होवै है । या कारण तैं ही यह जीवात्मा मरण काल विषे तैं परमात्मा देव के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त होवै है । और जैसे सुपुसि अवस्था विषे यह जीवात्मा तैं परमात्मा देव के साथ तादात्म्यभाव को प्राप्त होई के जाग्रत स्वप्न के सर्व विशेषों तैं

रहित होवै है । तैसे मरण काल विषे भी यह जीवात्मा तैं परमात्मा देव के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त होई के पूर्व उक्त संपूर्ण शब्दों का परिखाग करै है । तिस तैं अनंतर उर्ध्व-श्वासों करिके आपने दीन भाव को घोषण करता हुआ यह जीवात्मा या स्थूल शरीर का परिखाग करिके पूर्वले पुण्य पाप कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त होवै है । अब पूर्वले शरीर का परिखाग करिके यह जीवात्मा को जिस प्रकार तैं दूसरे शरीर की प्राप्ति होवै है । ता प्रकार का निरूपण करै हैं । हे देवताओ ! मरण काल विषे बहुत स्थानों विषे तो यह रीति है कि प्रथम यह जीवात्मा दुर्बलता को प्राप्त होई के पश्चात उर्ध्वश्वासों करिके उपलक्षित जो दीन दशा है ता दीन दशा को प्राप्त होवै है । और सो दुर्बलता या जीव को दो प्रकार के कारणों सें होवै है । एक तो जरा अवस्था करिके सो दुर्बलता होवै है । और दूसरी व्याधि करिके सो दुर्बलता होवै है । ता दुर्बलता करिके दीन दिशा को प्राप्त हुआ या जीवात्मा मरण काल विषे उर्ध्वश्वासों को लेवै है । हे देवताओ ! या प्रकार की दशा को प्राप्त हुआ यह जीवात्मा जिम प्रकार या स्थूल शरीर का परिखाग करिके है । ता प्रकार को तुम श्रवण करो । जैसे या लोक विषे आम्र का फल तथा चट का फल तथा पीपल का फल जमी परिपक्व होई है । तभी तात् काल ही ता वृक्ष की शाखातैं टूट के भूमि विषे पड़े है अनेक प्रकार के उपायों करिके भी परिपक्व फल की वृक्ष विषे स्थिति होई सकै नहीं । तैसे या स्थूल शरीर के आरंभ करने हरे जो पुण्य पाप रूप प्रारब्ध कर्म हैं तिनों का

जमी भोग करिके क्षय होवै है । तभी यह जीवात्मा या स्थूल शरीर का परिखाग शीघ्र ही करै है । और जैसे नीचे पतन तै पूर्व आम्नादिक फलों का वृक्ष के साथ तादात्म्य संबंध होवै है । तैमे मरण तै पूर्व या जीवात्मा का भी या स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य संबंध होवै है । इस वाले ही (मैं ब्राह्मण हूं) (मैं क्षत्रिय हूं) (मैं स्थूल हूं) या प्रकार की गतीति सर्व को होवै है । और जैसे नीचे पतन तै पूर्व वृक्ष के साथ फलों का तादात्म्य हुये भी गरिपक्ष अवस्था विषे तिन फलों का वृक्ष के साथ अवश्य वियोग होवै है । तैसे मरण तै पूर्व या जीवात्मा का स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य संबंध हुये भी । मरण काल विषे या जीवात्मा का ता स्थूल शरीर के साथ अवश्य वियोग होवै है । और आम्नादिक वृक्षकी शाखा तै नीचे पतन हुआ । आम्नादिक फल किमी अचार तै बिना रहै नहीं किंतु नीचे पतन तै पूर्व तै आम्नादिक फल वृक्ष के आश्रित रहै है । और नीचे पतन तै पश्चात् तै आम्नादिक भूमि आदिकों के आश्रित रहै है । तैमे सूक्ष्म शरीर भी या स्थूल शरीर के खाग तै अनंतर किमी अचार तै बिना रहै नहीं । किंतु मरण तै पूर्व सो सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर के आश्रित रहै है । और या स्थूल शरीर के त्याग तै अनंतर सो सूक्ष्म शरीर किसी दूसरे शरीर को प्राप्त होवै है । तहां यह सूक्ष्म शरीर वशिष्ट जीवात्मा जिस प्रकार पूर्व ले शरीर को प्राप्त होवै है । तिसी प्रकार तथा तिसी जाति वाले दूसरे शरीर को यह जीवात्मा प्राप्त होवै है । हे देवताओ जिस जाति वाला पूर्व शरीर होवै है । निम २ जाति वाले दूसरे शरीर को यह

जीवात्मा प्राप्त होवै है यह अर्थ जो श्रुति भगवती तै कथन करा है । ता का यह अभिप्राय है । कि पूर्वले पुण्य पाप कर्म के वश तै यह जीवात्मा कदाचित् पूर्व ले शरीर के समान जाति वाले शरीर को भी प्राप्त होवै है । परंतु यह जीवात्मा पूर्वले शरीर के समान जाति वाले शरीर को ही प्राप्त होवै है । या प्रकार के नियम विषे श्रुति भगवती का तात्पर्य नहीं है । किन्तु एक शरीर का पगित्याग करिके यह जीवात्मा दूसरे शरीर को अवश्य प्राप्त होवै है । या प्रकार के नियम विषय श्रुति का तात्पर्य है । सो दूसरा शरीर पूर्वले शरीर के समान जाति वाला होवै अथवा पूर्वले शरीर तै विलक्षण होवै है । या के विषे कोई नियम नहीं । अब या ही अर्थ को स्पष्ट करिके निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! मारुत कर्म के क्षय हुए तै अनन्तर यद्यपि या स्थूल शरीर का नाश होवै है । तथापि जव पर्यंत या जीव को भद्रिनीय ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं भया । तव पर्यन्त सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होवै है । एक ब्रह्मज्ञान करके ही सूक्ष्म शरीर का नाश होवै है । तहां श्रुति—

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यारि प्रपंचं यत्प्रकाशते । तद्ब्रह्माह मिति ज्ञात्वा सर्ववन्धैः प्रमुच्यते ॥७०८॥

कंठ० उ० खं० १ मं० १७ ॥

अर्थ—जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्था विषे जो पञ्च जिस स्वयं ज्योति ब्रह्म तै प्रकाशमान होवै है । सो ब्रह्म तै हूं इस प्रकार जान करिके सर्व बन्धनों से यह जीवात्मा मुक्त होना है ॥७०८॥

और सो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर तै बिना स्थित होवै नहीं । किन्तु स्थूल शरीर को

आश्रयण करिके ही या सूक्ष्म शरीर की स्थिति होवे है । तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान तँ पूर्व संसार दश विषे या सूक्ष्म शरीर की दो प्रकार की अवस्था होवे है । एक तो कारण अज्ञान विषे संस्कार रूप करिके रहे है । और सुषुप्ति तँ भिन्न काल विषे यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को आश्रयण करिके रहे है । दोनों प्रकार की अवस्थाओं विषे किसी एक अवस्था को आश्रय करिके ही यह सूक्ष्म शरीर रहे है । और हे देवताओ ! पाप कर्म के वश तँ यह सूक्ष्म शरीर नरक को प्राप्त होवे है । ता नरक विषे यह सूक्ष्म शरीर नाना प्रकार के दुःखों को प्राप्त होवे है । और पुण्य कर्म के वश तँ यह सूक्ष्म शरीर स्वर्गादिक लोकों को प्राप्त होवे है ता स्वर्गादिक लोकों विषे तथा ब्रह्म लोक विषे यह सूक्ष्म शरीर नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त होवे है । सो नरक विषे दुःख का भोग तथा स्वर्ग विषे सुख का भोग तथा ब्रह्म लोक विषे सुख का भोग स्थूल शरीर तँ विना संभवै नहीं । या तँ स्वर्ग विषे तथा ब्रह्म लोक विषे तथा नरक विषे यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को आश्रयण करिके ही सुख दुःख को भोगे है ।

शंका—हे भगवन् ! सूक्ष्म शरीर की दो अवस्था कही सो सम्भवे नहीं । किंतु सूक्ष्म शरीर की तीन अवस्था सम्भवे है । काहे तँ जमी यह सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर का परित्याग करिके पालोक को जावे है । तिस काल विषे यह सूक्ष्म शरीर संस्कार रूप करिके कारण अज्ञान विषे रहे नहीं तथा तिस काल विषे यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को भी आश्रयण करे नहीं । या तँ तिस काल विषे या सूक्ष्म शरीर की तीसरी अवस्था अंगीकार

करी चाहिये । समाधान—हे देवताओ ! या स्थूल शरीर का परित्याग करिके यह सूक्ष्म शरीर जब पर्यन्त दूसरे स्थूल शरीर को नहीं प्राप्त भया तब पर्यन्त या सूक्ष्म शरीर की जो कदाचित् तीसरी अवस्था होती होवे तो सा तीसरी अवस्था निःशंक होवे या के विषे हमारा कोई आग्रह नहीं । परन्तु सुख दुःख के भोगने वास्ते जो सूक्ष्म शरीर की स्थिति है ना स्थिति स्थूल शरीर तँ विना होवे नहीं । या प्रकार के अर्थ विषे हमारा तात्पर्य है । और हे देवताओ ! या स्थूल शरीर का परित्याग करिके यह सूक्ष्म शरीर जब पर्यन्त दूसरे स्थूल शरीर को नहीं प्राप्त होता तब पर्यन्त मध्य काल विषे यह सूक्ष्म शरीर किसी दुःख सुख को भोगता नहीं । तहाँ दृष्टांत जैसे गृध पक्षी मांस को मुख विषे ग्रहण करिके अकाश मार्ग विषे उड़ै है । सो गृध पक्षी यद्यपि ता काल विषे भी मांस को भक्षण करने विषे समर्थ है । तथापि आकाश विषे चला हुआ सो गृध पक्षी ता मांस को भक्षण करे नहीं । किन्तु किसी वृक्षादिकों के विषे स्थित होइके सो गृध ता मांस को भक्षण करे है । तैने या स्थूल शरीर का परित्याग करिके यह सूक्ष्म शरीर जब पर्यन्त दूसरे स्थूल शरीर को नहीं ग्रहण करता तब पर्यन्त यह सूक्ष्म शरीर किसी पदार्थ को भोगने विषे समर्थ होवे नहीं । इस वास्ते सो सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर का परित्याग करिके सुख दुःख के भोगने वास्ते दूसरे स्थूल शरीर को अवश्य प्राप्त होवे है । सो दूसरा शरीर पूर्वले शरीर के समान जाति वाला होवे अथवा विलक्षण होवे या के विषे कोई नियम नहीं । काहे तँ नरक विषे केवल पाप कर्म के दुःख रूप फल को भोगता हुआ जो जीव है ।

ता जीव का जन्म कोई पूर्वला पुण्य पाप रूप मिश्रित कर्म उदय होवे है । तभी तो नरकवासी जीव नरक के स्थूल शरीर का परित्याग करिके या पृथ्वी लोक विषे मनुष्य शरीर को प्राप्त होवे है । और ता नरक वासी जीव का जन्म कोई पूर्वला केवल पुण्य कर्म उदय होवे है । तभी तो नरक वासी जीव ता नरक के स्थूल शरीर का परित्याग करिके स्वर्ग विषे देवता शरीर को भी प्राप्त होवे है । और स्वर्ग विषे स्थित जो कर्म देवता है तिन देवताओं को जन्म कोई पूर्वला पुण्य पाप रूप मिश्रित कर्म उदय होवे है । तभी देवता स्वर्ग के स्थूल शरीर का परित्याग करिके या भूमि लोक विषे मनुष्य शरीर को प्राप्त होवे है । और ता मनुष्य शरीर के परित्याग काल विषे जन्म कोई पूर्वला पाप कर्म उदय होवे है । तभी ते देवता मनुष्य शरीर का परित्याग करिके नरक के शरीर को भी प्राप्त होवे है । या प्रकार का स्थूल शरीर के परित्याग काल विषे जो जो पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म या जीव का उदय होवे है । तिस पुण्य पाप कर्म के अनुसार या जीव को दूसरे शरीर की प्राप्ति होवे है । या तैं या जीव को पूर्वले शरीर के समान जाति वाला ही दूसरा शरीर प्राप्त होवे है । या प्रकार का नियम सम्भवे नहीं ।

शंका—हे भगवन् ! यह जीव अवपन्न है या तैं या स्थूल शरीर का परित्याग करिके इस जाति वाले शरीर को मैं प्राप्त होवेगा या प्रकार का ज्ञान जीव को संभवे नहीं । और पुण्य पाप रूप कर्म जट्ट हैं या तैं तिनों विषे भी उत्तर शरीर का ज्ञान संभवे नहीं । या तैं या जीव को दूसरे शरीर की प्राप्ति कौन करावे है ।

समाधान—जैसे या लोक विषे दीर्घ काष्ठ के

साथ सूत्र करिके बांधे हुए जो काष्ठ के मर्कट हैं तिन मर्कटों के साथ बालक क्रीडा करै हैं । तहां सो बालक जिस मर्कट के क्रीडा करावने की इच्छा करै हैं । तिम मर्कट के सूत्र को आकर्षण करै हैं । ता सूत्र आकर्षण करिके ते मर्कट नाना प्रकार की क्रीडा करै हैं । तैसे यह अनादि संसार दीर्घ काष्ठ के समान है । और स्थावर जंगम रूप सर्व प्राणी मर्कट के समान हैं । और जीवों के पुण्य पाप कर्म रूप सूत्र के समान है और माया विशिष्ट अंतर्धामी में परमात्मा देव बालक के समान हैं । या तैं मैं परमात्मा रूप बालक क्रीडा करावने वास्तैं जिस जिस प्राणी रूप मर्कट के पुण्य पाप रूप सूत्रको आकर्षण करूं हूं । सोर जीव रूप मर्कट या संसार विषे नाना प्रकार की चेष्टा करै हैं । तहां श्लोक—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि-
मायया ॥७०९॥ गी० अ० १८ श्लो० ६१

अर्थ—हे अर्जुन ! अंतर्यामी ईश्वर यंत्र विषे आरूढ काष्ठमय प्रतिमाओं की न्याईं सर्व प्राणीयों को माया करिके जहां तहां योनियों विषे भ्रमण करावता हुआ सर्व प्राणीयों के हृदय देशि विषे स्थित होवे है ॥७०९॥

शंका—हे भगवन् ! जैसे गौवों का गोपाल गौवों से भिन्न होई के गौवों को भ्रमण करावे है तैसे ईश्वर अंतर्धामी प्राणीयों को भ्रमण करावे है वा अभिन्न होई के भ्रमण करावे है । समाधान का मंत्र—

पुष्पमध्ये यथा गंधाः पयो मध्ये
यथा घृतम् । तिलमध्ये यथा तैलं पा-

पाणेष्विव कांचनम् ॥७१०॥

ध्यानविदु उ० मं० ५ ॥

अर्थ—जैसे फूल में सुगंधि स्थित है तथा दुग्ध में जैसे घृत स्थित है तथा जैसे तिलों में तैल स्थित है तथा जैसे पापाण में सुवर्ण स्थित है ॥७१०॥

इस प्रकार परमात्मा देव सर्वातिरयामी रूप सर्व के हृदय देश में स्थित होइ के सर्व प्राणीयों को भ्रमण करावे है भिन्न होइ के नहीं ।

एव सर्वाणि भूतानि मणौ सूत्र
इवात्मनि । स्थिरबुद्धिर संमूढो ब्रह्म-
विद्ब्रह्मणि स्थितः ॥७११॥

ध्यानविदु उ० मं० ६ ॥

अर्थ—इसी प्रकार सर्वस्थावर जंगम जीवों में मणियों में सूत्र की न्याई आत्मा स्थित है । इस आत्मा में स्थित बुद्धि विद्वान् ब्रह्मेवता ही ब्रह्म में स्थित होवे है ॥७११॥

तिलानां तु यथा तैलं पुष्पे गन्ध
इवाश्रितः । पुरुषस्य शरीरे तु सबाह्या-
भ्यंतरे स्थितः ॥७१२॥ ध्यानविदु उ० मं० ७ ॥

अर्थ—जैसे तिलों में तैल है तथा पुष्पों के आश्रित गंध है तैसे सर्व स्थावर जंगम शरीरों के बाह्य तथा भीतर सो परमात्मा रूप पुरुष स्थित है ॥७१२॥

तात्पर्य यह है कि या जीव ने पूर्वले जन्मों विषे अनेक पुण्य पाप रूप कर्म करे हैं । तिन कर्मों का ज्ञान इस अल्पज्ञ जीव को है नहीं । किंतु सर्वज्ञ मुझ परमात्मादेव को ही सर्व जीवों के पुण्य पाप कर्म का ज्ञान है । और यह जीव जिस काल विषे या स्थूल शरीर का परित्याग करे है । तिस काल विषे मैं परमात्मा देवता

जीव को जिस पुण्य पाप रूप कर्म के मुख दुःख रूप फल के देने वास्ते तैं सन्मुख करूं हूं । तिसी पुण्य पाप रूप कर्म के अनुसार यह परार्थीन जीव दूसरे जन्म को प्राप्त होवे है । या तैं पुण्य पाप रूप कर्म के करने विषे तथा पुण्य पाप रूप कर्म के दुःख मुख रूप फल के भोगने विषे तथा दूसरे शरीर की प्राप्ति विषे यह जीव स्वतन्त्र नहीं है । किंतु अन्तर्गामी मैं परमात्मा देव ही ता के विषे कारण हूं । मैं परमात्मा देव या जीव के पुण्य पाप कर्म के अनुसार जैसे शरीर को रचों हूं । तिसी तिसी शरीर को यह जीवात्मा प्राप्त होवे है । या तैं पूर्वले शरीर के समान जातिवाले दूसरे शरीर को यह जीवात्मा प्राप्त होवे है । या प्रकार का नियम सम्भव नहीं । किंवा अत्यन्त अल्प तृण शरीर को प्राप्त हुआ यह जीव पूर्वले किसी पुण्य कर्म के प्रभाव तैं ब्रह्मा के शरीर को प्राप्त होवे है । अत्यन्त उत्कृष्ट ब्रह्मा शरीर विषे स्थित हुआ यह जीव पूर्वले किसी पाप कर्म के प्रभाव तैं तृण शरीर को प्राप्त होवे है । या तैं यह सिद्ध भया कि जैसे पिशाच शरीरों का तथा मेघों का वायु के अर्थीन गमन होवे है । स्वतन्त्र गमन होवे नहीं । तैसे ब्रह्म लोक विषे तथा स्वर्ग लोक विषे तथा भूमी लोक विषे या जीव का जो गमन होवे है सो गमन स्वतन्त्र नहीं होवे है । किंतु मुझ परमेश्वर ने मुख दुःख रूप फल के देने वास्ते सन्मुख करे जे पुण्य पाप रूप कर्म हैं तिन कर्मों के अनुसार ही या जीव का परलोक विषे गमन होवे है ।

शंका—हे भगवन् ! यह जीव पूर्वले शरीर के समान जाति वाले दूसरे शरीर को जो न प्राप्त होता होवे तो श्रुति या जीव का पूर्वले !

शरीर के समान जाति वाले दूसरे शरीर की प्राप्ति किस वास्ते कथन करी है। समाधान—
पूर्वले शरीर के समान जाति वाले दूसरे शरीर को ही यह जीवात्मा प्राप्त होता होवे है। या प्रकार के नियम विषे श्रुति का तात्पर्य नहीं। किंतु यह जीवात्मा जिस काल विषे या स्थूल शरीर का परित्याग करे है। तिस काल विषे जो कदाचित् तिसी शरीर के समान जाति वाले दूसरे शरीर की प्राप्ति करने हारे कर्मों का उद्भव होवे है। तो यह जीवात्मा पूर्वले संस्कारों के बश तै तिसी जाति वाले शरीर को पुनः प्राप्त होवे है। और जभी पूर्व शरीर तै विलक्षण शरीर की प्राप्ति करने हारे कर्मों वा उद्भव होवे है। तभी यह जीवात्मा पूर्वले शरीर तै विलक्षण शरीर को भी प्राप्त होवे है। परन्तु एक शरीर का परित्याग करिकै यह जीवात्मा दूसरे शरीर को अवश्य प्राप्त होवे है। यां प्रकार के नियम विषे श्रुति का तात्पर्य है। तहां श्लोक—

वासंसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा
शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि
संयाति नवानि देही ॥७१३॥

गी० अ० २ श्लोक २२ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जैसे यह पुरुष जीर्ण वस्त्रों का परित्याग करिकै दूसरे नवीन वस्त्रों को ग्रहण करे है। तैसे यह देही (जीवात्मा) भी इन जीर्ण शरीरों को परित्याग करिकै दूसरे नवीन शरीरों को प्राप्त होवे है ॥७१३॥

हे देवताओ ! जो कदाचित् या जीव को नियम करिकै पूर्वले शरीर के समान जाति वाला ही दूसरा शरीर प्राप्त होता होवे तो पुण्य के

मुख रूप फलको तथा पाप के दुःख रूप फलको बोधन करने हारा जो शास्त्र है अप्रमाण होवेगा काहे तै अधि होत्रादिक कर्मों का करने हारा जो पुरुष है। तिस को स्वर्ग विषे देवता शरीर की प्राप्ति शास्त्र विषे कथन करी है। और उपासना को करने हारा जो पुरुष है। तिस को ब्रह्म लोक की प्राप्ति शास्त्र विषे कथन करी है। और ब्रह्म इत्यादिक पाप कर्मों को करने हारा, जो पुरुष है। तिसको श्वानादिक नीच शरीरों की प्राप्ति शास्त्र विषे कथन करी है। इस तै आदि लैकै संपूर्ण विधी नियम रूप शास्त्र अप्रमाण रूप होवेगा। किंवा यह संसार प्रवाहरूप करिकै अनादि है। ता अनादि संसार विषे कोई भी पदार्थ सर्व तै प्रथम नहीं या तै या जीवका सर्व शरीर तै प्रथम किस जाति वाला शरीर था या प्रकार वादी की अशंका के हुये या जीव का सर्व शरीरों तै प्रथम इम जाति वाला शरीर था या प्रकार के उत्तर देने विषे कोई भी विद्वान समर्थ नहीं। किंवा जो वादि वर्तमान शरीर को देख के या प्रकार नियम करै है। या जीव का मनुष्यत्व जाति वाला ही शरीर योग्य है। और जा जीव का पशुत्व जाति वाला ही शरीर योग्य है। तो पूर्व शरीरों के अज्ञान तै या संसार विषे सादिपणा ही प्राप्त होवेगा। और संसार विषे सादिपणा कोई भी आस्तिक वादी अंगीकार करै नहीं। किंतु चार्वाक नास्तिक तै भिन्न संपूर्ण आस्तिक वादी संसार को प्रवाह रूप करिकै अनादि ही मानै हैं। या तै या जीव को नियम करिकै पूर्व ले शरीर के समान जाति वाला ही दूसरा शरीर प्राप्त होवे है या प्रकार का जो नियम अंगीकार करिये तो संसार विषे अनादिपणा नहीं रहैगा। अब संसार को सादिमानने

हारे जो चार्वाक नास्तिक हैं तिनों के मत को खटन करने वाले नाना प्रकार की युक्तियों करिके संसार विषे अनादिपणा सिद्ध करे हैं । जैसे जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति या तीन अवस्थावों विषे यह जाग्रत अवस्था सर्व जाग्रत अवस्थावों तै प्रथम है और यह स्वप्न अवस्था सर्व स्वप्न अवस्थावों तै प्रथम है । और यह सुषुप्ति अवस्था सर्व सुषुप्ति अवस्थावों तै प्रथम है । या प्रकार का नियम किया जावै नहीं । तैमे या जगत की उत्पत्ति स्थिति लय या तीनों विषे भी यह जगत की उत्पत्ति सर्व उत्पत्तियों तै प्रथम है । और यह जगत की स्थिति सर्व स्थितियों तै प्रथम है । और यह जगत की लय सर्व लयों तै प्रथम है । या प्रकार का नियम किया जावै नहीं । या तै जगत की उत्पत्ति स्थिति लय यह तीनों प्रवाह रूप से अनादि है ।

तहां दृष्टांत—जैसे कृवादिकों तै जल के निहालने का साधन जो घटी यंत्र है । ता के विषे स्थित जो दीर्घ रज्जु है ता रज्जु के साथ बांधे हुए जो घुनका के घटी नापा पात्र विशेषे हैं । तिन पात्रों विषे यह भूतिका पात्र सर्व पात्रों तै प्रथम है । या प्रकार का नियम किसी से किया जावै नहीं । तैसे यह संसार संपूर्ण संसारों तै प्रथम है । या प्रकार का नियम किसी से किया जावै नहीं । या तै चार्वाक तै आदि छे कै संपूर्ण वादियों नै या संसार को प्रवाह रूप करिके अनादि मान्या चाहिये । और संसार के अनादि मानने विषे पुण्यवान पुरुष मुख रूप फल को प्राप्त होवैगा । या प्रकार की शास्त्र की व्यवस्था भी मुखे नहीं सिद्ध हो सकै है । या तै यह भिद भया कि यह जीवात्मा स्थूल शरीर का परिमाण करिके तिसी जाति

वाले दूसरे को प्राप्त होवै है । या प्रकार के नियम विषे श्रुति का तात्पर्य है नहीं । किंतु या प्रकार के अर्थ विषे श्रुति भगवती का तात्पर्य है । कि यह संसार अनादि है ता अनादि संसार विषे यह जीवात्मा जैसे अब भी शरीर को प्राप्त भया है तैमे पूर्व भी यह जीवात्मा जिस जिस जाति वाले शरीर को प्राप्त होवै है । तिस तिस जाति वाले शरीर को पुनः भी कदाचित् प्राप्त होवैगा । तात्पर्य यह है कि यह जीवात्मा पशु पक्षी तै आदि छे कै जिस २ जाति वाले शरीर को प्राप्त होवै है । तिस तिस जाति वाले शरीर के खान पान मैयुन इन तै आदि छे कै जितने कि व्यवहार हैं तिन व्यवहारों को यह जीवात्मा उपदेश तै विना ही करै है । या तै यह जान्या जावै है या जीवात्मा के इस जाति वाले शरीर पूर्व भी कभी प्राप्त भये हैं । तिस शरीर के संस्कारों तै यह जीवात्मा उपदेश तै विना ही खान पानादिक सर्व व्यवहारों को करै है । इतने ग्रंथ करिके यह अर्थ कथन करा जब पर्यंत या जीवात्मा को आत्माके वास्तव स्वरूप का साक्षात्कार ज्ञान नहीं तथा आत्म साक्षात्कार से संचित कर्मों का नाश नहीं भया । तथाचित् जड़ ग्रंथी छेदन को प्राप्त नहीं भयी तथा दोनों प्रकार के संशयों को निराचित नहीं भयी । तब पर्यंत यह जीवात्मा एक स्थूल शरीर का परिमाण करिके पुण्य पाप के बश तै दूसरे स्थूल शरीर को अवश्य प्राप्त होवै है । तहां श्रुति—

भिद्यते हृदय ग्रंथि श्लिथंते सर्व-
संशयाः । क्षीयंते चास्य कर्माणि
तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥७११॥

अर्थ—तिस कारण रूप से पर और कार्य रूप से अपर सर्वज्ञ असंसारी परमात्मा के साक्षात्कार हुये या पुरुष के हृदय में चित जड़ ग्रंथि नाश भाव को प्राप्त होवै है । तथा सर्व संचित कर्म क्रियमाण भी नाश को प्राप्त होवै हैं । तथा तिस पुरुष के प्रमाण गत संशय तथा प्रमेय गत संशय भी नाश भाव को प्राप्त होवै हैं ॥७१४॥

वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्त्वाः तं ब्रह्म लोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्व्वे ॥७१५॥

तृतीय मु० उ० ख० २ मं० ६ ॥

अर्थ—किंवा जो पुरुष से जन्य विज्ञान करिके परमात्मा जानने योग्य अर्थ के निश्चय वाले हैं । और सर्व्व कर्म के परिखाग पूर्व्वक केवल ब्रह्म निष्ठा रूप संन्यास योग का प्रयत्न करने वाले हैं । स्वभाव जिनका ऐसे जो यति हैं । और संन्यास योग तैं शुद्ध चित वाले हैं । वे सर्व्व परांत काल विषे अर्थात् अंतकाल विषे ब्रह्म लोक विषे जीव तैं हुये ही परम और मरण धर्म तैं रहित शुद्ध ब्रह्म है आत्मा जिनों का ऐमे परामृत हुये सर्व्व और तैं दीपक के निरवाण की न्याई तथा घटाकाश की न्याई मुक्त होवै हैं ॥७१५॥

भिद्यन्ते हृदयग्रंथि श्लिद्यन्ते सर्व्व संशयाः । क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि मयि दृष्टेऽखिलात्मनि ॥७१६॥

भाग० स्कन्ध ११ अ० २ श्लोक ३०

अर्थ—श्रीकृष्ण भगवान बोले कि हे उद्वेग प्रवर्धक मेरा भक्त मेरी भक्ति करके विशेष रहित

अंतःकरणवाला हुआ जब मैं सर्वांतर्यामी चराचर के आत्मा को अपना आत्मा रूप से साक्षात्कार करै है । तब इस के हृदय की चित जड़ ग्रंथि तथा प्रमाण गत असंभावना तथा प्रमेय गत असंभावना तथा संचित क्रियमाण कर्म सर्व्व ही नाश भाव को प्राप्त होवै हैं ॥७१६॥

गुहायां निहितं साक्षादक्षरं वेद चेत्ररः । छित्त्वाऽविद्या महान्ग्रंथि शिवं गच्छेत्सनातनम् ॥७१७॥

ब्रह्मगी० अ० ७ श्लोक ३४ ॥

अर्थ—जो ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म को अपने हृदय देश में स्थित को स्वात्मा रूप से साक्षात्कार करता है संसार का हेतु भूत अविद्या चित जड़ ग्रंथि नाश हो जाती है । तदनंतर सर्व्वदा बाध रहित चिदेकग्रस पर शिव स्वरूप सनातन को प्राप्त होता है ॥ ७१७॥

भिद्यन्ते हृदयग्रंथि श्लिद्यन्ते सर्व्व संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टेऽपरावरे ॥७१८॥ ब्रह्मगी० अ० ७ श्लोक ४३

आतुर कुटीचकयो भूलोको बहूदकस्य स्वर्गलोको हंसस्य तपोलोकः परमहंसस्य सत्यलोक स्तुरीयातीतावधृतयोः स्वात्मन्येव कैवल्यं स्वरूपानुसंधानेन भ्रमरकीट न्यायवत् ॥१॥ नारद परियाज-कोपनिषत् । उपदेश ॥५॥ यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवस माप्नोति नान्यथा श्रुति शासनम् ॥२॥ इति श्रुति ॥२॥ उपदेश ॥५॥

और दूसरा शरीर कदाचित्पूर्व ले शरीर के समान जाति वाला होवै है । कदाचित् विलक्षण होवै है । या के विषे कोई नियम नहीं । अब यह जीवात्मा या शरीर का परिसाग करिकै पुण्य पाप के वश तैं जिस प्रकार दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त होवै है । तिस अर्थ को लोक प्रसिद्ध दृष्टांत करिकै निरूपण करै हैं । हे देवताओ ! क्षत्रियाणी माता से वैश्य पिता में जो पुत्र उत्पन्न होवै है । तिनों को शास्त्र वेत्ता पुरुष उग्र या नाम करिकै कथन करै हैं । अथवा हीन जाति वाली माता विषे उत्कृष्ट जाति वाले पिता तैं जो पुत्र उत्पन्न होवै हैं । तिनों को शास्त्र वेत्ता पुरुष अनुलोम नाम करिकै कथन करै हैं । और उत्कृष्ट जाति वाली माता विषे निकृष्ट जाति वाले पिता तैं जो पुत्र उत्पन्न होवै हैं । तिनों को शास्त्र वेत्ता पुरुष प्रतिलोम नाम करिकै कथन करै हैं । तिन ही अनुलोम नामा पुरुषों को तथा प्रतिलोम नामा पुरुषों को शास्त्र वेत्ता पुरुष उग्र नाम करिकै कथन करै हैं । और ब्राह्मणी माता विषे सत्रिय पिता तैं उत्पन्न भये जो पुत्र हैं तिनों को शास्त्र वेत्ता पुरुष सूत या नाम करिकै कथन करै हैं । तिन सूत नामा पुरुषों की दो प्रकार की अव-जीवका होवै है । कोइक सूत तो रथों विषे सारथि होवै हैं । और कोइक सूत भागवतादिक पुराणों के ज्ञाता होवै हैं । अथवा राजा के धन से आपने कुटुंब की पालना करने हारे जे ब्राह्मणादिक सत्रिय वैश्य शूद्र यह चारों वर्ण हैं । तथा अनुलोम नामा प्रतिलोम नामा जो पुरुष हैं । तिन संपूर्णों को शास्त्र वेत्ता

पुरुष सूत नाम करिकै कथन करै हैं । अथवा माता के उदर तैं प्राणी बाहिर निकसे हैं तिनों का नाम सूत है यह सूत शब्द का अर्थ सर्व देह धारी जीवों विषे घटे है । और पापी पुरुषों को दंड देने हारे जे राजा के भूख है । तथा पुरीके लोकों को नीती मार्ग विषे चलावने हारे जे प्रधान पुरुष है । तिन संपूर्णों को शास्त्र वेत्ता पुरुष प्रखेनस नाम करिकै कथन करै हैं । और ग्राम के लोकों को नीती मार्ग विषे चलावने हारे जो पुरुष हैं । तिनों को शास्त्र वेत्ता पुरुष ग्रामणी करिकै कथन करै हैं । हे देवताओ ! या प्रकार के उग्र नाम वाले जे पुरुष हैं तथा सूत नाम वाले जे पुरुष हैं तथा प्रखेनस नाम वाले जे पुरुष हैं । तथा ग्रामणी नाम वाले जे पुरुष हैं । इनों तैं आदिलै के दूसरे भी जिनने किं राजा के धन से कुटुंब की पालना करनेहारे जो पुरुष हैं । ते संपूर्ण उग्रादिक पुरुष ता देश के राजा का आगमन श्रवण करिकै ता राजा के सन्मुख जावै हैं । और ते उग्रादिक पुरुष महाराजा की प्रसन्नता करने वालें नाना प्रकार के कौतिक करै हैं । तथा नाना प्रकार के मंगल करै हैं । कैसे है ते उग्रादिक पुरुष तृष ते आदिलै के जे नाना प्रकार के वादित्र हैं तिनों करिकै युक्त हैं । तथा कर्णों को आनंद की प्राप्ति करने हारे जे नाना प्रकार के मधुर गायन हैं । तिनों करिकै युक्त हैं । तथा नाना प्रकार की बारांगनावों के हस्त कमलों विषे स्थित जे आति दीपक हैं तिनों करिकै युक्त हैं । इस तैं आदिलै के अनेक प्रकार के कौतिकों को करते हुये ते उग्रादिक पुरुष आपने मा राजा के सन्मुख जावै हैं । और ता महाराजा के आगमन तैं पूर्व ही ते उग्रादिक पुरुष

प्रकार की व्यवस्था करि रखें हैं। इस गृह विषे महाराजा निवास करेंगे और इस गृह विषे महाराजा के प्रधान मंत्री निवास करेंगे । और इस गृह विषे महाराजा की सेना निवास करैगी वा प्रकार राजा के निवास वास्तें नाना प्रकार के गृहों की कल्पना करिकै पुनः ते उग्रादिक पुरुष तिन गृहों विषे शरीर को तथा मन को तथा नेत्रादिक इंद्रियों को मुख देने हारे जे नाना प्रकार के अन्न वस्त्रादिक पदार्थ हैं । तिन पदार्थों को यथायोग्य रखें हैं । इस प्रकार नाना प्रकार की सामग्री को खार करिकै ते उग्रादिक पुरुष ता नगर का परित्याग करिकै महाराजा के सम्मुख होने वास्तें दूर जावै हैं । और ते उग्रादिक पुरुष महाराजा अभी आवता है इस तें आदि छै कै तिस महाराजा की वार्ता को ही परस्पर करै हैं । हे देवताओ ! इस प्रकार यह जीवात्मा रूप महाराजा या स्थूल शरीर का परित्याग करिकै जिस काल विषे दूसरे शरीर को प्राप्त होवै है । तिस काल विषे या जीव के कर्मों के अनुसार भोग देने हारे जे अदित्यादिक देवता हैं । तथा दूसरे शरीर के आरम्भ करने हारे जे अकाशादिक पंचभूत हैं । ते अदित्यादिक देवता या जीव के पुण्य पाप रूप कर्म के अनुसार सम्पूर्ण भोग सामग्री को त्यार करिकै या जीवात्मारूप महाराजा के आगमन को देखे हैं । और सो अदित्यादिक देवता परस्पर या प्रकार की वार्ता करे हैं । कि हमारा कर्ता तथा भोगता जो यह जीवात्मा रूप महाराजा है । सो जीवात्मा या देवदत्त नामा पुरुष का पुत्र होने वास्ते या देवदत्त की पत्नी विषे जन्म लेने वास्ते अभी आवता है । या प्रकार ते अदित्यादिक देवता

या जीवात्मा रूप महाराजा के आगमन को देखे है ।

शंका—हे भगवन् ! यह जीवात्मा रूप महाराजा या स्थूल शरीर का परित्याग करिकै एकला ही दूसरे शरीर विषे जावे है अथवा कोई वस्तु या जीवात्मा के साथ जावे है । समाधान—जैम महाराजा आपनी पुरी को छोड़ के जमी किसी दूसरी पुरी विषे जाने की इच्छा करे है । तभी ता महाराजा के अभिप्राय को जानि करिकै ते उग्रादिक भृत्य महाराजा के साथ जावे हैं । तैसे यह जीवात्मा रूप महाराजा या स्थूल शरीर रूप पुरी को परित्याग करिकै जमी परलोक को जाने की इच्छा करे है । तभी वाकादिक दश इन्द्रिय तथा पंच प्राण तथा अन्तःकरण तथा काम कर्म तथा शब्दादिक विषय अविद्या यह सम्पूर्णता जीवात्मा रूप महाराजा के साथ जावे हैं । तहां श्लोक—

शरीरं यदवाप्नोति यच्चान्युत्क्राम-
तीश्वरः । गृहीत्वैतानि संयाति बायु-
र्गन्धानि वाशयात् ॥७१९॥

गी० अ० १५—श्लोक० ८ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जिस काल विषे यह जीवात्मा उत्क्रमण करे है तिस काल विषे तिन इन्द्रियों को अर्कषण करे है । तथा जिस काल विषे दूसरे शरीर को प्राप्त होवे है । तिस काल विषे इन मन सहित इन्द्रियों को ग्रहण करिकै भी जावे है । जैसे पुष्पादिक स्थानों तें बायु गन्ध को ग्रहण करिकै जावे है । और यह जीवात्मा जब भोगों को मोक्ता है तथा इस स्थूल शरीर का परित्याग करिकै दूसरे शरीर को प्राप्त होना है । तब मन के सहित

इन्द्रियों का आश्रय करिके ही सम्पूर्ण चेष्टा करता है। इस चेष्टा को ज्ञानवान ही जानते हैं मूढ़ नहीं जानते ॥७१९॥

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । अधिप्राय मनश्चायं विपयानुपसेवते ॥७२०॥ गी० अ० १५—श्लोक ९

अर्थ—हे अर्जुन यह जीवात्मा श्रोत्र इन्द्रिय को तथा चक्षु इन्द्रिय को तथा त्वक् इन्द्रिय को तथा रसन इन्द्रिय को तथा घ्राण इन्द्रिय को तथा मन को आश्रायण करिके ही शब्दादिक विषयों को भोगता है ॥७२०॥

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भूजानं वागुणान्वितम् । विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः ॥७२१॥

गी० अ० १५ श्लोक १० ॥

अर्थ—हे अर्जुन उत्क्रमण करते हुए अथवा स्थिति ही देह विषे स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए तथा गुणों करिके युक्त हुए ऐसे आत्मा को भी विमूढ़ पुरुष नहीं देख सकते हैं किंतु ज्ञान रूप चक्षु वाले पुरुष ही तिस आत्मा को देखे हैं ॥७२१॥ तदां श्रुति—

कर्माद्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तत्तद्विषयान्प्राणान्संहृत्य काम कर्मान्वित आविद्या भूतवेष्टितो जीवोदेहांतरं प्राप्य लोकांतरं गच्छति ॥७२२॥

वेदलोपनिषत् ॥ अ० २ ॥

अर्थ—पंच कर्माद्रियों को तथा पंच ज्ञानेन्द्रियों को तथा तिन इंद्रियों के विषयों को तथा पंच प्राणों को तथा काम कर्मों को तथा आविद्या रूप से भरत हुआ जीव इन सर्ष को साथ लेकर

इन के सहित देहांतर प्राप्ति के वास्ते लोकांतर को जाता है ॥७२२॥

शका—हे भगवन् ! जिन अज्ञानी जीवों को आत्मा का साक्षात्कार नहीं भया ऐसे अज्ञानी जभी इस स्थूल शरीर का परित्याग करिके ऊपर किम जगा में जावे है। इति प्रथम पञ्च ॥१॥ तथा परलोक में प्राप्त हुई प्रजा जिस प्रकार से पुनः या लोक में प्राप्त होवे है सो प्रकार क्या है इति द्वितीय पञ्च ॥२॥ तव हे भगवन् देवयान मार्ग का तथा पितृयान मार्ग का परस्पर वियोग जिन प्रकार है सो प्रकार आप कृपा करिके हमारे प्रति कहो इति तृतीय पञ्च ॥३॥ तथा हे भगवन् ! स्वर्ग लोक में अनेक पुरुष प्राप्त होवे हैं। सो स्वर्ग लोक या निमित्त से पूर्ण नहीं होता ता निमित्त को भी आप हमारे प्रति कहो। इति चतुर्थ पञ्च ॥४॥ तथा हे भगवन् ! जिस प्रकार से अग्नि होत्र के साधन दुग्ध घृतादिक रूप जल आपूर्ण रूप हुए वीर्य रूप पंच भी आहुति से पुरुष शब्द का वाच्य होवे है। सो प्रकार भी आप हमारे प्रति कथन करो। इति पंचम पञ्च ॥५॥ अब यथाक्रम करिके प्रथम पंचम पञ्च के उत्तर को ईश्वर परमात्मा देवताओं के प्रति कथन करे है। सप्ताधान—हे देवताओ ! स्वर्ग लोक ही अग्नि है। या स्वर्ग लोक अग्नि का अदित्य ही प्रज्वलित करने हारा सपथि नाम ईधन रूप है। सूर्य की किरण ही घृष है। दिन ही स्वर्गरूप अग्नि का अर्चिः नाम प्रकाश है। चन्द्रमा ही अंगार है। नक्षत्र ही विस्फुलिंग हैं। यज्ञमोन के वाकादिक इंद्रिय अधिदैव अग्नि आदिक रूप को प्राप्त हुए अद्वा करिके संपादन करी जो जलादिक रूप आहुति है। ता आहुति को स्वर्ग लोक रूप अग्नि में

हवन करे है । ऐसा ध्यान करे ता आहुति से चन्द्र मंडल में जल रूप यजमान का शरीर उत्पन्न होवे है । इति प्रथम प्रश्न का उत्तर । तथा श्रुति—

असौ वावलोको गौतमाग्निस्तस्या-
दित्य एव समिद्रश्मयो धूमोऽहरर्विञ्चं
द्रमा अंगारा नक्षत्राणि विस्फुलिंगः ।
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवः जुह्वति तस्या
आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥७२३॥

छांदो० उ० अ० ५ ख० ४ ॥ मं० १ ॥

अर्थ—पर्जन्य नाम वृष्टि के करने वाले देवता विशेष में अग्नि ध्यान करना । वायु ही ताका ईंधन है । बादल ही धूम है विद्युत प्रकाश है । मेघ से उत्पन्न भए उसका विशेष तथा इन्द्र धन खादिक ही अंगार है । मेघों के शब्द ही विस्फुलिंग हैं । या पर्जन्य रूप अग्नि में पूर्वं कहे देव ही सोमरूप आहुति का हवन करे है । श्रद्धा पूर्वक ही हवन करा जो जलरूप सोम है ता से वृष्टि उत्पन्न होवे है । इति द्वितीय प्रश्न का उत्तर ॥२॥

पर्जन्योवाव गौतमाग्निस्तस्य
वायुरेव समिदध्रं धूमो विद्यदर्विशानि-
रङ्गारा हादुनयो विस्फुलिंगाः । तस्मि-
न्नेतस्मिन्नग्नौ देवा सोम ए राजानं जु-
ह्वति तस्या आहुतेर्वर्षे ए संभवति ७२४॥

छांदो० उ० अ० ५ ख० १ ॥ मं० २

पृथ्वी ही अग्नि है ता का वर्षा ही ईंधन है या अकाश ही धूम है अर्वांतर दिशाही विस्फु-
लिंग है या पृथ्वी रूप अग्नि में देवता वर्षा रूप आहुति का हवन करे है तब अन्न उत्पन्न होवे है

ऐसा ध्यान करणा । इति तृतीय प्रश्न का उत्तर ॥३॥

पृथ्वी वावगौतमाग्निस्तस्याः संव-
त्सर एव समिदा काशो धूमो रात्रिर
चिर्दिशोऽङ्गारा अर्वांतरदिशो विस्फु-
लिंगाः । तस्मिन्ने तस्मिन्नग्नौ देवा वर्ष-
जुह्वति तस्य आहुतेरन्न ए संभवति ७२५

छांदो० उ० अ० ५ ख० ६ ॥ मं० १-२

यह पुरुष ही अग्नि है या पुरुष रूप अग्नि का वाग ही ईंधन है माण ही धूम है जिह्वा प्रकाश है चक्षु अंगार है श्रोत्र विस्फुलिंग है । या पुरुष रूप अग्नि में अन्नरूप आहुति के हवन करने से रेत नाम वीर्य उत्पन्न होवे है । इति चतुर्थ प्रश्न का उत्तर ॥४॥

पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव
समित्प्राणां धूमोजिह्वा विश्वधुरगाराः
श्रोत्रं विस्फुलिंगाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ
देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुतेरेतः
संभवति ॥७२६॥

छांदो० उ० अ० ५ ख० ७ ॥ मं० १-२

पञ्चम स्त्री ही अग्नि है या स्त्री रूप अग्नि का उपस्थ ही ईंधन है या स्त्री से अवाच्य कर्म का पुरुष संकेत करे है । सोई ही धूम है । योनि प्रकाश है । या स्त्री से अवाच्य कर्म ही अंगार हैं रेत रूप आहुति के हवन करने से गर्भ उत्पन्न होवे है । ऐसे रेत रूप आहुति के हवन करने से दुग्धादि रूप जल ही परम्परा से पुरुष शब्द का वाच्य होवे है । ऐसे सो माता के उदर में स्थित तथा जरायु करके अच्छादित हुआ गर्भ नवमास वा दशमास के पश्चात् बाहिर आवे है । जब पर्यंत प्रारब्ध कर्म है तब पर्यंत या भूमि

लोक में स्थित होवे है । प्रारब्ध कर्म भोग करके क्षीण हुए परलोक में आपने कर्म के अनुसार प्राप्त होवे है । या पुरुष के पुत्रादिक या को मृत्यु हुआ देख करके दाह करने वासने प्राप्त से बाह्य लेजावे हैं यह पुरुष शरीर श्रद्धा पूर्वक अग्नि में डबन करने से अग्नि के सकाश से ही आया था पश्चात् अग्नि में ही प्राप्त होवे है । इति पंचम मंत्र का उत्तर ॥२॥

योषा वाचगौतमाम्नि स्तस्या उपस्थ एव समिद्यदुपमत्रयते स धूमो योनिर विर्यदंतः करोति तेज्जाराः अभिनन्दा विस्फुलिगाः । तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वन्ति तस्या आहुतेर्गर्भं संभवति ॥७२७॥ इति त पंचम्यामाहुता वापः पुरुषवचसो भवन्तीति स उल्वावृतो गर्भो दश वा नवमासा नं तः शवापः पुरुषवचसो भवन्तीति स उल्वावृतो गर्भो दश वा नवमासा नं तः शयित्वा यावद्वाय जायते । सा जातो यावदाशुपं जीवति तंसेतं दिष्टमितोऽग्नय एव हरन्ति यत् एवेतो यतः संभृतो भवति ॥७२८॥ छांदोग्यो ७० अ० ५ खं ० ८ १२ मं ० १२ ३ ४

अर्थ—अब या देह को त्याग करके प्रजा ऊपर कहा जावे है या प्रथम मंत्र को तथा देवयान और पितृयान मार्ग के परस्पर वियोग रूप या तृतीय मंत्र के उक्त को कहे हैं । हे देवताओ ! जो गृहस्थ पूर्वक ही रीती से पंच अग्नियों की उपासना करते हैं । तथा जो वानस्पत्य तथा संन्यासी श्रद्धा पूर्वक तप को करते

हैं । ते सर्व देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त होवे हैं । और जो पुरुष गृहस्थाश्रम में अभिहोत्रादिक रूप इष्ट कर्म को तथा वापी कृपादिक रूः अपूर्त कर्म को तथा वेदी से बाहिर दानको करते हैं । ते केवल कर्मी गृहस्थ पितृयान मार्ग से स्वर्ग को प्राप्त होवे हैं । पितृयान मार्ग का क्रम श्रुति विषे ऐसे लिखा है । ते कर्मी या शरीर को त्याग करके प्रथम धूम अभिमानी देवता को प्राप्त होवे हैं । पश्चात् रात्रि अभिमानी देवताको प्राप्त होवे हैं । फिर कृष्ण पक्ष अभिमानी देवताको प्राप्त होवे हैं ताभे पटमास दक्षिणायन को प्राप्त होवे हैं । फिर वर्ष अभिमानी देवता को प्राप्त होवे नहीं । किंतु पटमास अभिमानी देवता से ही पितृलोक को प्राप्त होवे है । पितृलोक से अकाश को अकाश से चन्द्र मण्डल को प्राप्त होवे हैं । ते कर्मी चन्द्र मण्डल रूप हुए देवताओं के भोग का साधन होवे हैं । जब पर्यंत चन्द्र मण्डल का प्रारब्ध कर्म है तब पर्यंत चन्द्र मण्डल में स्थित होवे हैं । भोग करके कर्म के क्षीण हुए या मार्ग को प्राप्त होवे हैं । ता मार्ग को कहे हैं । ते कर्मी पुरुष चन्द्र मण्डल से अकाश को प्राप्त होवे हैं । अकाश से वायु को वायु से घूम को घूम से अन्न को अन्न से वर्षा करने योग्य मेघों को प्राप्त होवे है । मेघ से वर्षा द्वारा या पृथ्वी में ग्रीहि पवादिक औषधि तिल मापादिक रूप से उत्पन्न होवे हैं । अकाशादिकों से तथा भीहियवादिकों से कर्मी पुरुष सम्बन्ध को प्राप्त होवे हैं । भीहियवादि रूप ही नहीं होवे हैं । और या अन्न के सकाश से कर्मी पुरुषों का निकसना अति दृष्ट से होवे है । जमी ता अन्न को पुरुष भक्षण करे हैं । तमी सो अन्न रेत

रूप होइके पुरुष के शरीर में रहे है । ऋतुकाल में जब स्त्री पुरुष भोग करे है । तभी स्त्री के च्दर विषे कलल बुद बुदादि रूप अवस्था को प्राप्त हो करके बालक हुआ । पश्चात बाहिर आवे है । तिन कर्मा पुरुषों के मध्य में या लोक विषे पूर्व जो पुण्य कर्म वाले हैं ने पुण्यात्मा पवित्र योनियों को ही प्राप्त होवे है । जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य योनि हैं । तं श्लोक —

प्राप्यपुण्य कृतांलोकानुपित्वा
शाश्वतोः समाः । शुचिनां श्रीमतां
गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥७२९॥

गी० अ० ६ श्लोक ४१

अर्थ—हे अर्जुन सो योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यात्मा पुरुषों को प्राप्त होने हारे लोकों को प्राप्त होइके तहां बहुत सम्बन्ध पर्यंत निवास करके तिसते अनन्तर पवित्र श्रीमान पुरुषों के गृह विषे जन्म को प्राप्त होवे है ॥७२९॥

पुनः पूर्व जो पाप कर्म वाले हैं ते पाप कर्म वाले पापात्मा पुरुष शीघ्र ही निन्दित पाप योनियों को ही प्राप्त होवे है । जैसे कूकर शूकर वा चण्डाल योनि है । प्रजा ऊपर कहां जावे है या प्रथम प्रश्न का उत्तर कहा ।

तद्य इत्थं विदुर्येचेमेऽरण्ये श्रद्धां
तप इत्युपासते तेऽर्चिपमभि संभवन्त्य-
र्चिषोऽहरह आर्ष्यमाण पक्षमार्ष्यमाण
पक्षाद्यान्पडुदङ्कुति मासाःस्तान् ॥७३०॥
मासेभ्यः संवत्सरः संवत्सरादादित्यमा-
दित्या चंद्रमसं चंद्रमसो विद्युतं । तत्पु-
रुषोऽमानवः स एना ब्रह्मगमयत्येष देव-

यानः पंथा इति ॥७३१॥ छांदो० उ० अ०
५ खं० १० मं० १—२ ॥ अथ य इमेग्राम इष्टा
पूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभि संभवन्ति
धूमादात्रिं रात्रेरपर पक्षमपर पक्षाद्या-
न्पडुदक्षणेति मासाःस्तान् ते संवत्सर-
मभिप्राप्नुवन्ति ॥७३२॥ छांदो० उ० अ० ५
खं० १० मं० ३ ॥ मासेभ्यः पितृलोकं पितृ-
लोकादाकाशमाकाशाचंद्रमसमेष सोमो
राजा तद्देवानां मन्त्रं त देवा भक्षयन्ति
॥७३३॥ छांदो० उ० अ० ५ खं० १० मं० ४ ॥

तस्मिन्वावत्संपातमुपित्वा थैतमेवा ध्यानं
पुनर्निवर्तन्ते यथे तमाकाशमाकाशा-
द्रायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो
भूत्वाभ्रं भवति ॥७३४॥ छांदो० उ० अ०
५ खं० १० मं० ५ ॥ अभ्रं भूत्वा मेघो भवति
मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह व्रीहि यवा
औषधि वनस्पतयस्तिलमापा इति जा-
यन्तेऽतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरं योयो-
ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिंचति तद्रूप एव
भवति ॥७३५॥ छां० उ० अ० ५ खं० १० मं० ६ ॥
तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते
रमणीयां योनि मापद्येन्ब्राह्मण योनिं
वा क्षत्रिय योनिं वा वैश्य योनिं वाथ
य इहकपूण्यचरणा अभ्याशो ह यत्ते
कपूयां योनिमापद्येन् श्वयोनिं वा शूकर
योनिं वा चाण्डाल योनिं वा ॥७३६॥

छांदो० उ० अ० ५ खं० १० मं० ७ ॥

अब अनेक कर्मी पुरुषों के प्राप्त होने से भी स्वर्ग किस वास्तवै पूर्ण नहीं होता या चतुर्थ प्रश्नके उत्तर को कहें हैं। हे देवताओ ! जो पुरुषाधम धित्यान मार्ग के साधन शुभ कर्म से रहित हैं। तथा देवयान मार्ग के साधन उपासना श्रद्धा तप ब्रह्मचर्य सत्य क्षमा अहो-दिल्यादिकों से रहित हैं वे क्षुद्र पुरुष चारंवार संसार में घड़ी घंटा की ग्यार्ड जन्म मरण को ही प्राप्त होवें हैं। या ते स्वर्ग लोक पूर्ण होवें नहीं। बहुत पुरुष धर्म के अनुष्ठान से रहित हैं रसना और उदर तथा उपस्थ इंद्रिय के अधीन हुये क्रीट पतंगादिक योनियों को ही प्राप्त होवें हैं। अब मोक्ष दशा विषे भी ता आनंद रूप आत्मा की अद्वितीय रूप ता को सिद्ध करें हैं। हे देवताओ ! ब्रह्मज्ञान के उत्पन्न हुये त अनंतर यह कार्य सहित अविद्या जिस प्रकार लय भाव को प्राप्त होवें हैं। ता के विषे तुम दृष्टांत को श्रवण करो। जैसे या लोक विषे स्वभाव तें द्रवीभूत जो समुद्रादिकों के जल हैं। ते जल जभी अतप वायु आदिक दृष्ट निमित्त को प्राप्त होवें हैं। तथा जीवों के पुण्य पाप रूप अदृष्ट निमित्त को प्राप्त होवें हैं। तभी ते समुद्रादिकों के जल लवणादिक रूप धनीभाव को प्राप्त होवें हैं। जैसे वास्त्व तें जीव ईश्वरादिक भेद तें रहित में शुद्ध आत्मा देव भी जभी अविद्या के संबंध रूप निमित्त को प्राप्त होवें हैं। तभी में परमात्मा देव जीव भाव तथा ईश्वर भाव को प्राप्त होवें हैं। और जैसे ता लवणपिंड के दूर्गो दिशा विषे तथा मध्य विषे ता समुद्र के जल तें भेद नहीं हैं। किंतु सार रस करिके से लवण का पिंड समुद्र जल रूप ही है। तैसे या जीवात्मा विषे तथा मुस पर-

मात्मा देव विषे भेद नहीं। किंतु सत् चिदानंद रूप करिके यह जीवत्मा मुस परमात्मा तें अभिन्न ही है। तहां श्रुति—

यद्वाचाऽनुभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।
तदेवब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥७३७॥ यन्मनसा न मनुते येनाऽऽहुर्मनो मतम् । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥७३८॥ यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥७३९॥ यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्र मिदं श्रुतम् । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥७४०॥ यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥७४१॥

केनोपनिषत् खं० १ ॥

अर्थ—जिस चैतन्य ज्योति को वाग इंद्रिय जन्य शब्द (अनुभ्युदितं) नहीं प्रकाश कर सकता और जिस चैतन्य ज्योति करिके वाग इंद्रिय सहित शब्द (अभ्युद्यते) प्रकाशित होता है। हे शिष्य ! तिम को ही तू ब्रह्म जान और जो आपने आत्मा ज्योति की दृश्य उपाधि विशिष्ट ईश्वरादिक शब्द इदं रूप से उपासना करे जावें हैं सो ब्रह्म नहीं किंतु दृश्य कोटि मविष्ट अनात्मा रूप है। मनन निदिध्यासन का विषे नहीं ॥७३७॥

अर्थ—इस प्रकार जिस एक वस्तु आत्मा को अंतःकरण रूप मन करिके (नमनु ने) न तो कोई संकल्प करता है और ना निधाय

करता है । किंतु असंग उदासीन तिस चैतन्य करिकै संशय वृत्ति तथा निश्चय वृत्ति विशिष्ट अंतःकरण को (मतम्) प्रकाशित ब्रह्मवेत्ता पुरुष कथन करते हैं । तिम को तूं ब्रह्म जान कर मनन कर तिस तैं भिन्न इदं करिकै उपास्य को ब्रह्म मत जान ॥७३८॥

अर्थ—तथा चक्षु जन्य वृत्ति करिकै जिस चैतन्य को कोई (नपश्यति) नहीं जानता और जिस चैतन्य करिकै (चक्षुषि पश्यति) अनेक चक्षु जन्य वृत्तियों को जो जानता है । तिस को तूं ब्रह्म जान कर मनन कर तिम तैं भिन्न इदं करिकै उपास्य को ब्रह्म मत मान ॥७३९॥

अर्थ—इस रीती सैं जिस चैतन्य आत्मा को श्रोत्र जन्य वृत्ति करिकै कोई नहीं विषय कर सकता है । और जिस चैतन्य आत्मा करिकै श्रोत्र जन्य वृत्ति प्रकाशित होती है । तिस को तूं ब्रह्म जान करिकै मनन कर तिस तैं भिन्न ब्रह्म मत जान ॥७४०॥

और जिस चैतन आत्मा को कोई भी (प्राणेन) घ्राण इंद्रिय जन्य वृत्ति करिकै (न प्राणिति) गंध की न्याई नहीं जानता और जिस चैतन्य आत्मा करिकै गंध विषय में घ्राण इंद्रियजन्य वृत्ति को उत्पन्न करने वास्ते (प्राणः प्रणीयते) घ्राण इंद्रिय प्रेरणा करा जाता है तिस को ही तूं हे शिष्य । ब्रह्म जान कर मनन कर तथा तिस का ही ध्यान कर तिस से भिन्न इदंताका विषयरूप उपास्य को ब्रह्म मत जान ७४१॥

उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहऽस्मिन्पुरुषः परः ॥७४२॥ गी० अ० १३ श्लोक २२

अर्थ—हे अर्जुन ! इस देह विषे वर्तमान

हुआ यह सत चिंदानन्द स्वरूप परमात्मादेव रूप पुरुष सर्व देहों तैं भिन्न है तथा यह पुरुष उपद्रष्टा है । तथा अनुमंता है तथा भर्ता है तथा भोक्ता है तथा महेश्वर है तथा श्रुति विषे परमात्मा इस नाम करिकै भी कथन करा है ७४२॥

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत । क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥७४३॥ गी० अ० १३ श्लोक २ ॥

अर्थ—हे भारत पुनः सर्वक्षेत्रों विषे स्थित क्षेत्रज्ञ कूं तूं मैं अद्वितीय ब्रह्म रूप हीं जान । ऐसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों का जो ज्ञान है, सो ज्ञान ही मैं परमेश्वर को अभिमत है ॥७४३॥

बहिरं तश्च भूताना मचरं चरमेव च । सूक्ष्मत्वा त्दविज्ञेयं दूरस्थि चांतिके च तत् ॥७४४॥ गी० अ० १३ श्लोक १५ ॥

अर्थ—हे अर्जुन सो ज्ञेय ब्रह्म ही सर्व भूतों के बाह्य है तथा अन्तर है तथा स्थावर रूप है तथा जंगम रूप है तथा सूक्ष्म होने तैं अविज्ञेय है तथा सो ज्ञेय ब्रह्म अस्पन्त दूर स्थित है तथा अत्यन्त समीप है । अर्थात् आपना आप है ७४४

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरम् । विनश्यत्स्व विनश्यंतं यः पश्यति स पश्यति ॥७४५॥ गी० अ० १३ श्लोक २७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! नाशवान सर्वभूतों विषे सम है तथा निर्विकार रूप तैं स्थित तथा विनाश तैं रहित तथा परमेश्वर रूप ऐसे आत्मा को जो पुरुष देखे है सो पुरुष ही देखे है ॥७४५॥

समं पश्यन्धि सर्वत्र समवास्थित-मीश्वरम् । न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो

याति परां गतिम् ॥७४६॥

गी० ब्र० १३ श्लोक २८ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सर्व भूतों विषे सप्त तथा सप्तमस्थत ईश्वर रूप ऐसे आत्मा को देखता हुआ यह विद्वान् पुरुष जिस कारण तैं आत्मा करिकैं आत्मा को नहीं इनन करे है तिस कारण तैं परम गति को प्राप्त होवे है ॥७४६॥

एतद्विज्ञानमात्रेण ज्ञानसागरपारगः ।
स्वतः शिवः पशुपतिः साक्षी सर्वस्य
सर्वदा ॥७४७॥ पशुपतब्रह्मोपनिषत् मं० ७ ॥

अर्थ—इस आत्मा के ज्ञान मात्र करिकैं ही अज्ञान रूषि समुद्र से पार होता है । स्वतः ही शिव रूप पशु पति रूप अर्थात् सर्व स्थावर जंगम रूप जीवों का पति ईश्वर रूप से स्थित होता है और सर्वदा काल सर्व का साक्षी है ॥७४७॥

जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचत्वेन
भाति यत् । तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वं
बन्धे प्रमुच्यते ॥७४८॥

ब्रह्मगी० अ० ९ श्लोक ४४

अर्थ—जाग्रत स्वप्न सुषुप्तादिक तर्जि अवस्थाओं का प्रपंच जिस प्रत्यक्चैतन्य से भासमान है । सो ब्रह्म मैं हूँ इस प्रकार जान करिकैं सर्व बन्धनों से मुक्त होता है ॥७४८॥

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चा-
त्मनि । संपश्यन्ब्रह्म परमं याति नान्येन
हेतुना ॥७४९॥ ब्रह्मगी० अ० ९ श्लोक १७ ॥

अर्थ—सर्व भूतों में आत्मा स्थित है और आत्मा में सर्व भूत स्थित हैं । इस प्रकार ब्रह्म को सप्त देखने वाला परम गति को प्राप्त होता है और कोई हेतु नहीं है ॥७४९॥

सर्वेषां तु मनस्तेन प्रेरितं नियमेन
तु । विषये गच्छति प्राणश्चेष्ट ते वा-
ग्वदत्यपि ॥७५०॥ पाशुपतब्रह्मोपनि० मं० ८

अर्थ—ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण मनादिक चतुष्ट अंतःकरण इन सर्व को आपने २ विषयों में नियम पूर्वक प्रेरणा करने तैं । आपने २ विषयों को ग्रहण करते हैं प्राण चेष्टा करता है वाग्वदति शब्द उच्चारण करता है ॥७५०॥

चक्षुः पश्यति रूपाणि श्रोत्रं सर्वं
शृणोत्यपि । अन्यानि खानि सर्वाणि
ते नैव प्रेरितानि तु ॥७५१॥

पाशुपतब्रह्मोपनिषत् मं० ९ ॥

अर्थ—चक्षु रूप को देखता है श्रोत्र सर्व शब्दों को श्रवण करता है और भी सर्वाणि इन्द्रियाणि तिस प्रत्यक्चैतन्य करिकैं प्रेरणा किये जाते हैं ॥७५१॥

और जोता लवण के पिण्ड विषे जो जीव को घनी भावता प्रतीत होवे है । सातासमुद्र के जल के भेद दर्शन काल विषे ही प्रतीत होवे है । तैसे इन सर्व जीवों को मुझ अद्वितीय ब्रह्म विषे जो यह संसार प्रतीत होवे है । सो मुझ अद्वितीय ब्रह्म के भेद दर्शन काल विषे ही प्रतीत होवे है । और जैसे सो लवण का पिण्ड वास्तव तैं तीन काल विषे समुद्र के जल तैं भिन्न नहीं है । तैसे यह जीवात्मा भी वास्तव तैं तीन काल विषे मुझ परमात्मा तैं भिन्न नहीं है ।

सलिले सैन्धवं यद्वत्साम्यं भवति
योगतः । तथात्म मनसोरैक्यं समाधि-
रिति कथ्यते ॥७५२॥

पाशुपतब्रह्मोपनिषत् मं० २ मं० ७५ ॥

अर्थ—जैसे जल में निमक को मिल जाने की योग्यता होती है। तैसे आत्मा मन के साथ एक रूप हो जाता है इस को समाधि कथन करते हैं ॥७५२॥

**इन्द्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु
मारुतः । मारुतस्य लयो नाथस्तन्नाथं
लय माश्रय ॥७५३॥**

वराहोपनिषत् अ० २ मं० ८० ॥

अर्थ—इन्द्रियों का स्वामी मन है मन का स्वामी प्राण है प्राणों का* जब समाधि में ईश्वर का नाथ ॥ अर्थात् जो प्राणों के लया का साक्षी है तिस लय के नाथ साक्षी को आश्रय करो ७५३

और जैसे ता लवण पिंड विषे जो घनी भावता है सो घनी भावता नाशवान है । और ता लवण पिंड विषे जो समुद्र जल रूपता है । सा जल रूपता नाश तें रहित है । तैसे या आत्मा देव विषे जो जीव रूपाता है सो जीव रूपता नाशवान है । और या आत्मा देव विषे जो ब्रह्मरूपता है सो ब्रह्मरूपता नाश तें रहित है । और जैसे ता लवण पिंड के घनी भावता का अभी नाश होवे है । तभी लवण पिंड का भी नाश होवे है । तैसे मोक्ष अवस्था विषे अविद्या के नाश हुए ता जीवपने का भी नाश होवे है । और जैसे सो लवण का पिंड आपनी उत्पत्ति स्थिति लय काल विषे सर्व ओर तें क्षार रस वाला है । तैसे यह जीवात्मा भी तीन काल विषे स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप ही है ।

**देहात्मज्ञानं वज्ज्ञानं देहात्मज्ञानं
बाधकम् । आत्मन्येव भवेद्यस्य स**

* नाथ । ईश्वर मन लय होता मनो लय नाथ है ।
॥ आत्मा ।

नेच्छन्नपि मुच्यते ॥७५४॥

वराहोपनिषत् अ० २ मं० १५ ॥

अर्थ—देहात्मज्ञान की न्याईं सत् चिदानंद जाग्रतादिकों के साक्षी प्रत्यक्षचैतन्य का जब ज्ञान होजावे तब देहात्म ज्ञान का बाध होजाता है । जिस अधिकारी को आत्मा का ज्ञान देह की न्याईं ज्ञान हुआ है सो पुरुष मुक्ति की नहीं भी इच्छा करे तौ भी मुक्ति को प्राप्त होता है ॥७५४॥

**सत्यज्ञानानंदं पूर्णलक्षणं तमसः
परम् । ब्रह्मानंदं सदापश्यन्कथं बध्यन्त
कर्मणा ॥७५५॥** वराहोपनिषत् अ० २ मं० १६

अर्थ—सत् चिदानन्द सर्वत्र पूर्ण है लक्षण जिसका तथा अज्ञान से परे है । और जो ब्रह्मानन्द को सदैव काल देखता है सो कैसे कर्मों में बन्धाय मान होता है ॥७५५॥

**त्रिधाम साक्षीणं सत्यज्ञानानंदादि-
लक्षणम् । त्वमहं शब्द लक्ष्यार्थं मसक्तं
सर्वं दोषतः ॥७५६॥** वराहोप० अ० २ मं० १७

अर्थ—जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन धाम का साक्षी सत् चिदानन्द लक्षण रूप । तथा त्वं तथा अहं शब्द के लक्ष्यार्थं सर्वं दोषों तें रहित को तथा सर्व सम्बन्ध तें रहित को अपना स्वरूप जाने ॥७५६॥

शंका—हे भगवन् ! यह आनन्द स्वरूप आत्मा जो स्वयं प्रकाशरूप है ता सर्व जौनों को सो आत्मादेव किस वाले नहीं प्रतीत होता । समाधान—जैसे अत्यन्त सधीप वर्तमान जो सूर्यादिकों का प्रकाश है ता प्रकाश को नेत्रों तें अन्य-पुरुष देखसके नहीं । तैसे अज्ञान रूप अन्यकार करके आवृत्त है बुद्धिरूप नेत्र जिनों के ऐसे जे

अज्ञानी जीव हैं । ते अज्ञानी जीव अत्यन्त समीप वर्तमान स्वयम् ज्योति आत्मा को देखसक्ते नहीं । और जैसे या लोक विषे जिस पुरुष का मन स्त्री आदि विषयो विषे जावे है । सो पुरुष अत्यन्त समीप स्थित पदार्थों को भी देखता नहीं । तैसे जिन पुरुष का मन स्त्री धन पुत्रादिक पदार्थों विषे असक्त है । ते पुरुष अत्यन्त समीप स्थित आत्मा को भी देखसक्ते नहीं । तहां श्रुति—

तदेजति तन्नैजति तद्दूरं तद्वन्तिके । तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥७५७॥ ईश० उ० मं० ५

अर्थ—सो आत्म तत्त्व चलता है और सोई आत्म तत्व आपनै नहीं चलता कहिये अचल हुआ चलते की न्याईं मतीत होवे है । किं वा सो आत्मा दूर है कहिये विषया सक्त मुड़ पुरुष को लोका लोक पर्वत की न्याईं दूर है । तैसे चतुष्टे साधन संपन्न मुमुक्षु को आत्म अपना आप है । या तैं अत्यंत समीप है केवल दूर और समीप नहीं । किंतु सो आत्मा इस सर्व स्थावर जंगम रूप प्रपंच के घटा काश महा काश की न्याईं भीतर तथा बाह्य स्थित है ॥७५७॥

बहिरंतरश्च भूतानामचरं चरमेव च । सूक्ष्मत्वा च्छाविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च तत् ॥७५८॥ गी० अ० १३ श्लोक १५ ॥

अर्थ—हे भर्तुन ! सो ज्ञेय ब्रह्म भूतों के बाह्य है तथा अंतर आत्मा रूा है तथा स्थावर रूप है तथा जंगम रूप है । तथा सूक्ष्म होने तैं अविज्ञेय है । तथा सो ज्ञेय ब्रह्म विवेक वैराग्या दिक् साधनों तैं गहन पुरुष को सरस कोटि यों करिक भी प्राप्त होना नहीं । या तैं सो

परमात्मा ब्रह्म तिन बाह्य सुख पुरुषों को दूर स्थित है अर्थात् लक्ष कोटि योजन मार्ग के अंत राय वाले देश की न्याईं अत्यंत दूर है । और जो पुरुष तिन विवेक वैराग्यादिक साधनों करिक संपन्न है । तिन पुरुषों को सो पर ब्रह्म अपना आत्मा रूप होने तैं अत्यंत समीप है ॥७५८॥

उप समीपे यो वासो जीवात्म परमात्मनोः । उपवासः स विज्ञेयो ननु कायस्य शोषणम् ॥७५९॥

घराहोपनिषत् अ० २ मं० ३९ ॥

अर्थ—अत्यन्त समीप स्थित जीवात्मा के जो परमात्मा है । तिस परमात्मा को साक्षात्कार करो उपवास जो व्रत तपादिकों से शरीर के मुकाने सें अर्थात् कृप्य कारने से कुछ फल नहीं है ॥७५९॥ निर्वाण प्रकरण शिवगीता सर्ग ३० ईश्वर उवाच ।

एवं सर्वमिदं विश्वं परमात्मैव केवलम् । ब्रह्मैव परमाकाश मेघ देवः परः स्मृतः ॥७६०॥

अर्थ—ईश्वर बोले हे मुने ! इस प्रकार यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा रूप ही है । और यह ब्रह्म परमाकाश और सर्व से परे देव कहा गया है ॥७६०॥

तदेतत्पूजनं श्रेयस्तस्मात्सर्वं भवाप्यते । तदेव स गर्भः सर्वमिदं तस्मिन्व्यवस्थितम् ॥७६१॥

अर्थ—इसलिए इसी देव का पूजन कल्याण कारक है उसी से सर्व कुछ प्राप्त होता है । पर देव सर्व जगत् के आरोप का अधिष्ठान है । वही देव सर्व रूप है और उसी देव में सर्व स्थित है ॥७६१॥

अकृत्रिम मनाद्यंतमद्वितीयमसंदि-

तम् । अवहिः साधनासाध्यं सुखं तस्माद्
वाप्यते ॥७६२॥

अर्थ—अकृत्रिम अनादि आनन्द अद्वितय
अखंडित तथा बाह्य साधनों से असाध्य है । इसी
से सर्व का आत्मा होने में सुख पूर्वक प्राप्त
होता है ॥७६२॥

प्रबुद्धस्त्वं मुनिश्रेष्ठ तेनेदं तव कथ्यते
नाति देवार्चने योग्यः पुष्पधूपचयो
महान् ॥७६३॥

यो० वा० निर्वा० प्र० स० ३० श्लोक १, २, ३, ४ ॥

अर्थ—हे मुने ! तुम ज्ञानी हो इसलिये तुम
से कहिता हूँ कि सर्व से परे आत्मादेव की पूजा
के योग्य महान पुष्पधूपादिका समूह नहीं है ७६३

अव्युत्पन्न धियो ये हि बालपेलव
चेतसः कृत्रिमार्चामयं तेषां देवार्चन-
मुदाहृतम् ॥७६४॥

अर्थ—जे अपरिपक्व बुद्धि और आत्म
ज्ञान में रहित कोमल तथा शुद्ध चित्त में रहित
हैं । उन के लिये कृत्रिम प्रतिमा के पूजन का
विधान किया गया है ॥७६४॥

शमबोधायभावे हि पुष्पाद्यै वार्चि-
यंति ही । मिथ्यैव कल्पितैरवेमाकारै
कल्पतात्मके ॥७६५॥

अर्थ—शम बोध सम रूप पुष्प के अभाव
मिथ्या कल्पित बाह्य पुष्प धूपादिकों से मिथ्या
कल्पित अकार की पूजा अज्ञानी लोग
करते हैं ॥७६५॥

स्वसंकल्प कृतैः कृत्वा क्रमै र्चन
मादृताः । बालाः संतोषमायांति पुष्प
धूपलवार्चनैः ॥७६६॥

अर्थ—आपने संकल्पित धूप दीप पुष्पा-
दिक के लेश का अर्चन जिनों में है ऐसे कर्मों
में प्रतिमा पूजन से बालक जन ही संतोष को
प्राप्त होते हैं ॥७६६॥

स्वसंकल्प कृतैरर्थैः कृत्वा देवार्चनं
मुधा । यतः कुताश्चिन्मिथ्यात्मफल मात्रं
न यंतिते ॥७६७॥

योग० वा० निर्वा० प्र० स० ३० श्लोक ५, ६, ७, ८

अर्थ—आपने संकल्प से रचित पदार्थों
को मिथ्या ही देवार्चन करिके जिम किसी स्थान
से स्वप्न के तुल्य मिथ्या विमान अप्सरां
आदिक साधन संपन्न स्वर्ग रूप फल प्राप्त
करते हैं ॥७६७॥

पुष्पधूपार्चनं ब्रह्मन्कल्पितं बाल-
बुद्धयु । यत्स्याद्ब्रवाद्दृशां योग्यमर्चनं
तद्दाम्यहम् ॥७६८॥

अर्थ—हे ब्राह्मण ! पुष्प धूपादि की
पूजा बालक बुद्धियोंके लिये कल्पित हैं । और
जो आप लोगोंके लिये योग्य पूजन हैं सो मैं
कहता हूँ ॥७६८॥

अस्मदादिस्त्वसौ कश्चिद्देवो मति
मतांवर । देवस्त्रिभुवनाधारः परमा-
त्मैव नेतरत् ॥७६९॥

अर्थ—हम लोक जिस के वास्ते हे ऐसा
हमारे प्रपंच के अंतरगत नेत्रादिकोंसे हृदयमान
मूर्ति जो देव है । वह तो अनिर्वचनीय तथा
मायामय है । और त्रिभुवन का आधार चिन्मात्र
परमार्थदेव तो सर्वांतर्यामी परमात्मा ही है ।
न कि अन्य है ॥७६९॥

शिवः सर्वपदातीतः सर्व संकल्प-

नातिगः । सर्व संकल्पवालि न सर्वो नच सर्वकः ॥७७०॥

अर्थ—वह देव ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक देवों से परे शिवरूप और सर्व मन की वृत्तियों का साक्षी है । और सर्व विषयों के भोग तथा संकल्पों से वेष्टत ब्रह्मा विष्णु रुद्ररूप हैं । वह साधन से भी सर्वरूप नहीं है । और फल से भी उससे सर्व सुख नहीं है ॥७७०॥

दिकालाद्यनवच्छिन्नः सर्वारंभ प्रकाश कृत् । चिन्मात्रमूर्तिरमलो देव इत्युच्यते मुने ॥७७१॥

योग० वा० निर्वा० प्र० स० ३० श्लोक ९, १०, ११, १२

अर्थ—हे मुने ! देश काल वस्तुके परिच्छेद से रहित सर्व रंभों का प्रकाशक चिन्मात्र मूर्ति है । वही आत्मा देव कहलाता है ॥७७१॥

संवित्सर्वकलातीता सर्वभावांतरस्थिता । सर्वसत्ताप्रदा देवी सर्वसत्तापहारिणी ॥७७२॥

अर्थ—हे मुने ! सर्व कल्पनाओं से परे सर्व पदार्थों के मध्य में अस्ति भाति मियरूप से स्थित सर्व को सत्ता देने वाली और कल्पित पदार्थों की सत्ताको हरने वाली संवित् (चितरूप) जो देवी है वही देव है ॥७७२॥

ब्रह्मब्रह्मन्सदसतोमध्यं तद्देव उच्यते । परमात्मपराभिरव्यं तत्सदो मित्युदाहृतम् ॥७७३॥

अर्थ—हे ब्राम्हण मावामाव वर्तमान तथा अन्य काल कार्य कारण तथा व्यवहारिक तथा प्रतिमासिक का अंतरसाक्षी चिन्मात्र होने हैं वा सर्व का अधिष्ठान होने हैं चिन्मात्र है । वही

ब्रह्म है तथा देव है तथा वही सूर्य चंद्रमा अग्नि आदिक प्रकाशमय पदार्थों से उत्कृष्ट आत्मा ही सर्व के प्रकाश करने में सामर्थ्य होने में ओंकार का वाच्यार्थ कहा गया है ॥७७३॥

महासत्ता स्वभावेन सर्वत्र समता गतम् । महाचिदिति संप्रोक्तं परमार्थ इति श्रुतम् ॥७७४॥

अर्थ—महासत्ता के स्वभाव से सर्वत्र वह समता को प्राप्त है । इसलिये महान चेतन कहा गया है । और वही देव परमार्थ नाम से भी श्रुत है ॥७७४॥

स्थितं सर्वत्र सर्वं तुलताखंतयथा रसः । सत्ता सामान्यरूपेण महासत्तात्मनापि च ॥७७५॥

योग० वा० निर्वा० प्र० स० ३० श्लोक १३, १४, १५, १६

अर्थ—सर्व व्यवहारों में सत्ता समानरूप से वा महासत्तारूप से जो सर्वरूप सर्वत्र ऐसे स्थित है जैसे लताओं में रस ॥७७५॥

यच्चित्तत्त्वमरुंधत्या यच्चित्तत्त्वं तवानघ । यच्चित्तत्त्वं च पार्वत्या यच्चित्तत्त्वं गणेषु च ॥७७६॥

अर्थ—हे पाप रहित मुने जो अरुंधती तुमारी पत्नी का आत्मा है तथा जो तुम्हारा चिदात्मा है तथा जो पार्वती का चिदात्मा है तथा जो गणों का चिदात्मा ॥७७६॥

चित्तत्त्वं यन्मभेदं च चित्तत्त्वं यज्जगद्ये । तद्देव इति तत्त्वज्ञाविदुरुत्तम बुद्धयः ॥७७७॥

अर्थ—तथा जो मेरा चिदात्मा है तथा जो यह तीनों लोकों का चिदात्मा है उसी को उत्तम

बुद्धि वाले तत्त्ववेत्ता देव कहे हैं ॥७७॥

पादपाण्यादि मानन्यो यो वा देवः
प्रकल्प्यते । संविन्मात्रादृते ब्रह्मन्किं
सारः किल कथ्यताम् ॥७७८॥

अर्थ—हे ब्राह्मण ! हस्तपादादि शरीर धारी
जो देव कहलाता है उस में सिवाय चेतन के
क्या सार है सो आप कहिये ॥७७८॥

चिन्मात्रमेव संसारसारः सकल
सारताम् । गताः सदेवः सर्वो हं तस्मा-
त्सर्वं मवाप्यते ॥७७९॥

अर्थ—चिन्मात्र ही इस संसार में सार
है इस लिये सर्व सारता को वह देव प्राप्त है
और यह अपरिच्छिन्न देव मैं हू क्योंकि इसी
से सर्व कुछ प्राप्त होता है ॥७७९॥

न स दूरे स्थितो ब्रह्मन्न दुष्प्रापः
स कस्यचित् । संस्थितः स सदा देहे
सर्वत्रैव चखे तथा ॥७८०॥

योग० वा०निर्जा०प्र०स०३०श्लो०१७-१८-१९-२०-२१

अर्थ—हे ब्राह्मण वह देव दूर स्थित नहीं
है । तथा वह देव किसी को दुष्प्राप्य नहीं है ।
किंतु वह सर्वदा काल सर्वे स्थावर जंगम देहों
में तथा अकाश में सर्वका आत्मा रूप से स्थित
है । ऐसा चिन्मात्र सर्वान्तर्पायी सर्वका आत्मा
ही देव है ॥७८०॥ तदां श्रुति—

अनन्ते सच्चिदानन्दे मयि वाराह-
रूपिणि । स्थितेऽद्वितीय भावः
स्यात्को बंधः कश्च मुच्यते ॥७८१॥

वराहोपनिषद् ॥ अ० २ म २३ ॥

अर्थ—देव बाल वस्तु के परिच्छेद से

रहित अनन्त तथा सत् चिदानन्द में वाराहा
रूप अद्वितीय भाव से स्थित हूँ । कौन बन्ध है
तथा कौन मुक्त होता है ॥७८१॥

स्व स्व रूपं तु चिन्मात्रं सर्वदा
सर्वं देहिनाम् । नैव देहादि संघातो
घटव दृशि गोचरः ॥७८२॥

वराहोपनिषत् ॥ अ० २ म० २४ ॥

अर्थ—स्व स्व स्वरूप सर्वदा सर्वदेहि
जीवात्मा, चिन्मात्र रूप है । यह पंच भौतिक
देहादिक संघात घट की न्याई इन्द्रिय गोचर
होने तैं आत्मा नहीं ॥७८२॥

यः शरीरेंद्रियादिभ्यो वहीनं सर्वं
साक्षिणाम् । परमार्थे कविज्ञानं सुखा-
त्मानं स्वयं प्रभम् ॥७८३॥

वराहोपनिषत् ॥ अ० २ म० २९ ॥

अर्थ—जो शरीर इन्द्रियों से रहित है
सर्व का साक्षि है परमार्थ से एक है विज्ञान,
स्वरूप है सुस्वरूप है आत्मा स्वयं प्रकाश है ॥७८३॥

सर्वं भूतांतरं स्थायं नित्यं मुक्तं
चिदात्मने । प्रत्यक्चैतन्यरूपाय महाभवे
नमो नमः ॥७८४॥

वराहोपनिषत् ॥ अ० २ म० ३३ ॥

अर्थ—स्थावर जंगम सर्व भूतों के अन्तर
स्थित को नित्य मुक्तको चिदात्मा को प्रत्यक्चै-
तन्यरूप को ऐसे मुक्त को ही मेरी नमस्कार
होवे ॥७८४॥

नमो मह्यं परेशाय नमस्तुभ्यं शि-
वाय च । किं करोमि क्व गच्छामि किं
गृह्णामित्यजामि किम् ॥७८५॥ यन्मया

पूरितं विश्वं महाकल्पाप्सुना यथा ॥७८६॥

वराहोपनिषद् ॥ अ० २ म० ३५—३६ ॥

अर्थ—सर्व से परे मैं ईश्वर को नमस्कार होवे तथा शिव महादेव जी आप के ताई मेरी नमस्कार होवे। क्या करों किस जग में मैं जावों तथा किस वस्तु का ग्रहण करूं तथा किस का त्याग करूं जैसे प्रलय काल में प्रलय का जल सर्वत्र पूर्ण होता है तैसे ही मैं इस विश्व में पूर्ण हूँ ॥७८५—७८६॥

हे देवताओ ! जैसे समुद्र के लवण के पिंड विषे घनी भावता होवे है। तैसे मुझ आनन्द स्वरूप आत्मा विषे मैं ब्राह्मण हूँ मैं मनुष्य हूँ मैं क्षत्रिय हूँ इत्यादिक विशेष ज्ञान ही घनीभाव रूप है। और ता विशेष ज्ञान रूप घनीभाव रूपता का कारण यह स्थूल शरीर है या तैं ता स्थूल शरीर का जमी नाश होवे है। तभी ता विशेष ज्ञान रूप घनीभावता विशिष्ट आत्मा का भी नाश होवे है। जैसे चार कोण वाले लोह पिंड के साथ तदात्म्य भाव को प्राप्त हुआ अग्नि भी चार कोण वाली प्रतीत होवे है। तहां चार कोण वाले लोह पिंड के नाश हूँ ये तैं अनन्तर ता चार कोण वाले अग्नि का भी नाश होवे है। तैसे जीवित अवस्था विषे या स्थूल शरीर के तदात्म्य अध्यास करिके यह आत्मादेव मैं मनुष्य हूँ इत्यादिक विशेष ज्ञानों करिके विशिष्ट हुआ प्रतीत होवे है। और मरण काल विषे या स्थूल शरीर का जमी नाश होवे है। तभी ता विशेष ज्ञान विशिष्ट आत्मा का भी नाश होवे है। जैसे सुषुप्ति अवस्था विषे यह जीवात्मा हृदय देश विषे परमात्मा देव के साथ तदात्म्य भाव को प्राप्त होइके सर्व विशेष ज्ञानों तैं रहित होवे है। तैसे मरण काल विषे

यह जीवात्मा हृदय देश विषे मुझ परमात्मा देव के साथ तदात्म्य भाव को प्राप्त होइके सर्व विशेष ज्ञानों तैं रहित हुआ भी पुनः विशेष ज्ञान को प्राप्त होवे है। तात्पर्य यह है सुषुप्ति अवस्था विषे तो सर्व विशेष ज्ञानों का अभाव होवे है। और मरण अवस्था विषे दो प्रकार का ज्ञान या जीव को होवे है। एक तो हृदय का अग्रभाग रूप जो मार्ग है ता मार्ग को विषय करने द्वारा ज्ञान होवे है। और दूसरा या शरीर के त्याग तैं अनन्तर जो भावी शरीर प्राप्त होने द्वारा है। तिस को विषय करने द्वारा ज्ञान होवे है। या दो ज्ञान को छोड़ के दूसरे सर्व विशेष ज्ञानों का अभाव होवे है। इतनी ही सुषुप्ति अवस्था तैं मरण अवस्था विषे विशेषता है। हे देवताओ ! यह जीवात्मा या स्थूल शरीर का परित्याग करिके दूसरे स्थूल शरीर के अलम्बन तैं विना स्थित होवे नहीं। किन्तु दूसरे स्थूल शरीर को अलम्बन करिके ही यह जीवात्मा पूर्वले स्थूल शरीर का परित्याग करे है।

दृष्टांत—जैसे तृण जलीका नामा कृमि तृणों विषे भ्रमण करे है। सो तृण जलीका कृमि दूसरे तृण को आलम्बन करिके ही प्रथम तृण का परित्याग करे है। दूसरे तृण के आलम्बन तैं विना प्रथम तृण का परित्याग करे नहीं। यह वार्ता सर्व लोकों को अनुभव सिद्ध है। तैसे यह जीवात्मा भी दूसरे भावी शरीर को आलम्बन करिके ही या स्थूल शरीर का परित्याग करे है। दूसरे शरीर के आलम्बन तैं विना यह जीवात्मा प्रथम शरीर का परित्याग करे नहीं।

शंका—हे भगवन् ! जैसे मरण काल विषे

यह जीवात्मा जिस जिस प्रथम शरीर की इच्छा करे है । तिस तिस शरीर को प्राप्त होवे है । तैसे मरण तैं पूर्व जीवित अवस्था, विषे या पुरुष को इच्छा करे हुए पदार्थ की प्राप्ति किस वास्ते नहीं होती । समाधान—हे देवताओ ! या वर्तमान शरीर के भोग देने हारे जे प्रारब्ध कर्म हैं । तिन प्रारब्ध कर्मों की विद्यमानता तथा भावी शरीर की प्राप्ति करने हारे कर्मों विषे फल की अननकता यह दोनों ही वाञ्छित शरीर के प्राप्ति विषे प्राति बन्धक हैं । और तैसे दोनों प्रतिबन्धकों जीवित अवस्था विषे विद्यमान है । इस वास्ते जीवित अवस्था विषे या जीवात्मा को इच्छा पूर्वक शरीर की प्राप्ति होवे नहीं । और मरण काल विषे तिन दोनों प्रतिबन्धकों की निराति होवे है । या तै मरण काल विषे यह जीवात्मा जिस जिस शरीर की प्राप्ति की इच्छा करे है मरण तैं अनंतर यह जीवात्मा तिस तिस शरीर को प्राप्त होवे है । जैसे या लोक विषे कोई नट पुरुष लोकों को प्रसन्न करने वास्ते नाना प्रकार के शरीरों को धारण करे है । तैसे यह जीवात्मा कर्म के फल भोगने वास्ते नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त होवे है । या तैं या संसार रूप चक्र का इच्छा रूप काम ही मूल कारण है । तहां श्लोक—

काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः ।
महाशनो महापाप्माविद्ध्ये न मिह
वैरिणम् ॥७८७॥ गी० अ० ३ श्लो० ३७

अर्थ—हे अर्जुन ! सो अनर्थ मार्ग विषे प्रवृत्त करावने द्वारा यह काम ही है । यह काम ही क्रोध रूप है । तथा रजो गुण तैं उत्पन्न मया है । तथा महान अहार बाला है तथा

अत्यंत उग्र है । या तैं इस संसार विषे इस काम को ही तूं वैरी जान ॥७८७॥

अब याही अर्थ को स्पष्ट करिके निरूपण करै हैं । हे देवताओ ! यह जीवात्मा प्रथम शुभ कर्म विषे अथवा अशुभ कर्म विषे इच्छा करै है । तिसतैं अनंतर यह जीवात्मा ता शुभाशुभ कर्मों के करने का निश्चय करै है । ता निश्चय तैं अनंतर यह जीवात्मा ता शुभाशुभ कर्म विषे प्रवृत्त होवे है । तिस तैं अनंतर यह जीवात्मा जैसे कर्म करता है तैसे ही फल को प्राप्त होवे है । तहां श्रुति—

सयथा कामो भवति तत्कर्तुर्भवति
यत्कर्तुर्भवति । तत्कर्म कुरुते यत्कर्म
कुरुते तदभि संपद्यते ॥७८८॥

बृहदारण्यकोपनिषत् अ० ४ ब्राह्मणम् ४ मं० ५ ॥

अर्थ—जैसी सो कामना होती है तैसा ही निश्चय होता है । जैसा निश्चय होता है तैसा ही कर्म करता है । जैसा कर्म करता है तैसा फल को प्राप्त होता है ॥७८८॥

पूर्व ले शुभाशुभ कर्मों के अनुसार पुनः शुभाशुभ कर्म की इच्छा करै है । इस प्रकार काम रूप मूल कारण करिके यह संसार रूप चक्र सर्वदा भ्रमण करै है । तहां श्रुति—

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य
हृदि श्रिताः । अय मृत्योऽमृतो भवत्यत्र
ब्रह्म स मश्रुत ॥७८९॥

बृहदारण्यको० ब्राह्मणम् ४ मं० ७ ॥

अर्थ—जिस काल विषे यह जीवात्मा अपने हृदय देश विषे स्थित जो तीन प्रकार की ईषणा हैं तिन सर्व ईषणा रूप काम को मुच्यंते परिश्राग करता है । तिमि ही काल

विषे जन्म मृत्यु प्रवाह से पार हो कर यह जीवात्मा अमृत भाव को प्राप्त हो कर सो एक रस चिन्मय अद्वितीय ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥७८९॥

तात्पर्य यह है कि चित्चरूपी भूमि विषे दो प्रकार के संस्कार होवै हैं । एक तो कर्म जन्य संस्कार होवै हैं । और दूसरे ज्ञान जन्य संस्कार होवै हैं । कर्म जन्य संस्कार तो आपने फल के आरंभ की सिद्धि वाले ता पुरुष की इच्छा को उत्पन्न करै हैं । और दूसरे ज्ञान जन्य संस्कार तो जिस कर्म विषे इच्छा होवै है । तिस कर्म हमारे को अवश्य कर्तव्य है । या प्रकार के ज्ञान को उत्पन्न करै है । ता कर्तव्यता ज्ञान के अनुसार यह जीवात्मा की ता शुभाशुभ कर्म विषे प्रवृत्ति होवै है । और शुभाशुभ कर्मों के संस्कार करिके यह जीवात्मा पुनः ता शुभाशुभ कर्म की इच्छा करै है । और पूर्व ले कर्तव्यता ज्ञान के संस्कारों करिके यह जीवात्मा तिन शुभाशुभ कर्मों विषे यह कर्म हमारे को अवश्य कर्तव्य है । या प्रकार का निश्चय करै है । तिस तें अनंतर यह जीवात्मा पुनः तिन शुभाशुभ कर्मों विषे प्रवृत्त होवै है । या तें यह अर्थ सिद्ध मया या जीव को शुभाशुभ कर्म विषे प्रवृत्त करने हारा जो कर्तव्य पदार्थ का निश्चय है । ता निश्चय का इच्छा रूप काम ही मुख्य कारण है । इस वाले सो इच्छा रूप काम ही या जीवों के जन्म मरणादि रूप संसार विषे कारण है । केसा है सो इच्छा रूप काम जिस काम के शान्ति करने हारा कोई लोक विषे पदार्थ है नहीं ।

छंका—हे मगवन् ! नाना प्रकार के

विषयों की प्राप्ति ही तिस इच्छा रूप काम के शान्ति का उपाय है । समाधान—हे देवताओ ! विषयों की प्राप्ति करिके इच्छा रूप काम की निवृत्ति होइ सकै नहीं । काहेतें जो पुरुष काम रूप अग्नि करिके युक्त है । ता पुरुष को जो कदाचित् संपूर्ण पृथ्वी के सुवर्णादिक पदार्थों की प्राप्ति भी हो जावै । तो भी ता पुरुष के इच्छा रूप काम की शान्ति होवै नहीं । उलटा पदार्थों की प्राप्ति करिके दिन दिन विषे या पुरुष के इच्छा रूप काम की वृद्धि होती जावै है । हे देवताओ ! जो कदाचित् नाना प्रकार के विषयों की प्राप्ति करिके या पुरुष की इच्छा रूप काम की निवृत्ति होती तो देवराज इंद्र को इन सर्व लोकों तें अधिक विषयों की प्राप्ति है । या तें देवराज इंद्र के इच्छा रूप काम की निवृत्ति होनी चाहिये । और देवराज इंद्र के इच्छा रूप काम की निवृत्ति होवै नहीं । किंतु ब्रह्म लोक के विषय जन्य सुख की कामना करिके सो देवराज इंद्र सदैव ही तपायमान होता रहै है । और इंद्रपदवी की प्राप्ति वाले जो पुरुष अश्वमेधादिक यज्ञ करै है । तिस पुरुष के यज्ञादिक कर्मों विषे सो देवराज इंद्र नाना प्रकार के विघ्न करै है । और जब कोई दैत्य बलात्कार से स्वर्ग को छे लवे है । तभी सो इंद्रता स्वर्ग की प्राप्ति वाले ब्रह्मादिक देवताओं के समीप जायके नाना प्रकार की दीनता को करै है । या तें यह जान्या जावै है कि स्वर्ग के भोगों करिके देवराज इंद्र के इच्छा रूप काम की निवृत्ति नहीं भई । हे देवताओ ! बहुत आयुष वाले बहुत भोगों वाले जे इंद्रादिक देवता हैं तिन इंद्रादिक देवताओं की काम की भी जमी

विषयों की प्राप्ति करिके निवृत्ति नहीं होवे है । तभी अल्प आयुष्य वाले तथा अल्प भोगों वाले तथा रोगों करिके ग्रस्त जो यह मनुष्य हैं । तिनों के इच्छा रूप काम की विषयों की प्राप्ति करिके किस प्रकार निवृत्ति होवेगी । हे देवताओ ! यद्यपि यह लोक मसिद्ध अग्नि घृतादिक रूप ईधनों की प्राप्ति करके शांति को प्राप्त होवे नहीं । तथापि असन्त घृतादिकों के पावने करके ता अग्नि की शांति होवे है । परन्तु भूमि लोक स्वर्गलोक ब्रह्मलोकों को दाह करने हारा जो कामरूप अग्नि है । ताके शांत करने हारा कोई विषय रूप ईधन है नहीं । उलटा विषयों की प्राप्ति करके ता इच्छारूप काम की वृद्धि होती जावे है । और जैसे यां लोक विषे बलवान् पुरुष लोहादिदिके के कंचुक को पहर करके तथा शिव का विषे अरुद्ध होइके शत्रुओं के मय तैं रहित हुआ विचरे है । तैसे यह जीवात्मा भी काम रूपी कंचुकको पहर के तथा सूक्ष्म शरीर रूप शिव का विषे अरुद्ध होइके विषेक रूपी राजा के तथा शमदमादि रूप सेना के मय तैं रहित हुआ चौरासी लस योनियों विषे विचरे है । और जैसे या लोक विषे तंतुरूप सूत्र पट का कारण है । तैसे यह इच्छारूप सूत्र ही जगत् रूप पट का मुख कारण है इस वास्ते ही ।

**कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा-
ऽश्रद्धा घृतिर घृतिर्हीर्षीर्भारित्ये तत्सर्वं
मन एव ॥७६०॥**

बृहदारण्यको० अ० २ ब्राह्मण चतुर्थे
अर्थे—या श्रुति भगवतिने सम्पूर्ण मन की
वृत्तियों विषे इच्छारूप काम को सर्व तैं प्रथम
कथन करा है ॥७९०॥

शंका—हे भगवन् ! जन्म-मरणादिक रूप

संसार दुःख के जितने कारण हैं तिन कारणों
विषे अविद्या मन यह दोनों कारण प्रधान हैं
यह वार्ता बहुत शास्त्रों विषे महात्मा पुरुषों ने
कथन करी है । और आपने तो यह काम को
ही संसार दुःख का प्रधान कारण कहा है । या
के विषे कौन हेतु है । समाधान—हे देवताओ !
जिस अभिप्राय करके काम को प्रधानता हमने
कथन करी है ता अभिप्राय को तुम श्रवण
करो या संसार के जितनेक कारण हैं । तिन
सम्पूर्ण कारणों विषे जो अविद्या की प्रधानता
है । सो मन को अंगीकार करके ही अविद्या
विषे प्रधानता है । और मन रूप कारण विषे
जो प्रधानता है । सो इच्छारूप काकको अंगी-
कार करके ही प्रधानता है । इच्छारूप काम को
आश्रायण करके ही यह मन सम्पूर्ण जगत् को
जये करे है । इस वासतैं इच्छारूप काम ही
संसार दुःख का प्रधान कारण है । इतने कर
के इच्छारूप काम के विद्यमान हुये संसार
दुःख की विद्यमानता रूप अन्वय का निरू-
पण किया । अब इच्छारूप काम के अविद्यमान
हुए संसार दुःख की अविद्यमानता रूप व्यति-
रेक का निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! जो
पुरुष इच्छारूप काम तैं रहित है तिस पुरुष को
संकल्पादिक वृत्तियों सहित मन तथा जगत् की
जननी अविद्या यह दोनों किंचित मात्र भी
दुःख की प्राप्ति करसके नहीं । तापर्य यह है
सुषुप्ति अवस्था विषे या जीव में इच्छारूप काम
है नहीं । इस वास्ते सुषुप्ति अवस्था विषे विद्य-
मान हुई भी अविद्या सुषुप्ति पुरुष को दुःख
की प्राप्ति करे नहीं । और समाधि अवस्था
विषे मुक्त पुरुष में इच्छारूप काम है नहीं ।
इस वास्ते समाधि अवस्था विषे विद्यमान हुआ

मी मन ता मुक्त पुरुष को दुःख की प्राप्ति करे नहीं । जो कदाचिद् इच्छारूप काम तै विना स्वतन्त्र ही अविद्या मन दुःख के कारण होते होवे तो सुषुप्ति अवस्था विषे तथा समाधि अवस्था विषे भी या पुरुष को दुःख की प्राप्ति होनी चाहिये । और सुषुप्ति अवस्था विषे तथा समाधि अवस्था विषे या पुरुष को दुःख की प्राप्ति होवे नहीं । याँत यह जान्या जावे है कि इच्छारूप काम ही या जीवों को संसार दुःख का कारण है । किंवा इच्छारूप काम तै रहित हुआ यह जीव जिन विषयों को देखे है । से विषय भी ता इच्छा रहित पुरुष को सुख की प्राप्ति अथवा दुःख की प्राप्ति करसकें नहीं । तहां श्लोक—

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ
मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः
स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते ॥७९१॥

गी० अ० २ श्लोकं ५५

अर्थ—हे अर्जुन ! काम संकल्पादिक जो मन की वृत्ति विशेष हैं । तिन काम संकल्पादिक सर्व वृत्तियों को जिस काल विषे यह विद्वान् पुरुष कारण के बाध करके परित्याग करे है । अर्थात् जिस काल विषे तिन काम संकल्पादिक सर्व वृत्तियों तै रहित होवे है । तिस काल विषे सो समाधि स्थित विद्वान् पुरुष स्थित प्रज्ञ कया जावे है । (मनोगतान्) हे अर्जुन ! ते काम संकल्पादिक सर्व धर्म मनके ही हैं । आत्मा के धर्म नहीं हैं जो कदाचित् ते काम संकल्पादिक आत्मा के ही स्वभाविक धर्म होवे सो जैसे अग्नि का स्वभाविक धर्म जो उष्णता है सो उष्णता धर्म अग्नि के विद्यमान हुए कदा-

चित् भी निवृत्त होवे नहीं । या तै ते काम संकल्पादिक आत्मा के धर्म नहीं । किंतु मन के ही धर्म हैं । याँत ता कारण रूप मन को परित्याग करके ते काम संकल्पादिक धर्म परित्याग करने को शक्य हैं ॥७९१॥

प्रजहाति यदा कामान्सर्वैश्चित्त-
गतान्मुने । मयि सर्वात्मकेतुष्टः सजी-
वन्मुक्त उच्यते ॥७९२॥

घराहोपनियद् अ० ४ मं० २८

विहाय कामान्यः सर्वान् पुनांश्चरति
निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्ति
मधि गच्छति ॥७९३॥ गी० अ० २ श्लोक ७१

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष सर्व कामनों को परित्याग करके निःस्पृह हुआ तथा निर्मम हुआ तथा निरहंकार हुआ विचरे है । सो स्थित प्रज्ञता शान्ति रूप मुक्ति को प्राप्त होवे है ॥७९३॥

दुःखेष्वनु द्विगमनाः सुखेषु विगत
स्पृहः । वीतरागभय क्रोधः स्थित धीर्षु-
निरुच्यते ॥७९४॥ गी० अ० २ श्लोक ५६

अर्थ—हे अर्जुन ! दुःखों विषे नहीं उद्वेग को प्राप्त हुआ है मन जिसका तथा विषय सुखों विषे निवृत्त हुई है स्पृहा जिसकी तथा निवृत्त हुए हैं रागभय क्रोध जिसके ऐसे मनन शील पुरुष स्थित प्रज्ञ कहे जावे हैं ॥७९४॥

यः सर्वत्रा नभिस्नेहस्त तत्प्राप्य
शुभाशुभम् । नाभिनंदाति न द्वेष्टि तस्य
प्रज्ञा प्रतिष्ठता ॥७९५॥

गी० अ० २ श्लोक ५७

अर्थ—हे अर्जुन ! जो विद्वान् पुरुष देहादिक सर्व पदार्थों विषे स्नेह तै रक्षित है तथा तिस प्रिय अप्रिय विषयों को प्राप्त होइके नहीं प्रशंसा करे है । नहीं द्वेष करे है तिस विद्वान् पुरुष की प्रज्ञा स्थित होवे है ॥७२५॥

यदा संहरते चार्यं कूर्मोऽगानीव सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥७२६॥ गी० अ० २ श्लो० ५८ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जैसे कूर्म आपने शिरपादादिक अंगों को संकोच करे है । तैसे यह विद्वान् पुरुष जिस काल विषे अपने सर्व इन्द्रियों को शब्दादिक विषयों तै पुनः संकोच करे है तिम काल विषे तिस विद्वान् पुरुष की प्रज्ञा स्थित होवे है ॥७२६॥

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः । वशेही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥७२७॥ गी० अ० २ श्लो० ६१ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! हमारा अन्त्यमक्त तिन सर्व इन्द्रियों को वश में कर के निवृत्त मन वाला हुआ स्थित होवे है जिस पुरुष के यह इन्द्रिय वशवर्ती हैं तिस पुरुष की स प्रज्ञा स्थिर होवे है ॥७२७॥

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषु पजायते । संग्तात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥७२८॥ क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृति विभ्रमः । स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥७२९॥ गी० अ० २ श्लो० ६२—६३ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! शब्दादिक विषयों को

को मन करके ध्यान करते हुए पुरुष का तिन विषयों विषे संग—(राग) उत्पन्न होवे है । ता संग तै कामना उत्पन्न होवे हैं ता कामनाओं तै क्रोध उत्पन्न होवे है ॥७२८॥ ता क्रोध तै संमोह (विवेका भाव) उत्पन्न होवे है । ता संमोह तै स्मृति का विभ्रंश होवे है । ता स्मृति के भ्रंशतै चिन्मात्र वस्तु के चिंतन करने वाली बुद्धि का नाश होवे है । ता बुद्धि के नाशतै यह जीवात्मा नाश को प्राप्त होवे है । अर्थात् चौरासी लक्ष योनियों विषे भ्रमण करे है ॥७२९॥

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥८००॥ गी० अ० २ श्लो० ६५ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! ता प्रसाद के प्राप्त हुए अर्थात् अन्तःकरण की शुद्धि हुए इम विद्वान् संन्यासी के सर्व दुःखों का नाश होवे है । जिस कारण तै ता शुद्ध चित वाले संन्यासी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होवे है ॥८००॥

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । तस्यां जाग्रतिभूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥८०१॥

गी० अ० २ श्लो० ६९ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो साक्षात्कार रूप प्रज्ञा सर्व अज्ञानी जनों की रात्रि है ता प्रज्ञारूप रात्रि विषे इन्द्रियों के संयम वाले विद्वान् पुरुष जागते हैं । और जिस अविद्यारूप निद्राविषे यह सर्व अज्ञानी पुरुष जागते हैं सा अविद्या साक्षात्कारवान् विद्वान् स्थित प्रज्ञ की रात्रि है ॥

शंका—हे मगधन् ! ता समाधि स्थित प्रज्ञ विद्वान् का मुख प्रसन्न हुआ प्रतीत होवे है । और सा मुख की ममत्ता अंतर के संनोप

तैं विना होवे नहीं । या तैं मुख की प्रसन्नता रूप हेतु तैं ता स्थित प्रज्ञ पुरुष का संतोष विषे अनुमान करा जावे है । सो संतोष विशेष सर्व वृत्तियों के परिखाग किये हुये किस प्रकार संभवोग । ऐसी अर्जुन की शंका के हुये श्रीकृष्ण भगवान् उत्तर कहे हैं । (आत्मन्येवात्मना तुष्टः) हे अर्जुन ! सो विद्वान् पुरुष परमानन्द स्वरूप आत्माविषे ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तैं वृत्ति को प्राप्त हुआ है । कोई अनात्मा तुच्छ पदार्थों विषे सो विद्वान् पुरुष वृत्ति को प्राप्त हुआ नहीं । ता परमानन्द स्वरूप आत्मविषे भी स्वपकाश चैतन्यरूप करके भासमान आत्मा करके ही वृत्ति को प्राप्त हुआ है । कोई मन की वृत्ति विशेष करके वृत्ति को प्राप्त हुआ नहीं । या तैं ता स्थित प्रज्ञ पुरुष विषे मन की वृत्ति तैं विना भी सो संतोष सम्भव होई सके है ॥८०१॥ तहां श्रुति—

यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामायेस्य
हृदि श्रिताः। अथ मर्याोऽमृतो भवत्यत्र
ब्रह्मसमश्नुते ॥८०२॥

बृहदारण्यको० चतुर्थं ब्राह्मणं मं० ७

अर्थ—इस पुरुष के मन विषे स्थित जे काम संकल्पादिक हैं ते सर्व काम संकल्पादिक जिस काल विषे निःशेष तैं तिष्ठत होवे है । तिस काठ विषे यह जीव अमृत भाव को प्राप्त होवे है । अर्थात् इस शरीर विषे आनन्द स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्त होवे है ॥८०२॥

मनो ही द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धं
मेव च । अशुद्धं काम संकल्पं शुद्धं काम
विवर्जितम् ॥८०३॥ ब्रह्मविद्वेषनिपद् मं० १

अर्थ—मन दो प्रकार का श्रुति वचन

करती है । एक शुद्ध है दूसरा अशुद्ध है । अशुद्ध मन काम संकल्प युक्त है । तथा काम संकल्प से रहित मन शुद्ध है ॥८०३॥

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-
मोक्षयोः । बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै
निर्विषयं स्मृतम् ॥८०४॥ ब्रह्मविद्वेषनिपद् मं० २

अर्थ—मनुष्यों के बन्ध मोक्षका कारण मन ही है । विषयों में असक्त मन बन्ध है । विषयों में विराग वाला मन मुक्त कहा गया है ॥८०४॥

द्वौकर्मौ चित्तताशस्य योगो ज्ञानं
मुनीश्वर । योगस्तद्विद्विनिरोधो ही
ज्ञानं सम्यग वेक्षणम् ॥८०५॥

शाण्डिल्योपनिषद् मं० २४

अर्थ—हे मुनीश्वर चित्त के नाश के दो प्रकार हैं एक योग है दूसरा ज्ञान है चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है । ज्ञानं प्रत्यक्षचैतन्याभिन्न ब्रह्म का अपरोक्ष हस्तामलक की न्याई जो ज्ञान है सो ज्ञान ही मन के निरोध का उपाय है ॥८०५॥

बाह्यचिंता न कर्तव्या तथैवांतर
चिन्तका । सर्वचिंतां परित्यज्य चिन्मात्र
परमो भव ॥८०६॥ शाण्डिल्योपनिषद् मं० २

अर्थ—बाह्य विषयों की चिंता नहीं करने योग्य हैं तैसे अंतर की चिंता भी नहीं करने योग्य है । सर्व चिंता को परिखाग करके परम चिन्मात्र हो ॥८०६॥

अमृतं तृप्तस्य पयसा किं प्रयो-
जनम् । एवं स्वात्मानं ज्ञात्वा वेदैः
प्रयोजनं किं भवति ॥८०७॥

शेण्डिल्योपनिषद् मं० ३। १॥

अर्थ—जो पुरुष अमृत से तृप्त हुआ है तिसके वास्ते दूध पान करना क्या प्रयोजन है किंतु कुछ प्रयोजन नहीं है । उसी प्रकार आप ने आत्मा के साक्षात्कार से अनंतर वेद का पढ़ना क्या प्रयोजन है ॥८०७॥

ज्ञानामृतवृक्ष योगीनो न किंचित्कर्तव्यं मस्ति तदस्ति चेन्न स तत्त्व विद्भवति । दूरस्थोऽपि न दूरस्थः पिण्डवर्जितः पिण्डस्थोऽपि प्रत्यगात्मा सर्वव्यापी भवति ॥८०८॥ पैद्गलोपनिषत्

अर्थ—जो योगी पुरुष ज्ञानरूपी अमृत से तृप्त हुआ है । तिसको किंचित् मात्र भी कर्तव्य नहीं है सो तत्त्वविद् है यदि दूर स्थित भी है सो दूरस्थित नहीं है । यदि पिण्ड शरीर में स्थित भी है तो भी प्रत्यगात्मा सर्व व्यापी है पिण्ड कहिये शरीर सेरहित है ॥८०८॥

हृदयं निर्मलं कृत्वा चिन्तयित्वाप्यनामयम् । अहमेव परं सर्वमिति पश्येत्परं सुखम् ॥८०९॥

पैद्गलोपनिषद् अ० ४ मं० ९

अर्थ—अपने हृदय को शुद्ध करके निर्मल अविद्यामल से रहित अनामय को चिंतन करे ई सर्वत्र पूर्णचिन्मय ब्रह्म हूँ इसप्रकार देखने से परममुक्तिरूप सुख को प्राप्त होता है ॥८०९॥

यथा जले जलं क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम् । अविशेषो भवत्तेदज्जीवात्मपरमात्मनोः ॥८१०॥

पैद्गलोपनिषद् अ० ४ मं० १०

अर्थ—जैसे जल में जल मिलाने से दूध को दूध में घृत को घृत में मिलाने से जैसे मेद

दर्शन का अभाव होता है । तैसे जीव ईश्वर दोनों की उपाधि के सागने से अविशेष चिदेकरस ब्रह्म होता है ॥८१०॥

यतो वाचो निवर्तन्तेयो मुक्तैरवगम्यते । यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पितान स्वभावतः ॥८११॥

महोपनिषद् अ० ४ मं० ५७

अर्थ—जिस चिदेक रस ब्रह्म को मन सहित वाणी ना प्राप्त हो करके निवृत्त होजावे है ऐसे ब्रह्म को जो पुरुष मुक्ति में प्राप्त होते हैं जिसका नाम आत्मा आदिक है सो सर्व कल्पित है स्वभाव सिद्ध नहीं है ॥८११॥

चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम् । द्वाभ्यां शून्यतरं विद्धि चिदाकाशं महामुने ॥८१२॥

महोपनिषद् । अ० ४ मं० ५८

अर्थ—हे महामुने तीन प्रकार का अकाश है चित्ता अकाश भूताकाश चिदाकाश तिन में से दो अकाश चित्ता आकाश भूताकाश असन्न मिथ्या हैं ऐसे जानों । और चिदाकाश चिन्मय एक रस ब्रह्म है ॥८१२॥

देशदेशान्तरं प्राप्तीं संविदो मध्यमेव यत् । निमेषणं चिदाकाशं तद्विद्धि मुनिपुङ्गव ॥८१३॥

महोपनिषद् । अ० ४ मं० ५९ ।

अर्थ—हे मुनिपुङ्गव जब मन देशांतर को प्राप्त होता है और जिस जग से जाता है तिन दोनों के मध्य में जो जानता है अर्थात् पूर्व उत्तर देशका जो साक्षी है एक निमेष में जो मन गमना गमन करता है तिसके साक्षी को वे चिदाकाश जान ॥८१३॥

और ता इच्छा रहित पुरुष का मन भी यह कार्य हमारे को अवश्य करने योग्य है । या प्रकार के निश्चय को उत्पन्न करे नहीं । भ्वास प्रश्नासादिक व्यापारों वाले जो पंचप्राण हैं । तथा आपणे व्यापार युक्त जे वागादिक दश इन्द्रिय हैं । अकाशतै आदि लेके जे पञ्च भूत हैं तथा तिन भूतों का कार्य जो यह स्पृश शरीर है । इसतै आदि लेके सम्पूर्ण पदार्थ विद्यमान हुए भी इच्छा रहित पुरुष को दुःख की प्राप्ति कर सके नहीं । इस वास्ते ता इच्छा रहित पुरुष का माणादिक संघात विद्यमान हुआ भी नहीं विद्यमान हुए के समान है । और हे देवताओ ! यौवनरूप अग्नि करके तथाय मान जो सुन्दर स्त्रियाँ हैं । तथा शरीर मन वाणी करके हिंसा करने हारे जे शत्रु हैं । तथा सुख की प्राप्ति करने हारे जो धर्म हैं । तथा दुःख की प्राप्ति करने हारे जो अधर्म हैं । इसतै आदि लेके सम्पूर्ण प्रिय अप्रिय पदार्थ इच्छा रहित पुरुष को किंचित् मात्र भी सुख दुःख की प्राप्ति करसकें नहीं । और जिस पुरुष के विषे इच्छारूप काम होवे है । तिस पुरुष विषे ही ते स्त्री पुत्रादिक प्रिय पदार्थ सुख की उत्पत्ति करें हैं और शत्रु आदिक अप्रिय पदार्थ दुःख की उत्पत्ति करे हैं । यातै अन्वय व्यतिरेक करके इच्छारूप काम ही या जीवों को संसार दुःख का कारण है । और जो पुरुष ता इच्छारूप काम तै रहित है सो पुरुष जीवन्मुक्त पुरुष के समान है । हे देवताओ ! या मनुष्य लोक विषे इच्छा करके यह जीव तिस प्रकार के दुःख को प्राप्त होवे है । तिस प्रकार के दुःखों को यह जीवात्मा आगे होने हारे ऊच नीच शरीरों विषे भी प्राप्त होवे है । यातै सम्पूर्ण शरीरों

विषे यह इच्छा काम ही जीवों को दुःख की प्राप्ति करे है । तहां श्लोक—

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशन-
मात्मनः । कामः क्रोधस्तथा लोभः
स्तस्मादेत् त्रयं त्यजेत् ॥८१४॥

गी० अ० १६ श्लो० २१ ।

अर्थ—हे अर्जुन ! इस पुरुष को अधम यों नियो की प्राप्ति करने हारा तथा दुःखों की प्राप्ति करने हारा यह तीन प्रकार का नरक का द्वार है । काम क्रोध तथा लोभ तिस कारण तै इन तीनों को परित्याग करे ॥८१४॥

इतने ग्रन्थ करके इच्छारूप काम विषे सर्व दुःखों की कारणता दिखाई । अब पूर्वोक्त सुपुंसि के दृष्टांत करके मोक्ष का निरूपण करे हैं । पूर्वले पुण्य कर्म के प्रभाव तै यह जीव जमी इच्छारूप काम तै रहित होवे है । तभी यह पुरुष किंचित् मात्र भी संसार दुःख को प्राप्त होवे नहीं । किंतु इच्छा तै रहित हुआ यह पुरुष मोक्ष को ही प्राप्त होवे है । जैसे सुपुंसि अवस्था विषे सर्व कामनाओं के नाश हुए तै अनन्तर यह पुरुष निष्काम भाव को प्राप्त होवे है । तैसे पूर्वले पुण्य कर्म के प्रभावतै उत्पन्न भया । जे तीव्र वैराग्य है ता वैराग्य करके जमी या पुरुष की सर्व कामना निटन होवे है । तभी यह पुरुष निष्काम भाव को प्राप्त होवे है । तहां श्रुति—

द्विविधश्चिन्नाशोऽस्ति स रूपो-
ऽरूप एवच । जीवन्मुक्तौ स्वरूपः
स्याद रूपो देह मुक्तिगः ॥८१५॥

अत्रपूर्णापनिषत् । अ० ४ म० १४ ॥

अर्थ—चित्र नाश के प्रकार दो हैं स्वरूप

नाश तथा अरूप नाश । जीवन्मुक्ति के वास्ते सरूप नाश है और विदेह मुक्ति के वास्ते मन का अरूप नाश है ॥८१५॥

चित्त सत्तेह दुःखाय चित्त नाशः
सुखाय च । चित्त सतां क्षयं नीत्वा
चित्तं नाश मुपानयेत् ॥८१६॥

अन्नपूर्णापनि० अ० ४ म० १५॥

अर्थ—इस जीवात्मा के चित्त की सत्ता तै दुःख प्राप्त होते है । तथा चित्त के नाश से परमानन्द सुख की प्राप्ति होती है । चित्त सत्ता को अवश्य ही क्षय करना चाहिये । चित्त के नाश से मुक्ति रूप सुख को प्राप्त होता है ॥८१६॥

सरूपोऽसौ मनो नाशो जीवन्मुक्त-
स्य विद्यते । निदाघाऽरूप नाशस्तु
वर्तते देह मुक्तिके ॥८१७॥

अन्न पूर्णापनिपत्र ॥ अ० ४ म० १८ ॥

अर्थ—हे निदाघ मन के सरूप नाश से इस जीवात्मा को जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होती है । और मन के अरूप नाश से विदेह मुक्ति प्राप्त होती है ॥८१७॥

एकं ब्रह्माहमस्मीति कृत्य कृत्यो-
भवेन्मुनिः ॥८१८॥

अर्थ—सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित जो एक ब्रह्म है सो मैं हूँ इस प्रकार जान करिके हे मुनि कृत्य कृत्य होवो ॥८१८॥

सर्वाधिष्ठानमद्ब्रह्मं परं ब्रह्म सना-
तनम् । सच्चिदानन्द रूपं तदवाह-
मनस गोचरम् ॥८१९॥

अन्नपूर्णापनिपत्र ॥ अ० ४ म० २८—२९

अर्थ—सर्वनाम रूप प्रपंच का अर्थात् ब्रह्मा

से आदि लैके स्तम्भ पर्यंत सर्वा का अधिष्ठान रूप तथा सर्व द्रव्य धर्मों तै रहित सनातन जो परब्रह्म है । तथा सब चिदानन्द रूप सो मन वाणी से अगोचर है ॥८१९॥

न तत्र चन्द्रार्क वपुः प्रकाशते
नवांति वाताः सकलाश्च देवताः ।
स एव देवः कृतभावभूतः स्वयं विशुद्धो
विरजः प्रकाशते ॥८२०॥

अन्नपूर्णापनिपत्र अ० ४ म० ३० ॥

अर्थ—तिस सब चिदानन्द ब्रह्म को सूर्य चन्द्रमा भी नहीं प्रकाश कर सकते है । तथा वायु भी तिस ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता है । तथा सर्व देवता भी नहीं जान सकते है । सोई देवता परमात्मा के कृतभाव भूत है अर्थात् परमात्मा ने उत्पन्न किये हुए है । आप परमात्मा विशुद्ध है विरजः अविद्या मल तै रहित है स्वयं प्रकाश है ॥८२०॥

विहाय कामान्यः सर्वापुमांश्चरति
निस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स
शांति मधिगच्छति ॥८२१॥

गी० अ० २ श्लोक ७१ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष सर्व कामनाओं को परित्याग करिके निःस्पृह हुआ तथा निर्मल हुआ तथा निरहंकार हुआ विचरे है सो स्थित प्रकृता मुक्ति रूप शांति को प्राप्त होवे है ॥८२१॥

शंका—हे मगवन् ! विद्वान् पुरुष विपे सर्वकामनाओं की अभाव रूप निष्कामता किस हेतु तै होवे है । समाधान—सकाम पुरुष अनेक जन्मों को पाप के भी भिन धन पुत्रादिक सम्पूर्ण पदार्थों को नहीं प्राप्त होइमके है । विन धन पुत्रादिक सम्पूर्ण पदार्थों को यह विद्वान्

पुरुष एक ही काल विषे प्राप्त होते हैं। या कारण तैं सो आप्त काम विद्वान् पुरुष निष्काम है। तात्पर्य यह है अप्राप्त वस्तु विषे ही जीवों की इच्छा होवे है। प्राप्त वस्तु विषे किसी जीव की इच्छा होवे नहीं।

शंका—हे भगवन ! ता विद्वान् पुरुष के धन पुत्रादिक सर्व पदार्थों की प्राप्ति रूप अप्त काम ता विषे वीत हेतु है। समाधान—हे देवताओ ! जैसे सुवर्ण रूप कारण के प्राप्त हुए सुवर्ण विषे कश्चित् जे कुण्डलादिक भूषण हैं ते भूषण भी ऊषय प्राप्त होवे है। तैसे धन पुत्रादिक सम्पूर्ण पदार्थों का उपादान कारण रूप जो आनन्द स्वरूप में परमात्मा हूँ। तिस मुझ परमात्मा देव की प्राप्ति करिके ता विद्वान् पुरुष को धन पुत्रादिक सम्पूर्ण पदार्थ प्राप्त होवे है। तसं श्लोक—

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो-
दके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य
विजानतः ॥८२२॥ गी० अ० २ श्लोक ॥४६॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जैसे पर्वत तैं निकसे हुए जे अनेक जल के झरने हैं ते सर्व जल के झरने किसी नीची भूमि विषे जायके इकट्टे होवे हैं। तार्की तलाव संज्ञा होवे है। तहां एक एक झरने जल तैं यथा क्रम तैं सिद्ध होने हारे जे स्नान पात्र वस्त्र प्रक्षालनादिक प्रयोजन हैं। ते स्नान पात्रादिक सर्व प्रयोजन तिन झरणों के जलों के समुदाय रूप महान तलाव विषे सिद्ध होवे है। काहे तैं तिन सर्व झरणों के जलों का तिम तलाव विषे ही अंतरभाव है। तैसे वेदों विषे कथन करे हुए नितनेक अग्निहोत्र ज्योतिष्टोम अश्वमेधादिक काम्य कर्म हैं। तिन अग्निहोत्रादिक काम्य कर्म करिके इस सकाम

पुरुष को क्रम तैं प्राप्त होने हारे जो स्वर्गलोक तैं आदि लोक ब्रह्मलोक पर्यन्त विषय जन्य आनन्द हैं। ते सर्व आनन्द इस ब्रह्म साक्षात्कार वान ब्रह्मवेता पुरुष को एक ही काल विषे प्राप्त होवे है। काहे तैं भूमि लोक तैं आदिलोक ब्रह्म लोक पर्यन्त नितनेक विषयजन्य क्षुद्र आनन्द है। ते सर्व ब्रह्मानन्द के अंश रूप हैं या तैं ते सर्व क्षुद्र आनन्द ता ब्रह्मानन्द के अन्तरभूत ही है ॥८२२॥

कृत कृत्यतया तृप्तः प्राप्त प्राप्य
तया पुनः । तृप्यन्नेव स्वमनसा मन्यते
सौ निरन्तरम् ॥८२३॥ अवधूतोपनिषत् मं० २६

अर्थ—हैं आपने मन करिके कृत्य कृत्य तया हूँ तृप्त हूँ तथा प्राप्त प्राप्यतया भी मैं हूँ अर्थात् प्राप्त होने वाली वस्तु भी मैं हूँ तथा जो प्राप्य अधिकारी भी मैं ही हूँ। इस तृप्ति को ही निरन्तर मानता हूँ ॥८२३॥

धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानं
मंजसा वेद्मि । धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मा-
नन्दो विभाति मे स्पष्टम् ॥८२४॥

अवधूतोपनिषत् ॥ मं० २७ ॥

अर्थ—मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ नित्य प्रकाशक अपने आत्मा को मैं जानता हूँ। मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ मेरे को ब्रह्मानन्द स्पष्ट प्रतीत होता है ८२४
धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं संसारिकं
न वीक्षेऽद्य । धन्योऽहं धन्योऽहं स्वत्मा-
ज्ञानं पलायितं क्वपि ॥८२५॥

अवधूतोप० मं० २७ ॥

अर्थ—मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ संसारिक दुःखादिक मैं नहीं देखता। मैं धन्य हूँ मैं धन्य

हूँ मेरा अज्ञान भी किसी जग पलाय
भाग गया है ॥८२५॥

धन्योऽहं धन्योऽहं कर्तव्यं मे न
विद्यते किञ्चित् । धन्योऽहं धन्योऽहं
प्राप्तव्यं सर्वमत्र संपन्नम् ॥८२६॥

अवधूतोप० मं० २९ ॥

अर्थ—मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ मेरे को
किञ्चित् मात्र भी कर्तव्य नहीं है । मैं धन्य हूँ
मैं धन्य हूँ, सर्व प्राप्त होने योग्य पदार्थों करके
संपन्न हूँ । इस संसार में सर्व पदार्थ प्राप्त हैं ८२६

धन्योऽहं धन्योऽहं तृप्तमेकोपमा
भवेत्लोके । धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो
धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥८२७॥

अवधूतोप० मं० ३० ॥

अर्थ—मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ धन्यो धन्यः
पुनः पुनः धन्यः । धन्योऽहं मैं धन्य हूँ मेरी तृप्त
की क्या उपमा इस लोक में हो सकती है ८२७

अहोपुण्य महोपुण्यं फलितं फलितं
दृढम् । अस्य पुण्यस्य संपत्ते र्हो वय
महो वयम् ॥८२८॥ अवधूतोप० मं० ३१ ॥

अर्थ—अहो पुण्यं अहो पुण्यं दृढ फल दिया
दृढ़ फल दिया है इस पुण्य संपत्ती को अहो
हम को अहो हम को अहो है ॥८२८॥

अहो ज्ञान महो ज्ञान महो सुख महो
सुखम् । अहो शास्त्र महो शास्त्र महो
गुरुहो गुरुः ॥८२९॥ अवधूतोप० मं० ३२ ॥

अर्थ—अहो ज्ञान अहो ज्ञान अहो सुखं
अहो सुखं अहो शास्त्र अहो शास्त्र अहो गुरु
अहो गुरु ॥८२९॥

अपर्यमाण मचल प्रतिष्टं समुद्र-

मापः प्रविशन्ति यद्दत् । तद्वत्कामायं
प्रविशन्ति सर्वे स शान्ति माप्नोति न
काम कामी ॥८३०॥ अवधूतोप० मं० ७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार सर्व नदियों करके
पूर्ण बरे हुये- तथा अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र
को वर्षा के जल प्रवेश करे हैं । तिस प्रकार ही
जिस स्थित भक्त पुरुष को सर्व शब्दादिक विषय
प्रवेश करे हैं । सो स्थित भक्त पुरुष ही सर्व
विक्षेप को निवृत्तिरूप शान्ति को प्राप्त होवे है ।
विषयों की कामना वाला पुरुष ता शान्ति को
नहीं प्राप्त होवे है ॥८३०॥

भगवन्नस्थि चर्म स्नायु मज्जा मांस
शुक्र शोणित श्लेष्माश्रु दूषित विण्मूत्र
वात पित्त कफ संघाते दुर्गंधे निःसार-
ऽस्मिन्छरीरे किं कामोपभोगैः ॥८३१॥

मैत्रायण्युपनिषत् मं० २ ॥

अर्थ—हे भगवन् ! अस्थि, चर्म, नाड़ी,
मज्जा, मांस, शुक्र, शोणित, श्लेष्म, अश्रु, गिद,
विष्टा, मूत्र, वात, पित्त, कफ संघात में दुर्गंधमय
निःसाररूप यह शरीर है किस वास्ते भोगों-
विषे कामना करते हैं ॥८३१॥

काम क्रोध लोभ भय विषादेर्ष्येष्ट
वियोगानिष्ट संप्रयोग ध्रुत्पिपासा जरा
मृत्यु रोग शोकाद्यैरभिहतेऽस्मिन्छरीरे
किं कामोपभोगैः ॥८३२॥

मैत्रायण्युपनिषत् मं० ३ ॥

अर्थ—इस शरीर में काम क्रोध लोभ भय
विषाद इष्ट वस्तु के वियोग से दुःख होता है
अनिष्ट वस्तु के संयोग से सुख होता है ध्रुवा
पिपासा जरा मृत्यु रोग शोकादिक भी पूर्ण

किस वास्ते भोग भोगने की कामना करते हैं ८३२

या हैं सो आत्म कामरूप विद्वान् आत्म काम ता विषे हेतु है । या कहने तैं यह अर्थ सिद्ध मया कि जो पुरुष आत्म काम होवे है सोई पुरुष आत्म काम होवे है । या तैं आत्मकामता आत्मकामता विषे हेतु है । और जो पुरुष निष्काम होवे है । सोई पुरुष सर्व कामनाओं तैं रहित अकाम होवे है । या तैं निष्कामता अकामता विषे हेतु है । या रीति से आत्मकामता ही परंपरा करके सर्व कामना के अभावरूप अकामता विषे कारणता है । अब याही अर्थ को स्पष्ट करके निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! या लोक विषे इच्छारूप काम करके युक्त जो अज्ञानी पुरुष हैं । ते अज्ञानी पुरुष जिन जिन स्त्री धन पुत्रादिक पदार्थों को प्राप्त होवे हैं । ते स्त्री धन पुत्रादिक पदार्थ नाशवंत हैं । या तैं ते स्त्री धन पुत्रादिक पदार्थ तिन अज्ञानी पुरुषों की लृप्णा की निवृत्ति करे नहीं । किंतु जैसे घृतादिकों करके अग्नि की वृद्धि होवे है । तैसे तिन स्त्री धन पुत्रादिक पदार्थों करके तिन अज्ञानी जीवों का कामरूप अग्नि दिन दिन विषे वृद्धि को प्राप्त होता जावे है । और आत्मकाम विद्वान् पुरुष जो तिन स्त्री धन पुत्रादिक पदार्थों को प्राप्त होवे हैं । सो अज्ञानी पुरुष की न्याई नाना प्रकार के यत्न करके तथा अपने से भिन्न मान करके तिन पदार्थों को प्राप्त होवे नहीं । किंतु स्त्री धन पुत्रादिक इस तैं आदि लेके संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप आत्मा हैं । या प्रकार सर्वात्मभाव की प्राप्तिकरूप ब्रह्मविद्या करके सो आत्मकाम विद्वान् पुरुष सर्व जगत् को अपना आत्मरूप मानके प्राप्त होवे है । या तैं मैं ब्रह्मरूप हूं या प्रकार का अमेद ज्ञान ही इच्छारूप काम की निवृत्ति द्वारा परमानंद की

प्राप्ति का हेतु है । तहां श्रुति—

एको देवः सर्वभूतेषु गूढाः सर्व व्यापी सर्वभूतांतरात्मा । कर्माच्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥८३३॥ श्वेताश्व०३० अ०६ म०११

अर्थ—संजातीय विजातीय स्वगत मेद तैं रहित एक अद्वितीय देव सर्व भूतों में गुप्त है । और सर्व व्यापक सर्व भूतोंका अंतरात्मा अर्थात् सर्व भूतों के अन्तःकरणादिक सर्व संघात को सत्ता स्फूर्ति के देने हारा है । और जगत् की विचित्रता के हेतु जो कर्म हैं तिन कर्मों का अधिष्ठान है तथा सर्व भूतों में अधिष्ठानरूप से निवास करने वाला है और साक्षात् सर्व जड धर्म का द्रष्टा चेतन मात्र केवल निरुपाधिक निर्गुण सत्त्वादिक गुणों से रहित है ॥८३३॥

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥८३४॥

गीता अ० ६ श्लो० ३१ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो योगी पुरुष सर्व भूतों विषे स्थित सुज्ञ तत्पदार्थ को अपने त्वं पदार्थ के साथ अमेद निश्चय करता हुआ अपरोक्ष करे है । सो योगी पुरुष जिस किस प्रकार तैं व्यवहार करता हुआ भी सुज्ञ परमात्मा के विषे ही अमेद रूप करके वर्तते है ॥८३४॥

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमोमतः ॥८३५॥

गी० अ० ६ श्लो० ३२ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष सर्व प्राणियों

विषे आपने आत्मा की न्याईं सुख को अथवा दुख को तुल्य ही देखे है । सो ब्रह्म वेत्ता योगी पुरुष श्रेष्ठ मान्या जावे है ॥८३६॥

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणशयति ॥८३६॥

गीता अ० ६ श्लो० ३० ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो योगी पुरुष सर्व प्रपंच विषे मुझ परमेश्वर को देखे है । तथा तिस प्रपंच को मुझ परमेश्वर विषे देखे है । तिस योगी पुरुष को मैं परमेश्वर परोक्ष नहीं होवों हूँ । तथा सो योगी पुरुष मुझ परमेश्वर को भी परोक्ष नहीं होवै है ॥८३६॥

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समं दर्शनः ॥८३७॥ गी० अ० ६ श्लो० २९

अर्थ—हे अर्जुन ! स्थावर जंगम शरीर रूप जितने भूत हैं तिन सर्व भूतों विषे भोक्ता रूप करिके स्थित हुआ जो एक अद्वितीय विभू सचिदानंद रूप प्रसक्त साक्षी आत्मा है । तिस प्रत्यक्ष साक्षी आत्मा को अनृत जड परिच्छिन्न दुःख रूप साक्ष्य पदार्थों तैं पृथक् करिके साक्षात्कार करै है । तथा तिस प्रसक्त साक्षी आत्मा विषे अध्यात्मिक संबंध करिके स्थित जे मिथ्या भूत परिच्छिन्न जड दुःख रूप सर्व भूत है । साक्ष्य रूप सर्व भूतों को तिस प्रसक्तसाक्षि आत्मा विषे कथित रूप करिके साक्षात्कार करै है । कौन पुरुष तिन्हों को साक्षात्कार करै है । ऐसी अर्जुन की जिज्ञासा के हुये कहै हैं । (योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः) तहां निया नित्य वस्तु के विचार की परम

कुशलता रूप योग करिके युक्त हुआ है क्या प्रसाद को प्राप्त हुआ है आत्मा क्या अंतःकरण जिस का ताका नाम योग युक्तात्मा है तथा ता योग जन्य जीव ब्रह्म का अभेद रूप प्रसक्त ज्ञान करिके एक ही काल विषे सर्व सूक्ष्म वस्तुओं के तथा व्यवहित वस्तुओं को तथा विभक्त वस्तुओं को तुल्य ही देखे है । इस प्रकार तैं सर्व वस्तुओं विषे समान है दर्शन जिस का ताका नाम समदर्शन है ॥८३७॥

श्रीरामचंद्रजी का उपदेश लक्ष्मण को पंचवटी में ।

आत्मा सर्वत्र पूर्णः स्याच्चिदानंदात्मकोऽव्ययः । बुद्ध्याद्युपाधि रहितः परिणामादि वर्जितः ॥८३८॥ राम गीता

अर्थ—श्री रामचन्द्र जी बोले हे लक्ष्मण यह आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है । तथा सत चित आनंद स्वरूप अविनाशी है । बुद्धि आदिक संघात सें असंग है । वा परिणामादिक विकारों सें रहित है ॥८३८॥

स्वप्रकाशेन देहादिन्भासयन्नं पावृतः । एक एवा द्वितीयश्च सत्यज्ञानादि लक्षणः ॥८३९॥ राम गीता

अर्थ—आपने प्रकाश सें देह से आदि लै के सर्व जगत का प्रकाश करै इस लिये स्वयं प्रकाश अद्वितीय सत्य स्वरूप है तथा सत्तातीय त्रिजातीय स्वगत भेद सें रहित एक ही है तथा ज्ञान रूप है तथा आनंद है ॥८३९॥

इतने करिके इच्छा-रूप काम के अभाव विषे परमानंद आत्मा की प्राप्ति की कारणता निरूपण करी । अब लोक प्रसिद्ध दृष्टांत करिके

भी ता अर्थ का निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! या लोक विषे जो पुरुष धनादिक पदार्थों की इच्छा करिके युक्त हैं । तिन पुरुषों को ता धनादिक पदार्थों की इच्छा करिके परम दुःख की प्राप्ति होवै है । काहेतैं या लोक विषे धनादिक पदार्थों की इच्छा तैं रहित जो संतोप वान है तिन संतोप वान पुरुषों को परम सुख की प्राप्ति होवै है । काहेतैं या लोक विषे धनादिक पदार्थों की तृष्णा करिके युक्त जो धनी पुरुष है । ते धनी पुरुष धन की प्राप्ति वास्ते राजादिकों की सेवा करे है । ता सेवा आदिकों करिके परम दुःख को प्राप्त होइ के कदाचित या किंचित भात्र राज सुख को प्राप्त होवै । और सर्व कामनाओं तैं रहित तथा यथा लाभ विषे संतुष्ट ऐसा जो संतोप वान पुरुष है । सो यद्यपि दरिद्री है तथापि संतोप वान पुरुष परम सात्त्विक सुख को प्राप्त होवै है । या तैं सर्व कामनाओं का अभाव रूप संतोप ही जीवों के सुख का कारण है । तहां श्लोक—

अपूर्वमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः
प्रविंशति यद्वत् । तद्वत्कामायं प्रवि-
शति सर्वे स शान्ति माप्नोति न काम
कामी ॥८४०॥ गीता अ० २ श्लोक ७० ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जिस प्रकार सर्व नदियों करिके पूर्ण करे हुये तथा अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को वर्षों के जल प्रवेश करे है । तिन प्रकार भिन्न भिन्न मनु पुरुष को सर्व शब्दादिक विषय प्रवेग करे हैं । सो स्थिर मनु पुरुष ही सर्व विषय की निष्प्रिय रूप शान्ति को प्राप्त होवै है । विषयों की कामना वाञ्छा पुरुष वा शान्ति को प्राप्त होवै नहीं ॥८४०॥

यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो
विमत्सरः । समः सिद्धावसिद्धौ च
कृत्वापि न निवद्वयेते ॥८४१॥

गीता अ० ४ श्लोक २२ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष यदृच्छा लाभ करिके संतुष्ट है तथा द्वंद्व धर्मों तैं रहित है तथा मत्सर ता तैं रहित है । प्रसि विषे तथा अप्राप्ति विषे समान है सो पुरुष तिन भिन्नाटनादिक धर्मों को करिके भी नहीं बंध को प्राप्त होवै है ॥८४१॥

निर्मान मोहा जित संग दोषा
अध्यात्म नित्या विनिवृत्तकामाः ।
द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्त्य
मूढाः पदमव्ययं तत् ॥८४२॥

गीता अ० १५ श्लोक ५ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! मान मोह दोनों निवृत्त हुये हैं जिन्हों के तथा जीसा है संग दोष जिन्हों नैं परमात्मा के स्वरूपा के विचार विषे तत्पर तथा निवृत्त हुये हैं काम जिन्हों के तथा सुख दुःख नाम वाले शीत तृष्णादिक द्वंद्वों नैं परिसंग करे हुये हैं ऐसे विद्वान पुरुष तिस अव्यय पद को प्राप्त होवै है ॥८४२॥

किंवा या लोक विषे तृष्णा करिके युक्त जो धनी पुरुष है तिनों को चोर आदि राजा आदिकों तैं मय प्राप्त होवै है । और संतोप वान दरिद्री पुरुष को चौरादिकों तैं मय प्राप्त होवै नहीं । इस वास्ते भी संतोप वान पुरुष परम सुखी है । किंवा सर्व कामनाओं का अभाव रूप संतोप थोड़े वयम करके भी पुरुष को सुख की ही प्राप्ति करे है । यतैं संतोप विषे सुख की कारणता का निश्चय है । और इच्छा-

रूप काम महान उद्यम करके भी पुरुष को दुःख की ही प्राप्ति करे है । यतैं इच्छारूप काम विषे मुख की कारणता का संशय है । और जैतैं कंटकादिकों तैं पादों की रक्षा करने हारा जो चर्म का उषानह जूति है सो उषानह मार्ग विषे चलने हारे पुरुषों के मुख का कारण होवे है । तैसे सर्व कामनाओं का अभाव रूप यह सन्तोष भी जीवों के परम मुख का कारण होवे है । और जैसे मार्ग विषे चलने हारा कोई पुरुष या प्रकार का संकल्प करे कि मैं सम्पूर्ण पृथ्वी को कंटकादिकों तैं रहित करों तथा कोमलकरों । या प्रकार हमारे को पादों विषे कंटकादिक नहीं लगैं । या प्रकार का संकल्प करके जो पुरुष तिसके उपाय विषे प्रावृत्त होवे है । सो मूढ बुद्धि पुरुष परम दुःख को ही प्राप्त होवे है । काहे तैं सम्पूर्ण पृथ्वी कंटको तैं रहित होनी तथा कोमल होनी असन्त दुर्घट है । तैसे इच्छारूप काम के विषय जितनेक पदार्थ हैं । तिन सम्पूर्ण पदार्थों को मैं प्राप्त होवे । या प्रकार संकल्प करके जो पुरुष तिन पदार्थों की प्राप्ति वास्ते प्रयत्न करे है । सो मूढ़ बुद्धि पुरुष परम दुःख को प्राप्त होवे है । काहे तैं पुरुषों की इच्छारूप काम के विषय जितनेक पदार्थ हैं । तिन सम्पूर्ण पदार्थों की प्राप्ति होनी असन्त दुर्घट है । या कारण तैं सकाम पुरुषों को दुःख की ही प्राप्ति होवे है । तहां श्लोक—

काममाश्रित्यदुष्पूरं दैभमान मदान्विताः मोहादग्रहीत्वाऽसद्ग्रहान्प्रवर्त्ततेऽशुचित्रताः ॥८४३॥

गी० अ० १६ श्लो० १०

अर्थ—हे अर्जुन ! दुष्पूर काम को आश्रायण करके दम्भ मान मद करके युक्त हुए तथा

अशुचित्रत वाले हुए ते असर पुरुष अविवेक तैं मश्रुम निश्चयों को ग्रहण करके वेद विरुद्ध कर्मों के विषे ही प्रवृत्त होवे हैं । तिस प्रवृत्ति तैं नरक विषे ही पतन होवे हैं ॥८४३॥

चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः । कामोप भोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥८४४॥

गी० अ० १६ श्लो० ११

अर्थ—हे अर्जुन ! तथा मरण पर्यंत स्थित अपरिमित चिंताको जिन्होंने आश्रायण किया है । तथा शब्दादिक विषयों का भोग ही है परम पुरुषार्थ जिन्हों को तथा यह विषय जन्म-मृत ही मुख है । इस प्रकार है निश्चय, जिन्हों को ऐसे निश्चय वाले पुरुष परम दुःख को प्राप्त होवे है ॥८४४॥

आशापाश शतैर्वद्धाः कामक्रोध परायणाः । ईहते कामभोगार्थं मन्यायेनार्थं संचयान् ॥८४५॥

गी० अ० १६ श्लो० १२

अर्थ—हे अर्जुन ! आशारूप पाशों के समूह करके बांधे हुए हैं तथा काम क्रोध दोनों हैं आश्रय जिन्हों को ऐसे ते असर पुरुष विषय भोग वास्ते ही अन्याय करके धनादिक पदार्थों को इच्छते हैं ८४५॥

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्तमनोरथम् । इदमस्तीदमपि मेभविष्यति-पुनर्धनम् ॥८४६॥ गी० अ० १६ श्लो० १३

अर्थ—हे अर्जुन ! यह धन इस काल विषे हमने पाया है इस मनोरथ को मैं शीघ्र ही प्राप्त होऊंगा । तथा यह धन हमारे यह विषे पूर्व ही

विद्यमान है । तथा यह धन भी अगले साल विषे पुनः बहुत होवेगा ॥८४३॥

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं वलवान्मुखी ॥८४७॥ गी० अ० १६ श्लोक १४

अर्थ—हे अर्जुन ! हमने यह शत्रु हनन करा है तथा दूसरे शत्रुओं को भी मैं हनन करूंगा मैं ईश्वर हूँ तथा मैं भोगी हूँ तथा मैं सिद्ध हूँ तथा मैं बलवान हूँ तथा मैं मुखी हूँ ॥८४७॥

आल्योऽभि जनवानस्मि कोऽन्यो-
स्तिसदृशो मया । यक्ष्ये दास्यामि
मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिताः ॥८४८॥

गी० अ० १६ श्लोक १५

अर्थ—हे अर्जुन ! धनवान् तथा कुलवान् मैं ही हूँ या तैँ हमारे सदृश दूसरा कौन है मैं यज्ञ को करूंगा तथा दान करूंगा तिसैँ हर्ष को प्राप्त होयूँगा इस प्रकार तैँ अमुर पुरुष अविवेक तैँ मोह को प्राप्त होवे हैं ॥८४८॥

अनेकचित्तविभ्रांता मोह जाल-
समावृताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति
नरकेऽशुचौ ॥८४९॥ गी० अ० १६ श्लोक १६

अर्थ—हे अर्जुन ! अनेक दुष्ट संकल्पों करके विभ्रांत हुए तथा मोहरूप जाल करके अट्टक हुए तथा विषय भागों विषे प्रसन्न असक्त हुए तिन अमुर पुरुषों का अशुचि नरक विषे ही पतन होवे है ॥८४९॥

और सर्व कामनाओं के परित्याग तैँ तो सुख निष्काम पुरुष को होवे है । सो सुख चक्रवर्ति राजा को भी नहीं होवे है । तथा सो सुख स्वर्ग विषे देवगण इन्द्र को भी नहीं होवे है ।

तथा सो सुख ब्रह्मलोक विषे ब्रह्मा को भी नहीं होवे है । काहे तैँ चक्रवर्ति राजा तैँ आदि लेके ब्रह्मापर्यंत जितनेक विषय सुख हैं । तैँ सुख कर्म उपासनादिक साधनों करके जन्म हैं या कारण तैँ ते सुख नाशवान हैं । तदां श्रुति—

यथेह कर्मचित्तोलोकः क्षीयते एव
मेवा मुत्र पुण्य चित्तोलोकः क्षीयते ८५०

अर्थ—जैसे या मनुष्य लोक विषे गृहादिक पदार्थ शरीर के व्यापार रूप कर्म करके रचित है या तैँ ते गृहादिक पदार्थ कोई काल पायके क्षय को प्राप्त होवे हैं । तैसे स्वर्ग लोक तैँ आदि लेके ब्रह्मलोक पर्यंत जितनेक लोक हैं ते सर्व जीवों के पुण्य उपासना रूप कर्म करके रचित हैं । ते लोक भी कोई काल पाय के क्षय को प्राप्त होवे हैं ॥८५०॥

यां श्रुति प्रमाण तैँ तथा जो जो पदार्थ उत्पत्ति वाला होवे है । सो सो पदार्थ नाशवान होवे । जैसे घटादिक पदार्थ हैं । या अनुमान प्रमाण करिके तिन स्वर्गादिक लोकों विषे अनित्यता सिद्ध होवे है । और जो पदार्थ नाशवान होवे है सो पदार्थ वियोग काल विषे अवश्य दुःख की प्राप्ति करे है । या तैँ चक्रवर्ती राजा तैँ आदि लेके ब्रह्मापर्यंत जितनेक विषय अन्य सुख हैं ते सुख परिणाम काल विषे दुःख के हेतु होने तैँ दुःख रूप ही होवे है । तदां श्लोक—

आब्रह्म भुवनल्लोकाः पुनरावर्त्तिनो
अर्जुन । मामुपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म
न विद्यते ॥८५१॥ गी० अ० ८ श्लोक १६ ४

अर्थ—हे अर्जुन ! ब्रह्मलोक सहित सर्वलोक पुनरावृत्ति वाले ही हैं हे कुंति पुत्र एक मैं परमेश्वर को ही प्राप्त होईकै पुनः जन्म को प्राप्त

नहीं होवे है ॥८५१॥

न सुखं सर्व भौमस्य विद्यते न
विडौजसः । ब्राह्मणेन सुखं यत्स्यात्
पुंसः काम विवर्जिनात् ॥८५२॥

अर्थ—सर्व कामनाओं के अभाव तैं यो
निष्काम पुरुष को जो सुख होवे है । सो सुख
चक्रवर्ती राजा को तथा इन्द्र को तथा ब्रह्मा
को भी प्राप्त नहीं होवे है ॥८५२॥

और हे देवताओ ! विषय जन्म सुख की
इच्छा रूप काम ही यां जीवों को आत्मसाक्षा-
त्कार विषे प्रतिबन्धक है । सो इच्छा रूप काम
जिस पुरुष का निवृत्त भया है तिस निष्काम
पुरुष का गुरु उपदिष्ट महावाक्य तैं मैं ब्रह्मरूप
हूँ या प्रकार के आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति होवे
है । और ता आत्मसाक्षात्कार करिके तिस
निष्काम पुरुष के पुण्य पाप रूप संचित कर्मों
का नाश होवे है । और ते पुण्य पाप रूप कर्म
ही वासना की उत्पत्ति द्वारा लोकांतर के प्राप्ति
का कारण होवे है । या तैं तिन पुण्य पाप रूप
कर्मों के नाश हुए ता विद्वान् पुरुष की वासना
किसी लोक विषे जावे नहीं । या कारण तैं ता
विद्वान् पुरुष का लिंग शरीर लोकांतर विषे
जावे नहीं । किन्तु जैसे गृह विषे स्थित दीपक
का गृह विषे ही लय होवे है । तैसे मारुब्ध कर्म
की समाप्ति तैं अनन्तर ता विद्वान् पुरुष के
मन सहित इन्द्रिय प्राण शरीर के भीतर ही
अधिष्ठान आत्मा विषे लय भाव को प्राप्त होवे
है । तहां श्रुति—

पाशं छित्त्वा यथा हंसो निर्विशङ्कं
समुत्कमेत् । छिन्न पाशस्तथा जीवः

संसारं तरते सदा ॥८५३॥

श्रुतिकोपनिषत् मं० २२ ॥

अर्थ—जैसे हंस पक्षी की बन्धन रूपी
पाश टूट जाने से अकाश मार्ग में निःशंक होइके
उत्क्रमण करे है । तैसे यह जीवात्मा आत्मा के
साक्षात्कार से सर्व बन्धनों से मुक्त हुआ सदैव
काल के लिए संसार से तर जाता है ॥८५३॥

यथा निर्वाणकाले तु दीपो दग्ध्वा-
लयं व्रजेत् । तथा सर्वाणि कर्माणि
योगी दग्ध्वाल्यं व्रजेत् ॥८५४॥

श्रुत्कोपनिषत् मं० २३ ॥

अर्थ—जैसे दीपक दग्ध होइके निर्वाण
काल में पुनः लय भाव को प्राप्त होजाता है ।
तैसे विद्वान् सर्व संचित कियेमान कर्मों को
आत्मसाक्षात्कार रूप अग्नि से दग्ध करिके ब्रह्म
में घटाकाश महाकाश की जल में जल की दूध
में दूध की घृत में घृत की न्याई लयभाव को
प्राप्त होवे है ॥८५४॥

उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा
गुणान्वितम् । विमूढा नानु पश्यति
पश्यति ज्ञान चक्षुषः ॥८५५॥

गी० अ० १५ ॥ श्लोक १० ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! उत्क्रमण करते हुए
अथवा तिसी ही देह विषे स्थित हुए अथवा
विषयों को भोगने हुए तथा गुणों करिके युक्त
हूए ऐसे आत्मा को भी विमूढ पुरुष नहीं देख
सकते हैं किन्तु ज्ञान रूप चक्षु वाले पुरुष ही
तिस आत्मा को देखते हैं ॥८५५॥

यथेधांसि समिद्धोभिर्भस्मसात्कुरुते
ज्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसा-
त्कुरुते तथा ॥८५६॥ गी० अ० ४ श्लोक ३७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जैसे पञ्चलित अग्नि काष्ठों को भस्मीभूत करे है तैसे ज्ञान रूपी अग्नि सर्व कर्मों को भस्मीभूत करे है ॥८५६॥

न तस्य प्राणा उत्क्रामत्य त्रैव सम-
वलीयन्ते ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति य एवं
वेद ॥८५७॥ सुबालोपनिषत् ख० ३ ॥

अर्थ—जैसे मरण तै अनन्तर अज्ञानी जीवों के प्राण वासना के अनुसार लोकांतर विषे गमन करे है। तैसे वासना रहित विद्वान् के प्राण किसी लोकांतर विषे गमन करे नहीं। किन्तु शरीर के भीतर ही अधिष्ठान आत्मा विषे लय मान को प्राप्त होवे है ॥८५७॥

शंका—हे भगवन् ! मरण काल विषे ता विद्वान् पुरुष के प्राणादिकों के लय हुए भी ता पुरुष का चैतन्यभाग कहा जावे है। समाधान—
हे देवताओ ! सो विद्वान् पुरुष आत्मसाक्षात्कार तै पूर्व भी ब्रह्मरूपा हो या परन्तु आत्मसाक्षात्कार तै पूर्व सो विद्वान् पुरुष अज्ञान करिके आशुत्त ब्रह्मरूपा या। और आत्मसाक्षात्कार तै अनन्तर सो विद्वान् पुरुष अज्ञानरूप आवरण तै रहित शुद्ध ब्रह्मरूप होवे है। सो शुद्ध ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण है या तै ता ब्रह्म का कहीं भी गमनागमन होवे नहीं। तहां श्लोक—

न तद्वासयते सूर्यो न शशांको न
पावकः । यद्भृत्त्वा न निवर्त्तते तद्दाम
परमं मम ॥८५८॥ गी० अ० १५ श्लोक ६ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जिस पद को प्राप्त होऊँके तत्त्ववेत्ता पुरुष नहीं आशुत्त को प्राप्त होवे है। जिस पद को सूर्य भी नहीं प्रकाश करिसके है तथा चन्द्रमा भी नहीं प्रकाश करिसके है तथा अपि भी नहीं प्रकाश करिसके है जिस कारण तै

मैं विष्णु का स्वरूप भूत सो पद सर्व तै उत्कृष्ट स्वयं प्रकाश स्वरूप है ॥८५८॥

यथा नद्यः स्यंदमानाः समुद्रेऽस्तं
गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वा-
न्नामरूपादिमुक्ताः परात्परं पुरुषमुपैति
दिव्यम् ॥८५९॥ तृती० मुं० खं० २ मं० ८ ॥

अर्थ—जैसे गंगादिक नदीयां चलती हुई समुद्र को प्राप्त होऊँके नाम रूप को त्याग के समुद्र विषे समुद्र रूप ही होवे है ! तैसे विद्वान् अधिष्ठा कृत नाम रूप तै मुक्त हुआ पूर्व उक्त अक्षर रूप परतै पर दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है अर्थात् ब्रह्म रूप ही होता है ॥८५९॥

अत्र याही अर्थ को दृष्टांत करिके स्पष्ट करे है। जैसे घट विषे स्थित जो अकाश है सो अकाश घट के नाश तै पूर्व भी महाकाश रूप ही है। परंतु घट रूप उपाधि के संबंध तै सो आकाश घटाकाश संज्ञा को प्राप्त होवे है। और घट रूप उपाधि के नाश तै अनंतर सोई ही अकाश घटाकाश संज्ञा का परित्याग करिके महाकाश रूप ही होवे है। तैसे विद्वान् पुरुष का आत्मा शरीरादिक उपाधियों के विद्यमान हुये भी ब्रह्म रूप ही है। और शरीरादिक उपाधियों के निवृत्त हुये तै अनंतर सो विद्वान् पुरुष का आत्मा ब्रह्म रूप हुआ ही ब्रह्म रूप होवे है। जैसे अज्ञान का विषय हुआ शुद्ध अकाश गंधर्व नगर रूप दृष्ट का कारण होवे है। तैसे अज्ञान का विषय हुआ यह आत्मा देव काम रूप ब्रह्म सहित या संसार रूप दृष्ट का कारण होवे है। और जैसे अकाश रूप अधिष्ठान के वास्तव ज्ञान करिके ता कल्पित गंधर्व नगर की निवृत्ति होवे है। तैसे अधिष्ठान रूप शुद्ध आत्मा के साक्षात्कार करिके

यह संसार रूप नष्ट होवै है । तात्पर्य यह है कि आत्मा के अज्ञान तैं इच्छा रूप काम की उत्पत्ति होवै है । और ता इच्छा रूप काम तैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होवै है । या तैं अज्ञान विशिष्ट आत्मा या संसार रूप वृक्ष के उत्पत्ति का क्षेत्र है । और इच्छा रूप काम या संसार रूप वृक्ष का बीज है । आत्म साक्षात्कार रूप अग्नि करिकै जभी अज्ञान का नाश होवै है । तभी अज्ञान विशिष्ट आत्मा रूप क्षेत्र वा भी नाश होवै है । यद्यपि आत्मा निरा है या तैं आत्मा का नाश संभवै नहीं । तथापि शुद्ध आत्मा विषे तो संसार रूप वृक्ष की कारणता है नहीं । किंतु अज्ञान विशिष्ट आत्मा विषे क्षेत्र रूपता है । ता अज्ञान रूप विशेषण के नाश हुये आत्मा विषे संसार रूप वृक्ष की क्षेत्र रूपता रहै नहीं । और ता क्षेत्र के नाश हुये काम रूप बीज का भी नाश होवै है इस प्रकार आत्म साक्षात्कार करिकै नाश को प्राप्त हुआ सो संसार रूप वृक्ष पुनः उत्पन्न होवै नहीं । अब या ही अर्थको स्पष्ट करिकै निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! पुत्रेपणा विचेपणा लोकपणा यह तीन प्रकार की एपणा जभी या पुरुष की निवृत्त होवै है । तभी यह पुरुष इमी शरीर विषे अद्वितीय ब्रह्म को प्राप्त होइ के मोक्ष को प्राप्त होवै । देहादिकों विषे जो अहं अभिमान रूप अध्यास है तथा देह के संबंधी पुत्र घनादिक पदार्थों विषे जो मम अभिमान रूप अध्यास है । सो अहं मम अभिमान ही सर्व कामनाओं का कारण है । ता अहंमम अभिमान को यद्यपि मरण तैं अनंतर सर्व अज्ञानी जीव भी परित्याग करे हैं । तथापि जो पुरुष जीवित अवस्था विषे ही ता अहंमम अभिमान का परित्याग करे हैं । सो पुरुष या शरीर विषे स्थित हुआ भी मुक्त

ही जानना । काहे तैं इच्छा रूप काम का जो हृदय देश विषे निरास है ताको बुद्धिमान पुरुष संस्कार रूप बंधकहैं हैं । और तिस इच्छा रूप काम का जो हृदय देश विषे अभाव है । ताको बुद्धिमान पुरुष मोक्ष कहे हैं । और सो इच्छा रूप काम का नाश ब्रह्म ज्ञान तैं विना होवै नहीं । किन्तु ब्रह्म ज्ञान करिकै ही अविद्या की निवृत्ति द्वारा ता इच्छा रूप काम का नाश होवै । और सो ब्रह्म ज्ञान जभी या पुरुष को जीवित अवस्था विषे प्राप्त होवै है । तभी या शरीर के विद्यमान हुये भी सो विद्वान्, जीवन्मुक्ति को प्राप्त होवै है । या तैं हे देवताओ ! जभी आत्म साक्षात्कार के प्रभाव तैं यह विद्वान् पुरुष शरीरादिक उपाधियों के विद्यमान हुये भी जीवन्मुक्ति को प्राप्त होवै है । तभी शरीरादिक उपाधियों के नाश तैं अनंतर सो विद्वान् पुरुष विदेह मुक्ति को प्राप्त होवै है । या के विषे क्या कहना है ।

चिदात्माहं परात्माहं निर्गुणोऽहं
परात्परः । आत्मा मात्रेण यस्तिष्ठेत्स
जीवन्मुक्त उच्यते ॥८६०॥

तेजोविद् उप० अ० ४ मं० १ ॥

अर्थ—मैं चिदात्मा हूं परमात्मा हूं निर्गुण हूं मैं परे मे परे हूं । जो आत्मा मात्र रूप से स्थित है सो जीवन्मुक्त है ॥८६०॥

देह त्रयातिरिक्तोऽहं शुद्ध चैतन्य-
मस्म्यहम् । ब्रह्माहं मित यस्यांतः स
जीवन्मुक्त उच्यते ॥८६१॥

तेजोविद् उप० अ० ४ मं० २ ॥

अर्थ—मैं तीनों देहों से भिन्न हूं मैं शुद्ध चैतन्य हूं । मैं शुद्ध ब्रह्म हूं इस प्रकार जिस के

अन्तःकरण में निश्चय है सो जीवन्मुक्त है ॥८६१॥

आनन्द घनरूपोऽस्मि परानन्द
घनोऽस्म्यहम् । यस्य देहादिकं नास्ति
यस्य ब्रह्मेति निश्चयः । परमानन्द
पूर्णो यः स जीवन्मुक्तो उच्यते ॥८६२॥

तेजोविद् उप० अ० ४ मं० ३

अर्थ—मैं आनन्दघन रूप हूँ मैं परमानन्द-
घन हूँ । जिस के निश्चय में देहादिक नहीं है ।
जिस के निश्चय में मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का
निश्चय है मैं परमानन्द पूर्ण हूँ जो इस प्रकार की
स्थिति वाला है सो जीवन्मुक्त है ॥८६२॥

यस्य किंचिदहं नास्ति चिन्मात्रेणा-
वितिष्ठते । चैतन्य मात्रो यस्यां तश्चि-
न्मात्रैक स्वरूपवान् ॥८६३॥

तेजोविद् उपनि० अ० ४ ॥

अर्थ—जिस के चित्त में किंचित मात्र भी
मैं इंसारादिक नहीं हूँ मैं चिन्मात्र रूप से स्थित
हूँ । जिस के अन्तःकरण में मैं चिन्मात्र हूँ मैं
चिन्मात्र एक स्वरूपवान हूँ ॥८६३॥

सर्वत्र पूणेरूपात्मा सर्वत्रात्याविशे-
पकः । आनन्दरति रव्यक्तः परिपूर्ण
श्रिदात्मकः ॥८६४॥

तेजोविद् उप० अ० ४ मं० ४

अर्थ—मैं सर्वत्र पूर्ण रूपात्मा हूँ मैं सर्व-
त्रात्मा विशेष रूप हूँ । मैं आनन्द में रति वाला
हूँ तथा अव्यक्त हूँ मैं परिपूर्ण चिदात्मा हूँ ॥८६४॥

शुद्ध चैतन्य रूपात्मा सर्वसङ्ग वि-
वर्जितः । नित्यानन्दः प्रसन्नात्मा ह्यन्य-
चिन्ता विवर्जितः ॥८६५॥

तेजोविद् उप० अ० ४ मं० ६ ॥

अर्थ—मैं शुद्ध चैतन्य रूपात्मा हूँ मैं सर्व

संग से रहित हूँ । मैं नित्यानन्द प्रसन्नात्मा हूँ
मैं अन्य चिन्ता विवर्जित हूँ ॥८६५॥

किंचिदस्तित्वहीनो यः स जीव-
न्मुक्त उच्यते । न मे चित्तं न मे बुद्धि-
नाहंकारो न चैन्द्रियम् ॥८६६॥

तेजोविद् उप० अ० ४ मं० ७ ॥

अर्थ—मैं नाम रूपात्मक किंचित मात्र से
हीन हूँ जो ऐसे निश्चय में स्थित है सो जीवन
मुक्त है । ना मेरा चित्त है । ना मेरी बुद्धि है
ना मैं इंकार रूप हूँ ना मेरे इंद्रिय हैं ॥८६६॥

न मे देहः कदाचिद्वा न मे प्राणादयः
क्वचित् । न मे माया न मे कामो न मे
क्रोधः परोऽस्म्यहम् ॥८६७॥

तेजोविद् उपनिषद् अ० ४ मं० ८

अर्थ—न मेरी देह है कदाचित् न मेरे
कदाचित् प्राण हैं । न मेरे में माया है न मेरे
में क्रोध है न मेरे काम है मैं सर्व से परे
स्थित हूँ ॥८६७॥

निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः
प्रज्ञेति कथ्यते । स सर्वदा भवंद्यस्य स
जीवन्मुक्त इष्यते ॥८६८॥

अध्यात्मोपनिषद् । मं० ४४

अर्थ—जिस महात्मा पुरुष की चिन्मात्र
में अन्तःकरण की वृत्ति की निर्विकल्परूप से
सर्वदा काल स्थिति होती है सो पुरुष जीव-
न्मुक्त है इस प्रकार बुद्धिमान कथन करे है ८६८

देहेन्द्रियेष्वहं भाव इदं भावस्त
दन्य के यस्य नो भवतः क्वपि स जीव-
न्मुक्त इष्यते ॥८६९॥

अध्यात्मोपनिषद् मं० ४५

अर्थ—देह इन्द्रियों विषे जिस विद्वान का अहंभाव नहीं स्फूर्ण होवे है तथा नामरूप प्रपंच में भी आपने से भिन्न इदं रूप से जिसको कदाचित् भी नहीं स्फूर्ण होवे है सो जीवन्मुक्त है ॥८६१॥

न प्रत्यग्रहणोभेदं कदापि ब्रह्म-सर्गयोः । प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥८७०॥

अध्यात्मोपनिषद् सं० ४६

अर्थ—जो बुद्धिमान पुरुष प्रत्यक्षैतन्य आत्मा से ब्रह्म का भेद इस ब्रह्मसर्ग में कदाचित् भी नहीं देखता है । इस नाम रूपात्म जगत् को ब्रह्मरूप ही जो जानता है सो जीवन्मुक्त है ॥८७०॥

साधुभिः पूज्यमानोऽस्मिन्पीड्य-मानोऽपि दुर्जनैः । समभावोभवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥८७१॥

आध्यात्मोपनिषद् सं० ४७

अर्थ—जिस विद्वान की साधू पूजा करे और दुर्जनों के पीडा देने से समभाव जिस का होवे सो विद्वान जीवन्मुक्त है ॥८७१॥

अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्कल्पकोटि शतार्जितम् । संचितं विलयं याति प्रबोधात्स्वप्रकर्मवत् ॥८७२॥

अध्यात्मोपनिषद् सं० ५०

अर्थ—मैं ब्रह्म रूप हूं इस ज्ञान करिके शतकोटि कल्प के संचित किये मान शुभाशुभ कर्म सर्व ही नष्ट होजाते हैं । जैसे स्वप्न अवस्था में किये हुए शुभाशुभ कर्म जाग्रत होने से सर्व ही नष्ट हो जाते हैं ॥८७२॥

स्वप्नसङ्गमुदासीनं परिज्ञायन्भो-यथा । न श्लेष्यते यतिः किञ्चित्कदा चिद्भाविकर्मभिः ॥८७३॥

अध्यात्मोपनिषद् सं० ५१

अर्थ—जैसे नम को असंग उदासीन जान करिके । तैसे स्वयति संन्यासी भी कदाचित् भावी कर्मों में लिपायमान नहीं होवे है ॥८७३॥

ननभो घटयोगेन सुरागंधेनलिप्यते । तथात्मोपाधि योगेन तद्धर्मेनैव लिप्यते ॥८७४॥

अध्यात्मोपनिषद् सं० ५२

अर्थ—जैसे घटाकाश घट उपाधि के संयोग करिके सुरागंधेन सुरा की गन्ध करिके अकाश लिपायमान नहीं होवे है । तैसे आत्मा शरीर रूप उपाधि के संयोग करिके तिम के धर्मों से लिपायेमान नहीं होवे है ॥८७४॥

अकर्ताहमभोक्ता ह्य विकारोऽहमव्ययः । शुद्धो बोधस्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाशिवः ॥८७५॥

अध्यात्मोपनिषद् सं० ६९

अर्थ—मैं अकर्ता हूं मैं अभोक्ता हूं मैं निर्विकार हूं तथा मैं अव्यय हूं । तथा मैं शुद्ध हूं तथा मैं बोध स्वरूप हूं तथा मैं केवल हूं सदाशिव हूं ॥८७५॥

दिकालाद्यनवच्छिन्नं स्वच्छं नित्यो-दितंततम् । सर्वार्थमयमेकार्थं चिन्मात्र-ममलंभव ॥८७६॥

अतपूर्वोपनिषद् अ० ५ सं० ६६

अर्थ—देशकाल वस्तु के प्रच्छेद से रहित स्वच्छ नित्य सर्व को व्याप्त करके स्थित । सर्व रूप एक अविद्यामल से रहित चिन्मात्र अर्थ

होवो ॥८७६॥

सर्वमेकमिदं शांतमादि मध्यांत
वर्जितम् । भावाभाव मजं सर्वमिति
मत्वा सुखीभव ॥८७७॥

अन्नपूर्णापनिषद् अ० ५ मं० ६७

अर्थ—यह सर्व एक है शांत है आदि मध्य
अन्त से रहित है भावाभाव सर्व अजरूप है
इस प्रकार जान करके सुखी हो ॥९७७॥

बद्धोऽस्मिन् मुक्तोऽस्मि ब्रह्मैनास्मि
निरामयम् । द्वैतभाव विमुक्तोऽस्मि
सच्चिदानन्द लक्षणः । एवंभावययलेन
जीवन्मुक्तो भविष्यसि ॥८७८॥

अन्नपूर्णापनिषद् अ० ५ मं० ६८

अर्थ—मैं बन्ध नहीं हूं मैं मुक्त रूप नहीं हूं
निरमय दुःख सम्बन्ध से रहित मैं ब्रह्म हूं
द्वैतभाव से मैं मुक्त हूं सत्चित्त आनन्द लक्षण
युक्त हूं । इस प्रकार की भावना यत्र से करो
जीवन्मुक्तो भविष्यसि जीवन मुक्त होजावोगे ८७८

पदार्थ वृंदे देहादि धिया संत्यज-
दूरता । आशीतलांतः करणा नित्यमा-
त्मपरोभव-॥८७९॥

अन्नपूर्णापनिषद् अ० ५ मं० ६९

अर्थ—सर्व देहादिक समूह पदार्थों को
बुद्धिमान दूर तें ही त्याग देवे । अन्तःकरण को
अत्यन्त शीतल करिके अर्थात् सर्व का त्याग
पया मिथ्या निश्चय करिके नित्य ही आत्म
परायण हो ॥८७९॥

इदं स्मयमिदं नेति वीजंते दुःख-
संतते । तस्मिन्साम्यामि ना दग्धे दुःख-

स्यावसरः कुतः ॥८८०॥

अन्नपूर्णापनिषद् अ० ५ मं० ७०

अर्थ—यह वीज अच्छी है यह अच्छी
नहीं है यह एक रस दुःख का वीज है तिस
दुःखों के वीज को सम दर्शन रूप अप्रि से
दग्ध करने से दुःखों का अवसर कहा है ॥८८०॥

यथाकाशो घटाकाशो महाकाश
इतीरितः । तथा भ्रांतेर्द्विधाप्रोक्तो
ह्यात्माजीवेश्वरामना ॥८८१॥

अन्नपूर्णापनिषद् अ० ५ मं० ७१

अर्थ—तैसे एक महाकाश में घटाकाश
और महाकाश दोनों भिन्न २ प्रतीती के विषय
प्रतीत होवे हैं । तैसे ही भ्रांति से दो प्रकार
का जीव ईश्वर को आपने अन्तःकरण में
निश्चय करते हैं ॥८८१॥

यदामनसि चैतन्यं भाति सर्वत्र
गंसदा । योगीनोऽऽव्यवधानेन तदा
संपद्यते स्वयम् ॥८८२॥

अन्नपूर्णापनिषद् अ० ५ मं० ७२

अर्थ—जिस काल में यह विद्वान् आपने
मन से सर्वत्र पूर्ण चैतन्य को सदैव काल देखता
है । तिस काल में विद्वान् यह अखण्ड एक
रस ब्रह्म को स्वयं ही प्राप्त होता है ॥८८२॥

यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येव
हि पश्यति । सर्वं भूतेषु चारामानं ब्रह्म
संपद्यते तदा ॥८८३॥

अन्नपूर्णापनिषद् अ० ५ मं० ७३

अर्थ—जिस काल विषय यह विद्वान् सर्व
भूतों को अपने आत्मा में देखता है तथा सर्व
भूतों में आपने आत्मा को देखता है । तिस

काल विषे व्यापक ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥८८३॥

यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो
न पश्यति । एकीभूतः परेणासौ तदा
भवति केवलः ॥८८४॥

अन्नपूर्णापनिषत् अ० ५ मं० ८० ॥

अर्थ—जिस काल में समाधि में स्थित
को सर्व नाम रूपात्मक प्रपंच को नहीं देखेगा
एक रूप सर्व में परे चिन्मय वस्तु को देखेगा
तिस काल में सो विद्वान के बली भाव को
प्राप्त होता है ॥८८४॥

सर्व कर्म परित्यागी नित्यतृप्तो निरा-
श्रयः । न पुण्येन न पापेन नेतरेण
च लिप्यते ॥८८५॥ अन्नपूर्णा० अ० ५ मं० ९७

अर्थ—सर्व कर्मों का परित्याग करिके
तथा निराश्रय नित्य तृप्त है न पुण्य में न पाप
में न इतर पदार्थों में लिपायमान नहीं
होता है ॥८८५॥

स्पटिकः प्रतिबिम्बेन यथा नायाति
रञ्जनम् । तज्ज्ञः कर्म फलेनान्तस्तथा
नायाति रञ्जनम् ॥८८६॥

अन्नपूर्णाप० अ० ५ मं० ९८ ॥

अर्थ—जैसे स्पटिकमणि प्रतिबिम्ब करिके
रञ्जनभाव को प्राप्त नहीं होती । तैसे ही तत्त्व
वेत्ता विद्वान शुभाशुभ कर्मों के फल करिके
अंतःकरण से लिपायमान नहीं होवे है ॥८८६॥

तत्रं त्यजतु वा तीर्थेश्वपचस्य गृहे
ऽथवा । ज्ञान संपत्तिसमये मुक्तोऽसौ
विगताशयः ॥८८७॥

अन्नपूर्णापनिषत् अ० ५ मं० १०१ ॥

अर्थ—विद्वान् का शरीर तीर्थों में छूट

जावे अथवा चंडाल के गृह में छूट जावे ज्ञान संपत्ति
के समय ही सो विद्वान मुक्त है उस की वासना
निवृत्त हो गई है ॥८८७॥

संकल्पत्वं हि बंधस्य कारणं तत्परि-
त्यज । मोक्षो भवेद संकल्पात्तदभ्यासं
धिया कुरु ॥८८८॥ अन्नपूर्० अ० ५ मं० १०२

अर्थ—नाना प्रकार के संकल्प ही बंध
का कारण है तिन संकल्पों को परित्याग
करिके असंकल्प रूप सर्व संकल्पों के साक्षी
का जब बुद्धिमान अभ्यास करेगा तब मुक्ति को
प्राप्त होवेगा ॥८८८॥

न जायते न म्रियते न शुष्यति न
क्लिद्यते न दह्यते न कम्पते न भिद्यते
न च्छिद्यते निर्गुणः साक्षी भूतः शुद्धो-
निरवयवात्मा ॥८८९॥

आत्मोपनिषत् मं० ६ ॥

अर्थ—यह आत्मा न उत्पन्न होवे है न मृत्यु
को प्राप्त होवे है । न शोषण होवे है । न
गलता है न जलता है न कंपायमान होवे है ।
न मेघन को प्राप्त होवे है । न कटता है
निर्गुण है सर्व का साक्षीरूप है शुद्ध है
निरवयव है ॥८८९॥

केवलः सूक्ष्मो निर्ममो निरञ्जना
निर्विकारः शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध
वर्जितो । निर्विकल्पो निराकाङ्क्षः सर्व
व्यापी सोऽचिंत्यो ॥८९०॥

आत्मोपनिषत् मं० २ ॥

अर्थ—आत्मा केवल अद्वितीय है अखंड
सूक्ष्म है तथा ममता से रहित है निर्मम
अविद्या मल से रहित है निर्विकार परिणाम

भाव से रहित है जैसे दूध का दूधी परिणाम है । तथा शब्दादिक विषयों से रहित है । विकल्प ज्ञान का विषय नहीं है । तथा इच्छा रहित है । सर्व में व्यापक है सो आत्मा मन वाणी का अविषय होने तै अचित्य है ॥८९०॥

निष्क्रियस्तस्य संसारो नास्ति ।
आत्म संज्ञः शिवः शुद्ध एक एवाद्भ्यः
सदा । ब्रह्मरूपतया ब्रह्म केवलं प्रति-
भासते ॥८९१॥ आत्मोपनिषत् मं० ३ ॥

अर्थ—यह आत्मा निष्क्रिय है तिस में संसार नहीं है । एक अद्वितीय शुद्ध शिव का ही आत्मा नाम है । त्रयकालावाध्य ब्रह्मरूप ही ब्रह्म को केवल देखता है ॥८९१॥

जगद्रूपतयाप्येतद्ब्रह्मैव प्रतिभासते ।
विद्याविद्यादि भेदेन भावाभावादि
भेदतः ॥८९२॥ आत्मोपनिषत् मं० २ ॥

अर्थ—यह जो नामरूपरामक जगत् है सो ब्रह्म ही जगत् रूप से भासमान हो रहा है । विद्या अविद्या भेद करके तथा भावाभाव भेद करके सर्वत्र ब्रह्म ही प्रतिभासते प्रनीत हो रहा है ॥८९२॥

गुरु शिष्यादि भेदेन ब्रह्मैव प्रति-
भासते । ब्रह्मैव केवलं शुद्धं विद्यते
तत्त्वदर्शने ॥८९३॥ आत्मोपनिषत् मं० ३ ॥

अर्थ—गुरु शिष्यादि भेद करके ब्रह्म ही प्रतिभासते ब्रह्म ही केवल शुद्ध है इस ब्रह्मरूप भगवत् का तत्त्व दृष्टि वाले तत्त्वचेत्ता ही जान सकते हैं ॥८९३॥

श्रेयान्द्रव्य मयाद्यज्ञाज्ज्ञान यज्ञः

परंतप । सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने
परिसमाप्यते ॥८९४॥

गीता अ० ४ श्लोक ३३ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञ तै ज्ञान यज्ञ अखंत श्रेष्ठ है । जिस कारण तै हे पार्थ सर्व निर्विशेष कर्म ज्ञान विषे ही परिअवसान को प्राप्त होवे है ॥

शंका—हे भगवन ! जिस आत्मज्ञान विषे सर्व शुभाशुभ कर्मों का पर्यवसान है तिस आत्म ज्ञान की प्राप्ति विषे अत्यंत समीप उपाय कौन है । तहां समाधान का श्लोक ॥८९४॥

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव-
या । उपदेक्ष्यंति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्व
दर्शिनः ॥८९५॥ गी० अ० ४ श्लोक ३४ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! तिस आत्मज्ञान को तै ब्रह्मवेत्ता गुरु के आगे दंडवत् प्रणाम करके तथा प्रश्न करके तथा सेवा करके प्राप्त होवो ता करके प्रसन्न हूये ते तत्त्वदर्शी ज्ञानी गुरु तुम्हारे ताई ज्ञान का उपदेश करेंगे ॥८९५॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि
पांडव । येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्य स्या-
त्मन्यथो मयि ॥८९६॥

गी० अ० ४ श्लोक ३५ ॥

अर्थ—हे पांडव ! जिस पूर्व उक्त ज्ञान को प्राप्त होइके तै पुनः इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होवेगा । जिस कारण तै जिस ज्ञान करके इन सर्व भूतों को अपने आत्मा विषे तथा मुझ परमेश्वर विषे अमेदरूप करके देखेगा ॥८९६॥

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप
कृतमः । सर्वं ज्ञानपूर्वेनैव वृजिनं संत-
रिष्यसि ॥८९७॥ गी० अ० ४ श्लोक ३६ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो कदाचित् त्वं सर्व पापकारी पुरुषों तैं अन्न पापकारी भी होवेगा तो भी त्वं ता सर्व पापरूप समुद्र को ज्ञानरूप नौका करके ही तैरैगा ॥८९७॥

यथैथांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात्कुरुते-
ऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्म-
सात्कुरुते तथा ॥८९८॥

गी० अ० ४ श्लोक ३७

अर्थ—हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठों को मस्मीभूत करे है तैसे ज्ञानरूप अग्नि सर्व कर्मों को मस्मीभूत करे है ॥८९८॥

शंका—हे भगवन ! जीवन्मुक्ति तैं विदेह मुक्ति विषे क्या भेद है । समाधान—आत्माके आश्रित जो मायारूप अविद्या है ता अविद्या की दो प्रकार की शक्ति है । एक तो आवरण शक्ति है दूसरी विक्षेप शक्ति है । सो विक्षेप शक्ति भी दो प्रकार की होवे है । एक तो शरीर विषे तथा शरीर के सम्बन्धी स्त्री घन पुत्रादिकों विषे राग को उत्पन्न करने हारी विक्षेप शक्ति होवे है । और दूसरी प्रपञ्च की प्रतीती करावनेहारी विक्षेप शक्ति होवे है । इन सबों का नाम बन्ध है । तहां आत्म साक्षात्कार करके या विद्वान् पुरुष कान भी आवरण शक्ति तथा राग का कारण विक्षेप शक्ति यह दोनों प्रकार का बन्ध निवृत्त होवे है । तभी यह विद्वान् पुरुष जीवन्मुक्ति अवस्था को प्राप्त होवे है । और जभी प्रपञ्च की प्रतीती करावने हारी विक्षेप शक्ति की निवृत्ति होवे है । तभी यह विद्वान् पुरुष विदेह मुक्ति को प्राप्त होवे है । इतनी ही जीवन्मुक्ति तैं विदेह मुक्ति विषे विशेषता है ।

शंका—हे भगवान ! निमन्त्रण विषे आत्म

साक्षात्कार आवरण शक्ति को तथा राग का कारणरूप विक्षेप शक्ति को नाश करे है । तिस काल विषे सो आत्मसाक्षात्कार प्रपञ्च की प्रतीती करावनेहारी विक्षेप शक्ति को किस वास्तै नहीं नाश करता । समाधान—जिन पुण्य पापरूप मारव्य कर्मों ने विद्वान् पुरुष के शरीर का आरंभ किया है ते प्रारब्ध कर्म ता विद्वान् पुरुष को मूल दुःख के भोग देणे वास्तै ता विक्षेप शक्ति को निवृत्त होने देवे नहीं । जभी भोग करके ता प्रारब्ध कर्म का क्षय होवे है । तभी ता विद्वान् पुरुष के शरीर का तथा विक्षेप शक्ति का नाश होवे है । तिसै अनन्तर सो विद्वान् पुरुष विदेह मुक्ति को प्राप्त होवे है ।

शंका—हे भगवन ! जीवित अवस्था विषे ता विक्षेप शक्ति करके प्रपञ्च को देखता हुआ सो विद्वान् पुरुष अज्ञानी की न्याई बन्ध को किस वास्तै नहीं प्राप्त होता । समाधान—हे देवताओं ! अज्ञानी जीव आपने आत्मा के तदात्म्य सम्बन्ध करके या स्थूल सूक्ष्म कारण जरीगादिकों को देखे है । आत्मा को असंग जानता नहीं । उस वास्तै सो अज्ञानी जीव संसार विषे बन्धायमान होवे है । और यह विद्वान् पुरुष अपने आत्मा को असंगजानि करके शरीरादिक प्रपञ्च को देखे नहीं । या तैं सो विद्वान् पुरुष संसार विषे बन्धायमान होवे नहीं । इम वास्तै ही सो विद्वान् पुरुष जीवन्मुक्त है ।

शंका—हे भगवन ! रागादिकों तैं रहित जो जीवन्मुक्त विद्वान् पुरुष है । ता के खान पानादिक लौकिक व्यवहार किन प्रकार होवेंगे । समाधान—जैसे प्रारब्ध कर्म के बन्धन बन्धन पुरुष के तथा बाह्यिक के खान पानादिक व्यवहार होवे है । तैसे प्रारब्ध कर्म के बन्धन ता

होवे हैं । तैसे प्रारब्ध कर्म के वशतैं तां जीव-
न्मुक्त विद्वान् पुरुष के भी खान पानादिक व्यव-
हार होवे हैं । तहां श्रुति—

स्रोतसा नीयते दारु यथा नीम्नो-
न्नतस्थलम् । दैवेन नीयते देहो यथा
कालोपभुक्तिषु ॥८९९॥

पाशुपत ब्रह्मोपनिषद् मं० १८

अर्थ—जैसे नदी के प्रवाह में बहती हुई
काष्ठ प्रवाह के ही अधीन हुई समुद्र में प्रवेश करे
है । तैसे प्रारब्ध के अधीन पुरुष भी खानपान
व्यवहार करे है स्वतन्त्र नहीं ॥८९९॥

स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वा-
त्मना स्थितः । निर्धनोऽपि सदा तुष्टो-
ऽप्य सहायो महाबलः ॥९००॥

पाशुपत ब्रह्मोपनिषद् मं० १२

अर्थ—आपने आत्मा में ही सदैव काल
संतुष्ट रहिता है असहायक भी है अर्थात् विद्वान्
को किसी की सहायता नहीं है । परन्तु बलवान्
है ॥९००॥

तथैव ब्रह्मैविच्छ्रेष्ठः सदा ब्रह्मैव ना
परमं । घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव
भवति स्वयम् ॥९०१॥

पाशुपत ब्रह्मोपनिषद् मं० २२

अर्थ—तैसे ही ब्रह्मवित् श्रेष्ठ है सदैव
काल यह जगत ब्रह्म ही है और नहीं है । जैसे
घट के नाश हो जाने से घटाकाश महाकाश ही
स्वयं हो जाता है ॥९०१॥

तथे वोपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्म-
वित्स्वयम् । क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं तैलं

तैलेजलं जले ॥९०२॥

पाशुपत ब्रह्मोपनिषद् मं० २४

अर्थ—तैसे ही उपाधि विलय हो जाने से
जीव स्वयम् ही ब्रह्मवित् ब्रह्मरूप हो जाता है
जैसे दूध में दूध के मिलाने से तथा तैल में तैल
के मिलाने से तथा जल में जल मिलाने से ॥९०२॥

संयुक्तमेकतां याति तथात्मन्या-
त्मविन्मुनिः । एवं विदेह कैवल्यं सन्मात्र-
त्वम स्रण्डितम् ॥९०३॥

पाशुपत ब्रह्मोपनिषद् मं० २४

अर्थ—तैसे आत्मवेत्ता मुनी महात्मा अपने
आत्मा तथा परमात्मा के अभेद को चिंतन करता
हुआ विदेह कैवल्य को प्राप्त होता है इस प्रकार
सत् मात्र अस्रण्डवस्तु को ही प्राप्त होता है ९०३

ब्रह्मैवेद ममृतं तत्पुरस्ताद्ब्रह्मानंदं
परमं चैव पश्चात् । ब्रह्मानंदं परमं
दक्षिणे च ब्रह्मानंदं च परमं चोत्तरे च
॥९०४॥

पाशुपत ब्रह्मोपनिषद् मं० ३०

निष्कले निष्क्रिये शांति निरवधे
निरञ्जने । अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमव-
त्कल्पना कुतः ॥९०५॥

पाशुपत ब्रह्मोपनिषद् मं० ३०

अर्थ—निष्कल को निष्क्रिये को शांति को
निरवधको निरञ्जन को अद्वितीय को परम
तत्त्व को अकाश को न्याई साक्षात्कार करने से
कहां कल्पना हो सकती है ॥९०५॥

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्य-
मागताः । सर्गेऽपिनोपजायन्ते प्रलये न
व्यथति च ॥९०६॥ गी० अ० १४ श्लो० २

अर्थ—हे अर्जुन ! मुक्ति का साधनरूप इस ज्ञान को अतुष्टान करके मैं परमेश्वर के अद्वितीय निर्गुण स्वरूप को अत्यन्त अमेद करके प्राप्त हुए विद्वान् पुरुष छष्टि काल विषे भी नहीं उत्पन्न होते हैं । तथा प्रलय काल विषे भी नहीं लय होते हैं ॥९०६॥

शंका—हे भगवन् ! खान पानादिक व्यवहारों को करता हुआ सो विद्वान् पुरुष तिन पदार्थों विषे रागवान् किस वास्ते नहीं होता ।

समाधान—हे देवताओ ! पदार्थों का विशेष रूप करिके ज्ञान ही रागद्वेष का कारण होवे है । सो पदार्थों का विशेष ज्ञान विद्वान् पुरुष को होवे नहीं । किन्तु जैसे नव मास तैं पूर्व माता के गर्भ विषे स्थित हुआ बालक माता ने भोजन किये जो नाना प्रकार के रस हैं । तिन रसों को भोजन करता हूँ अभी विशेष करिके तिन रसों को जानता नहीं । तैमे आनन्द स्वरूप आत्मा को चिन्तन करता हुआ यह विद्वान् पुरुष खान पानादिक व्यवहारों को करता हुआ भी विशेष करिके तिन व्यवहारों को जानता नहीं । या कारण तैं ता विद्वान् पुरुष का किसी पदार्थ विषे राग द्वेष होवे नहीं । तहां श्लोक—

सुहृन्मित्रार्थुदासीन मध्यस्यद्वेष्य
वन्धुषु । साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि-
र्विशिष्यते ॥९०७॥ गी० अ० ६ ॥ श्लोक ७॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सुहृद् मित्र अरि-
उदासीन मध्यस्य द्वेष्य वन्धु इन सबों विषे तथा
साधुओं विषे तथा पापियों विषे अन्य सब
भाणियों विषे सम बुद्धि करने हारा पुरुष सर्व
तैं उन्मत्त है ॥९०७॥

अद्रेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण

एव च । निर्ममो निरहंकारः समदुःख
सुखःक्षमी ॥९०८॥ गी० अ० १२ श्लोक १३॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष सर्वभूतों का
अद्रेष्टा है तथा मैत्री वाला ही है तथा करुणा
वाला है तथा निर्मम है तथा निरहंकार है तथा
सम है दुःख सुख जिसको तथा क्षमा वाला है ९०८

संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ
निश्चयः । मय्यर्पित मनोबुद्धिर्योमङ्गक्तः
स मे प्रियः ॥९०९॥ गी० अ० १२ श्लोक ११४॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष सर्वदा संतुष्ट
है तथा समाहित चित्त वाला है तथा बश किया
है संघात जिस ने तथा दृढ़ है निश्चय जिस का
तथा मुझ परमेश्वर विषे अर्पण करे हैं मन बुद्धि
जिस ने ऐसा जो मेरा मक्त है सो मक्त मुझ
परमेश्वर को प्रिय है ॥९०९॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नो
द्विजते च यः । हर्षामर्षभयोन्मुक्तः स च
जीवन्मुक्त उच्यते ॥९१०॥

वर्गहोपनिषत् ॥ अ० ४ ॥ मं० २६ ॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नो-
द्विजते च यः । हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो
यः स च मे प्रियः ॥९११॥

गी० अ० १२ श्लोक ११५॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जिस पुरुष तैं यह
लोक नहीं संताप को प्राप्त होवे है । तथा जो
पुरुष तिन लोकों तैं नहीं संताप को प्राप्त होवे
है । तथा जो पुरुष हर्ष आमर्ष मय उद्वेग इन
चारों ने परित्याग किया है सो तत्त्ववेत्ता पुरुष
मुझ परमेश्वर को अत्यन्त प्रिय है ॥९११॥

अनपेक्षः शुचिर्दत्त उदासीनो

गतव्यथः। सर्वात्मपरित्यागी योमद्भक्तः
स मे प्रियः॥१९२॥ गी० अ० १२ श्लोक १६ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष अनपेक्ष है अर्थात् बिना ही प्रयत्न तै यहच्छामात्र करिकै प्राप्त हुए भी जो भोग के साधन हैं तिन सर्व भोगों के साधनों विषे जो पुरुष निस्पृह है। तथा जो पुरुष शुचि है अर्थात् बाह्य अन्तर दो प्रकार के शोच करिकै युक्त है तथा जो पुरुष दस है अर्थात् अवश्य करिकै जानने योग्य पदार्थ को तथा अवश्य करिकै करने योग्य ऐसे अर्थों को प्राप्त हुए जो पुरुष विस तिस अर्थ के जानने को तथा करने को समर्थ है। तथा जो पुरुष उदासीन है अर्थात् जो पुरुष किसी भी मित्रादिकों के पक्ष को ग्रहण करता नहीं। तथा जो पुरुष गत व्यथ है अर्थात् किसी दुष्ट पुरुषों ने ताड़ना कीये हुए भी नहीं दुई है पीड़ा रूप व्यथा जिसको तथा जो पुरुष सर्वात्म परित्यागी है। तहां इस लोक के फल को प्राप्ति करने हारे तथा परलोक के फल की प्राप्ति करने हारे जितनेक लौकिक वैदिक कर्म हैं तिन कर्मों का नाम सर्वात्म है। ऐसे सर्वात्मों को परित्याग किया है जिस ने ऐसा जो परम हंस संन्यासी है ताका नम सर्वात्म परित्यागी है इम प्रकार जो मुझ परमेश्वर का भक्त है सो ब्रह्म वेत्ता भक्त मुझ परमेश्वर को आपना आत्मा रूप होने तै अल्पन्त प्रिय है।

यो विद्याश्रुतं संपन्न आत्म वा-
न्नानुमानिकः। मायामात्रामिदं ज्ञात्वा
ज्ञानं च मायि संन्यसेत् ॥१९३॥

भाग० स्कन्ध ११ अ० १९ ॥ श्लोक १
अर्थ—श्रीमद्भगवान्, बोले कि जिन को

विद्या से श्रवण करिकै आत्म तत्त्व का अनुभव ज्ञान प्राप्त होगया है सो प्रपंच की निवृत्ति का साधन मुझ में माया मात्र जाने और सर्वज्ञान के साधन छोड़े इस को विद्वान् संन्यासक होते हैं ॥१९३॥

और हे देवताओ ! जैसे अशोक बनिका न्याय करिकै उन्मत्त पुरुषों को चित्त एक विषय विषे अवश्य संलग्न होवे है। तैसे सर्व जीवन्मुक्त पुरुषों का चित्त आत्मा के विचार विषे ही संलग्न होवे है। अशोक बनिका न्याय का यह अर्थ है जैसे सीता को हरण करिकै रावण ने सीता को किसी एक वन में अवश्य राखना था परन्तु देवयोग तै ता रावण ने सीता को अशोक बनिका विषे ही राख्या याका नाम अशोक बनिका न्याय है। तैसे चित्त भी किसी न किसी विषय विषे अवश्य संलग्न होवे है। इस वास्ते सो विद्वान् पुरुष आत्मा के विचार विषे ही ता चित्त को लगावे है।

शंका—हे भगवन् ! आनन्द स्वरूप आत्मा को सर्वदा चिंतन करता हुआ सो विद्वान् पुरुष जो कदाचित् बाह्य पदार्थों को विशेष रूप करिकै नहीं जानता होवे तो जैसे ता विद्वान् पुरुष की शास्त्र विचारादिक शुभ कर्मों विषे प्रवृत्ति होवे है। तैसे पर द्रोहादिक निषेध कर्मों विषे ता विद्वान् पुरुष की प्रवृत्ति किस वास्ते नहीं होती। समाधान—हे देवताओ ! जैसे या लोक विषे जिस पुरुष नें बहुत काल पर्यंत शास्त्र का अभ्यास किया है। तथा शास्त्र के अनुसार शुभ कर्म करै है। सो पुरुष कदाचित् किसी रोगादिक निमित्त करिकै उन्मत्त दशा को भी प्राप्त होवे है। तौ भी सो पुरुष पूर्व शुभ कर्मों के अभ्यास के यश तै

शास्त्र निषिद्ध कर्मों को करै नहीं । किंतु तब उन्नत दशा विषे भी सो पुरुष यथार्थ अथवा अपथार्थ छत्र कर्मों को ही करै है । तथा पूर्व अभ्यास करे हुये शास्त्र का ही चारंवार उच्चारण करै है । जैसे या विद्वान् पुरुष नै आत्म साक्षात्कार तै पूर्व सुमुख दशा विषे बहुत काल पर्यंत शमदमादिक साधन करै है । तथा निरंतर वेदांत शास्त्र का विचार किया है । तिन संस्कारों के बश तै सो विद्वान् पुरुष जीवन्मुक्त अवस्था विषे पर द्रोहादिक निषिद्ध कर्मों विषे प्रवृत्त होवै नहीं । किंतु पूर्वले संस्कारों के बश तै सो विद्वान् पुरुष छत्र कर्मों विषे तथा वेदांत शास्त्र के विचार विषे प्रवृत्त होवै है ।

शंका—हे भगवन् ! अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार करिके या विद्वान् पुरुष की भेद दृष्टि निवृत्त हो जावै है । या तै सो विद्वान् यह शिष्य उपदेश का अधिकारी है और यह यह शिष्य उपदेश का अधिकारी नहीं है । या प्रकार की भेद दृष्टि को अंगीकार करिके किम प्रकार उपदेश करै है । समाधान—जैसे सर्व शास्त्रों को जानने हारा जो कोई मायावी पुरुष है । सो मायावी पुरुष आपने माया के प्रभाव तै नाना प्रकार के रूपों को धारण करिके आपने एक अद्वितीय स्वरूप का विस्मरण कर देवै है । और तिन आपने रूपों को आपने तै भिन्न मान के सो मायावी पुरुष तिनों के प्रति शास्त्र का उपदेश करै है । तहां वास्तव तै भेद तै रहित हुआ भी सो मायावी पुरुष भेद वाले की न्याई प्रवीत होवै है । जैसे अद्वितीय आत्मा के साक्षात्कार करिके सर्व भेद दृष्टि तै रहित हुआ भी यह विद्वान् पुरुष मारुच्य कर्म के बश तै भेद को देवता हुआ शिष्यों के

प्रति उपदेश करै है ।

शंका—हे भगवन् ! (द्वितीया द्वै भयं भवति) द्वैत रूप भेद के दर्शन तै जीवों को भय की प्राप्ति होवै है । या श्रुति विषे भेद दर्शन तै पुरुष को भय की प्राप्ति कही है । या तै गुरु शिष्यादिकों के भेद को देखने हारा जो विद्वान् पुरुष है । तिम को भी भय की प्राप्ति होवैगी । समाधान—हे देवताओ ! जैसे स्थूल शरीर के अभिमान का परित्याग करिके स्वप्न अवस्था को प्राप्त हुआ जो कौंकि पुरुष ता स्वप्न अवस्था विषे नाना प्रकार के जड़ चेतन पदार्थों को देखे है । और कदाचित् सो स्वप्न द्रष्टा पुरुष तिसी स्वप्न अवस्था विषे यह संपूर्ण पदार्थ स्वप्न रूप होने तै मिथ्या है । या प्रकार का निश्चय करै है । ता निश्चय तै अनंतर सो स्वप्न द्रष्टा पुरुष तिन मिथ्या पदार्थों विषे बंधायमान होवै नहीं । और शास्त्र के अभ्यास जन्य जो संस्कारों के बश तै सो स्वप्न द्रष्टा पुरुष तिन मिथ्या पदार्थों के उपदेशादिकों विषे भी प्रवृत्त होवै है तैसे यह विद्वान् पुरुष भी अज्ञान सहित स्थूल सूक्ष्म शरीरादिक रूप भ्रम को मिथ्या जानि कै ता विषे बंधायमान होवै नहीं तथा अधिकारी शिष्यों के ताई उपदेशादिक भी करै है । तात्पर्य यह है कि अद्वितीय आत्मा के साक्षात्कार करिके मर्त्य जगत को मिथ्या रूप करिके जानने हारा जो विद्वान् है । ता अद्वितीय विद्वान् पुरुष के जीवन मात्र का उपयोगी भेद दर्शन बंध की प्राप्ति करै नहीं । सत्य रूप करिके भेद का दर्शन ही बंधन का कारण है ।

शंका—हे भगवन् ! जैसे जीवन्मुक्त अवस्था तै पूर्व बंध अवस्था विषे यह विद्वान् पुरुष

शरीर सहित प्रतीत होवै तैसे जीवन्मुक्त अवस्था विषे भी यह विद्वान् पुरुष शरीर सहित प्रतीत होवै है । या तँ वंघ अवस्था तँ जीवन्मुक्त अवस्था विषे क्या विशेषता है । समाधान—जैसे या लोक विषे सर्प जब पर्यंत आपने कंचुक का परित्याग नहीं करै है । तब पर्यंत सो सर्प ता कंचुक के छेदनादिकों करिकै दुःख को प्राप्त होवै है । और जभी सो सर्प आपने कंचुक का परित्याग करै है । तभी सो सर्प ता कंचुक के छेदनादिकों करिकै दुःख को प्राप्त होवै नहीं । और आपने बिल के द्वारा ऊपर स्थित जो कंचुक है ता को दिन दिन विषे देखता हुआ भी सो सर्प ता कंचुक विषे आसक्ति करै नहीं । ता कंचुक के धर्मों को आपने विषे मानै नहीं । तैमे यह विद्वान् पुरुष भी जब पर्यंत देह के अभिमान का परित्याग नहीं करै है । तब पर्यंत ही ता देह के छेदनादिकों करिकै दुःख को प्राप्त होवै है । तथा ता देह के जन्म मरणादिक धर्मों को आपने विषे मानै है । आत्मा के साक्षात्कार करिकै सो विद्वान् पुरुष जभी देहादिकों तँ आपने को भिन्न करिकै जानै है । तभी सो विद्वान् पुरुष देहादिकों के दाह छेदनादिकों करिकै दुःख को प्राप्त होवै नहीं । और दिन दिन विषे आपने देहादिकों को देखता हुआ भी सो विद्वान् पुरुष तिन देहादिकों विषे असक्त होवै नहीं । तथा तिन देहादिकों के जन्म मरणादिक धर्मों को आपने स्वरूप विषे मानै नहीं । तात्पर्य यह है कि विचार सँ रहित जो तामसी सर्पादिक जंतु हैं तँ सर्पादिक भी जभी कंचुक के अभिमान के परित्याग तँ अनंतर ता कंचुक के छेदनादिक धर्मों को आपने स्वरूप विषे नहीं मान

तँ नभी विचारादिक साधनों युक्त जो सात्त्विक विद्वान् पुरुष है । सो विद्वान् पुरुष शरीरादिकों के अभिमान त्याग तँ अनंतर तिन शरीरादिकों के जन्म मरणादिक धर्मों को आपने स्वरूप विषे नहीं मानै है । या के विषे क्या कहना है । इम लिये शरीर का अभिमान परम दुःख का कारण है । और मैं देह रूढ हूँ । या प्रकार का अभिमान ही नरक रूप है इस देह अभिमान सँ भिन्न नरक नहीं है । तहां श्रुति—

देहोऽहमिति संकल्पो महत्संसार उच्यते । देहोऽहमिति संकल्पस्तद्वबंधमिति चोच्यते ॥९१४॥

तेजोविद्व० उ० अ० ५ म० ९० ॥

अर्थ—मैं देह हूँ यह जो संकल्प है सो महान् संसार होवै है । तथा मैं देह हूँ यह जो संकल्प है सोई वंघ है ॥९१४॥

देहोऽहमिति संकल्पस्तद्दुःखमिति चोच्यते । देहोऽहमिति यद्ज्ञानं तदेव नरकं स्मृतम् ॥९१५॥

तेजोविद्व० उ० अ० ५ म० ९१ ॥

अर्थ—मैं देहरूप हूँ यह जो संकल्प है यह महान् दुःख है और मैं देहरूप हूँ यह जो ज्ञान है सोई ही नरक का गया है ॥९१५॥

देहोऽहमिति यज्ज्ञानं तदेवाज्ञानमुच्यते । देहोऽहमिति यज्ज्ञानं तद्सद्भावमेव च ॥९१६॥

तेजोविद्व० उ० अ० ५ म० ९२ ॥

अर्थ—मैं देहरूप हूँ यह जो ज्ञान है सोई ही अज्ञान है मैं देहरूप हूँ यह जो ज्ञान है सो ज्ञान ही असतरूप है ॥९१६॥

देहोऽहमिति या बुद्धिः सा चा
विद्येति भण्यते । देहोऽहमिति यज्ज्ञानं
तदेव द्वैत मुच्यते ॥९१७॥

तेजोविद् उ० अ० ५ मं० ९४ ॥

अर्थ—मैं देह रूप हूँ यह जो बुद्धि है सो
बुद्धि अविद्यारूप है इस नाम से कथन करा
है । मैं देहरूप हूँ यह जो ज्ञान है सोई ही
द्वैत है ॥९१७॥

शंका—हे भगवन ! कंचुक के परित्याग
तैं अनंतर ता सर्प का कंचुक के साथ कोई
संबंध नहीं है । या कारण तैं सो सर्प ता कंचुक
के छेदनादिकों करके दुःख को प्राप्त होवे नहीं ।
यह बातो यद्यपि संभव है । तथापि विद्वान्
पुरुष का जीवन्मुक्त अवस्था विषे शरीरादिकों
के साथ संबंध प्रतीत होवे है । या तैं शरीरा-
दिकों के छेदनादिकों करके ता विद्वान् पुरुष
को अवश्य दुःख की प्राप्ति होवेगी । समाधान—
हे देवताओ ! सामान्य तैं शरीर का संबंध सुख
दुःख का हेतु होवे नहीं । किंतु मैं शरीररूपा हूँ
अथवा यह मेरा शरीर है या प्रकार के अहं मम
अभिमान रू संबंध करके शरीर विशिष्ट जो
पुरुष है । तिस को ही शरीर के पूजन दादा-
दिकों करके सुख दुःख की प्राप्ति होवे है ।
और जो पुरुष शरीर के अहं मम अभिमान तैं
रहित है । तिस पुरुष को शरीर के पूजन ताड-
नादिकों करके सुख दुःख की प्राप्ति होवे नहीं ॥

दृष्टान्त—अंसे भूत के प्रवेश करके पुक्त
जो शरीर है सो शरीर ता भूत के पूजन ताड-
नादिकों करके सुख दुःख की प्राप्ति होवे है ।
और तां शरीर विषे स्थित जो भूत है ता भूत
का निम मनुष्य शरीर विषे अहं मम अभिमान
है नहीं । यां कारण तैं मो भूत ना शरीर के

पूजन ताडनादिकों करके सुख दुःख को प्राप्त
होवे नहीं । तैसे पुण्य पापरूप प्रारब्ध कर्म के
वश तैं या विद्वान् पुरुष का शरीर पूजन ताड-
नादिकों करके सुख दुःख को प्राप्त होवे है ।
और ता शरीर के अहं मम अभिमान तैं रहित
तथा पुण्य पापरूप कर्म तैं रहित जो विद्वान्
पुरुष का वास्तवरूप है । सो सुख दुःख को
प्राप्त होवे नहीं । इतने करके समाधि अवस्था
विषे स्थित जो विद्वान् पुरुष है । ताके विषे
सुख दुःख के अनुभव का अभाव दिखाया ।
तदां श्रुति—

देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमा-
त्मनि । यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र
परामृतम् ॥९१८॥

सरस्वती रहस्योपनिषत् मं० ३१

अर्थ—परमात्मा चिन्मय के साक्षात्कार
ज्ञान मे सर्व प्रकार से देहाभिमान गल जाते
हैं । यत्र यत्र मन जाता है तिस तिस स्थान में
मर्ष वा परारूप शूद्र चेतन्य अमृतरूप ही दृष्टि-
गोचर होता है ॥९१८॥

मिथ्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यंते सर्व
संशयः । क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मि-
न्हृष्टे परावरे ॥९१९॥

सरस्वती रहस्यो० मं० ३२

अर्थ—तिस श्रेष्ठरूप परब्रह्म के साक्षात्कार
से हृदय की चिन्मय जड़ ग्रंथि छेदन हो जाती है
तथा प्रमाणगत संशय तथा प्रमेयगत संशय भी
नाश हो जाते हैं । तथा मंचित क्रियमान सर्व
कर्म भी नाश हो जाते हैं ॥९१९॥

मायि जीवत्व मौशत्व कल्पितं वस्तु-
तो नाहि । इति यस्तु विजानाति स

मुक्तो नात्र संशयः ॥१२०॥

सरस्वती रहस्यो० अ० ३३

अर्थ—यह श्रुति भगवति आत्म साक्षात्कार वान विद्वान के निश्चय का प्रतिपादन करे है । मेरे वास्तव शुद्धरूप में जीवभाव तथा ईश्वरभाव दोनों कल्पित हैं वास्तव में नहीं है । इस प्रकार जो विद्वान जानता है सो विद्वान मुक्ति को प्राप्त होता है पुनः इस में संशय नहीं है ॥१२०॥

राग द्वेषौ सुखं दुःखं धर्माधर्मौ
फलाफले । यः करोत्य न पेक्षयैव स
जीवन्मुक्त उच्यते ॥१२१॥

महोपनिषत् अ० २ अ० ४९

अर्थ—जो रागद्वेष सुख दुःख धर्माधर्म फलाफल की अपेक्षा से बिना ही सर्व कर्मों को करता है सो जीवन्मुक्त होता है ॥१२१॥

मौनवान्निरहंभावो निर्मानो मुक्त-
मत्सरः । यः करोति गतो द्वेगः स
जीवन्मुक्त उच्यते ॥१२२॥

महोपनिषत् अ० २ अ० ५०

अर्थ—वाणी का मौन अर्थात् बिना जरूरत से व्यर्थ वाणी के व्यापार से रहित तथा निरहंकार मान रहित मत्सर से मुक्त है । जो शरीर कृत्य कर्मकर्ता है उद्वेगता से रहित होकर करता है । सो विद्वान पुष्ट जीवन्मुक्त होता है ॥१२२॥

सर्वत्र विगत स्नेहो यः साक्षिभूद-
वस्थितः । निश्चिद्योवर्तते कार्ये स
जीवन्मुक्त उच्यते ॥१२३॥

महोपनिषत् अ० २ अ० ५१

अर्थ—जो विद्वान पुष्ट के सर्वत्र ही स्नेह-
गत हो गये हैं इच्छा से रहित हुआ सर्व कार्यो में

वर्तमान है । तथा साक्षी की न्याई स्थित है । सो विद्वान जीवन्मुक्त कहा जावे है ॥१२३॥ अब बंध के स्वरूप का तथा बंध के एकादश हेतुओं का निरूपण करे हैं । तहां श्रुति—

अनाद्यिविद्या वासनया जातो
ऽहमित्यादि संकल्पो बंधः ॥१२४॥

निरालंबोपनि०

अर्थ—अनादि अविद्या से वासना करके मैं उत्पन्न हुआ हूँ इसादिक जो संकल्प हैं सो बंध है ॥१२४॥

पितृ मातृ सहोदर दारापत्य गृहा-
रामक्षेत्र ममता संसारावरण संकल्पो
बंधः ॥२॥ ॥१२५॥ निरालंबोप०

अर्थ—पिता माता भ्राता स्त्री पति गृह वाग भूमि यह संसार में आवरण रूप हैं । इन सर्व में जो ममता रूप संकल्प है सो बंध है ॥१२५॥

कर्तृत्वाद्य हंकारसंकल्पो बंधः ॥३॥
अणिमाद्यष्टैश्वर्याशा सिद्ध संकल्पो
बंधः ॥४॥ ॥१२६॥ निरालंबोप० ।

अर्थ—कर्तृत्वादिक हंकार का जो संकल्प है सो बन्ध है । और अणिमादिक अष्ट सिद्धियों को प्राप्ति रूप जो संकल्प है सो बन्ध है ॥१२६॥

देवमनुष्याद्युपासना काम संकल्पो
बंधः ॥५॥ यमाद्यष्टांग योग संकल्पो
बंधः ॥६॥ ॥१२७॥

अर्थ—किसी देवता तथा मनुष्यादिकों की सत्काम उपासना का जो संकल्प है सो बन्ध है । तथा यम नियमादिक अष्टांग योग करने का जो संकल्प है सो बन्ध है ॥१२७॥

वर्णाश्रम धर्म कर्म संकल्पो बंधः

॥७॥ आज्ञाभयं संशयात्म गुण संकल्पो
बंधः ॥८॥ ॥९२८॥

अर्थ—वर्णाश्रमों के धर्मों के तथा कर्मों के करने का जो ज्ञान है तिस ज्ञान का जो संकल्प है सो बन्ध है । तथा किसी की आज्ञा में भय युक्त रहिना तथा संशय युक्त होना इत्यादिक गुण रूप संकल्प का नाम बन्ध है ॥९२८॥

यागव्रत तपोदान विधि विधान
संभवो बंधः ॥९॥ केवल मोक्षापेक्षा
संकल्पो बन्धः ॥१०॥ संकल्पमात्र
संभवो बंधः ॥११॥ ॥९२९॥

निगलम्बोपनिषत् ।

अर्थ—यज्ञ कराने की तथा व्रत रखाने की तथा तप कराने की विधि तथा दान देने की विधि का ज्ञान मेरे को होवे ऐसा जो संकल्प है सो बन्ध है । केवल मोक्ष की इच्छा का जो संकल्प है सो बन्ध है । हमारे सर्व संकल्पमात्र सिद्ध होजावे ऐसा जो संकल्प है सो बंध है ॥९२९॥

य तो निर्विषयस्यास्य मनसो
मुक्तिरिष्यते । तस्मान्निर्विषयं नित्यं
मनः कार्यं मुमुक्षुणा ॥९३०॥

ब्रह्मविद्वृत्तनिषत् ॥ मं० ३ ॥

अर्थ—जिस विद्वान् का मन निर्विषय है अर्थात् लोक परलोक के विषयों की आशा से रहित है इस को मुक्ति की इच्छा है । तिस कारण से नित्य ही मन को विषयों से मुमुक्षु रहित करे ॥९३०॥

निरस्तविषयासङ्गं संनिरुद्धं मनो
हृदि । यदायात्युन्मनीभावं तदातत्परमं
पदम् ॥९३१॥ ब्रह्मविद्वृत्तनिषत् मं० ४ ॥

अर्थ—निःसंगता रूप विषयों से मन को हृदि में निरुद्ध करे । जिस काल में मन संकल्प विकल्प से रहित उन्मनीभाव होवेगा । तिस काल में सो विद्वान् परमपद को प्राप्त होवेगा ॥९३१॥

तदेव निष्कलं ब्रह्मनिर्विकल्पं नि-
रञ्जनम् । तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म-
संपद्यते ध्रुवम् ॥९३२॥ ब्रह्मविद्वृत्तनिषत् मं० ८ ॥

अर्थ—जमी मन का निर्गम हो जावेगा । तभी ही निष्कलं ब्रह्म निर्विकल्पं निरञ्जनं ब्रह्म को आपना आत्मा रूप जान करिके निश्चय करिके इन अचल ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥९३२॥

निर्विकल्पमनन्तं च हेतु दृष्टांत
वर्जितम् । अप्रमेयमनाद्यं च ज्ञात्वा च
परमं शिवम् ॥९३३॥ ब्रह्मविद्वृत्तनिषत् मं० ९

अर्थ—मन के निरोध रूप उपायतैं निर्विकल्प कहिये अफुर ब्रह्म को देश काल वस्तु के प्रच्छेद से रहित तथा हेतु कहिये लिङ्ग तथा दृष्टांत कहिये यथा महानसा अर्थात् जैसे चंद्र पर्वत वहि वाला है धूम वाला होने से यथा महानसा ऐसे हेतु दृष्टांत से रहित तथा अप्रमेय है अर्थात् किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है तथा अनादि है ऐसे प्रत्यक्षचैतन्य को जान करिके परम शिव कल्याणरूप होजाता है ॥९३३॥

अब समाधि तैं उत्थान काल विषे या विद्वान् पुरुष को जो मुख दुःख का अनुभव होवे है । तकि विषय अज्ञानी पुरुषों तैं विलक्षणता का निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! जैसे या लोक विषे बालक को प्रिय वस्तु की प्राप्ति तैं मृग्य का अनुभव होवे है । तथा अमिय वस्तु की प्राप्ति तैं दुःख का अनुभव होवे है । परन्तु सो मुख दुःख का अनुभवता बालक

काशे प्रतिष्ठतौ ॥९४०॥

वराहोपनिषद् मं० ५०

अर्थ—सजातीय विजातीय स्वगत भेद तैं रहित एक अद्वितीय संवित् मात्र सर्व के अंतःकरण में स्थिति में नेष्टा वाला होवो। जीव ईश्वर का भेद शुद्ध ब्रह्मव्यापक में ऐसा है जैसा घटाकाश मटाकाश का भेद महाकाश में स्थित है ॥९४०॥

एवं मयिचिदाकाशे जीवेशौ परिकल्पितौ । य च प्रागात्मनो माया तथान्ते च तिरस्कृता ॥९४१॥

वराहोपनिषद् मं० ५१

अर्थ—इसी प्रकार जीव तथा ईश्वर दोनों में चिदाकाश में परिविशेष करके कल्पित है तथा हे बुद्धिमान विद्वानों इस में माया जो है इसके अंतर तिसको तृस्कृत करो अर्थात् साग देवो ॥९४१॥

ब्रह्मवादि भिरुद्धीता सा मायेति विवेकतः । मायातत्कार्य विलये नेश्वरत्वं न जीवता ॥९४२॥

वराहोपनिषद् मं० ५२

अर्थ—ब्रह्मवादि भिरुद्धीता ब्रह्म के साक्षात्कारवान् पुरुष यह कहते हैं कि विलय करके इस माया को तथा माया तत्कार्य के विलये होने से सो ईश्वर भी नहीं है तथा जीव भी नहीं है ॥९४२॥

ततः शुद्धाश्रिदेवाहं व्योम वन्निरूपाधिकः । जीवेश्वरादि रूपेण चेतनाचेतनात्मकम् ॥९४३॥ वराहोपनिषद् मं० ५३

अर्थ—तिस माया के त्यागने में अनंतर

शुद्ध चैतन्य अकाश की न्याईं निर उपाधिक ब्रह्मचेतन में हूं। जीव ईश्वरादिक रूप करके चेतन तथा अचेतनादिक भेद करके सर्व भेरा ही आत्मा है ॥९४३॥

या तैं सो विद्वान् पुरुष अज्ञानी पुरुषों की न्याईं तिन व्यवहारों की वृद्धि करै नहीं। अब प्रारब्ध कर्मों के वश तैं ता विद्वान् पुरुष के गमना गमनादिकों का निरूपण करै है। हे देवताओ ! जैमे सूत्र के कातेन का साधन जो काष्ट का जंत्र है। सो सूत्र के डोरे बरिक् भ्रमण करै है। तैसे विद्वान् पुरुष का शरीर भी प्रारब्ध कर्म के वश तैं तीर्थादिकों विषे गमना गमन करै है। अब जीवों की भावना के अनुसार विद्वान् पुरुष के शरीर विषे सुख दुःख की कारणता का निरूपण करै है। हे देवताओ ! जैमे किसी पुरुष नैं कौतिक के वास्ते चर्म का अथवा काष्ट का हस्ती रख्या होवै है। सो काष्ट का हस्ती जीवों की भावना के अनुसार किसी को सुख की प्राप्ति करै है। तथा किसी स्त्री बालकादिक मूढ़ों को दुःख की प्राप्ति करै है। तैसे यह विद्वान् का शरीर भी जीवों की भावना के अनुसार सुख दुःख की प्राप्ति करै है। तहां जो जीव विद्वान् पुरुष के शरीर विषे प्रीति करै है। तिन जीवों को सो विद्वान् पुरुष आपने पुण्य कर्म देकर सुख की प्राप्ति करै है। और जो जीव ता विद्वान् पुरुष के शरीर विषे द्वेष करै है। तिन जीवों को सो विद्वान् पुरुष आपने पाप कर्म देकर दुःख की प्राप्ति करै है। तहां श्रुति—

तस्य पुत्रदाय सुपर्याति सुहृदः साधु कृत्यं दिपंतः पाप कृत्यम् ॥९४४॥

अर्थ—तिस विद्वान् पुरुष के घनादिक

पदार्थों को पुत्रादिक बांधव ले जावै हैं । और विद्वान् पुरुष के पुण्य कर्मों को सुहृद् भक्त ले जावै हैं । और ता विद्वान् पुरुष के पाप कर्मों को द्वेष करने हारे दुष्ट पुरुष ले जावै हैं ॥१४४॥

अब मन के व्यापार तैं विना ही विद्वान् पुरुष के शरीर की प्रवृत्ति का निरूपण करै हैं । हे देवताओ ! जैसे कोई पुरुष धनुष तैं बाण को छोडे हे । सो बाण जब पर्यंत भूमि विपे नहीं गिरे हे । तब पर्यंत बाण पूर्व ले वेग के वश तैं अकाश विपे भ्रमण करै हे । तैसे जब पर्यंत या विद्वान् पुरुष के शरीर का पात नहीं होवै हे । तब पर्यंत सो विद्वान् पुरुष का शरीर मारव्य कर्म के वेग करिकै गमना गमन करै हे । अब ब्रह्म निष्ठा के आवेश तैं विद्वान् पुरुष विपे सर्व व्यवहारों के विस्मरण का निरूपण करै हे । हे देवताओ ! जैसे या लोक विपे जिस पुरुष के शरीर विपे भूत प्रवेश करै हे । सो पुरुष ता काल विपे नाना प्रकार के व्यवहारों को करता हुआ भी विशेष करिकै तिन व्यवहारों को जानता नहीं । तैसे ब्रह्म निष्ठा के आवेश तैं आनंद यह विद्वान् पुरुष नाना प्रकार के व्यवहारों को करता हुआ भी तिन व्यवहारों को विशेष करिकै जानता नहीं । या प्रकार की अवस्था को जभी यह विद्वान् पुरुष प्राप्त होवै हे । तभी यह विद्वान् पुरुष स्थूल सूक्ष्म कारण या तीन शरीरों के विद्यमान हुये भी तिन शरीरों तैं रहित होवै हे । तथा तिन शरीरों के जन्म मरणादिक धर्मों तैं रहित होवै हे । इस वल्ले श्रुति भगवति ता विद्वान् पुरुष को अशरीर या नाम करिकै कथन करै हे । तहां श्रुति—

अशरीर ५ शरीरेष्वनवस्थेष्व व-

स्थितम् । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥१४५॥

कठ उ० अ० १ चल्ली २ मं० २२ ॥

अर्थ—यह विद्वान् का आत्मा स्वरूप सें आकाश की न्याईं व्यापक है । या तैं अशरीर है । और स्थिति सें रहित है तथा अनित्य देव पित्र और मनुष्यादिक का सर्व शरीरों विपे स्थित नित्य निर्विकार है । तथा महान है विभू है निरपेक्ष व्यापक है । ऐसे आत्मा को बुद्धिमान पुरुष अपना आत्मा रूप करिकै साक्षात्कार करने तैं शोक को प्राप्त नहीं होता ॥१४५॥

और शरीरादिकों के नाश हुये भी ता विद्वान् का वास्तव स्वरूप नाश होवै नहीं । या कारण तैं श्रुति भगवती ता विद्वान् को अमृत या नाम करिकै कथन करै हे । और यह विद्वान् पुरुष यद्यपि वास्तव तैं प्राण अपानादिकों तैं रहित है । तथापि यह विद्वान् पुरुष आपनी समीपता करिकै तिन प्राणों को अपने अपने व्यापारों विपे प्रवृत्त करै हे । या कारण तैं श्रुति भगवती ता विद्वान् पुरुष को प्राण या नाम करिकै कथन करै हे । तहां श्रुति—

इन्द्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः । मारुतस्यलयो नाथस्तन्नाथ-लय माश्रय ॥१४६॥

घटाहोपनिषत् अ० २ मं० ८० ॥

अर्थ—सर्व इंद्रियों का मन स्वामी है अर्थात् सर्व इंद्रियों को मन ही अपने २ व्यापारों विपे प्रवृत्त करै हे । और मन का स्वामी प्राण है अर्थात् प्राणों के सहारे मन चलता है । पुनः प्राणों का स्वामी लय है अर्थात् जब

समाधि में प्राणों का निरोध रूप लय होता है सो निरोध रूप लय ही प्राणों का नाथ है। और लय का स्वामी लय का आश्रय है अर्थात् जो प्राणों के लय का साक्षि है लय का ज्ञाता है ९४६॥

और सो विद्वान् पुरुष सजाती भेद विजातीय भेद स्वगत भेद या तीन भेदों में रहित है या कारण तैं श्रुति भगवती ता विद्वान् को ब्रह्म या नाम करिके कथन करै है। और सो विद्वान् स्वप्रकाश चैतन्य रूप है या कारण तैं श्रुति भगवती ता विद्वान् को तेज या नाम करिके कथन करै है। हे देवताओ ! अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के प्रभाव तैं अंश जन्म विषे जो आत्मा का साक्षात्कार उत्पन्न होवै है। सो आत्मा साक्षात्कार ब्रह्म भाव की प्राप्ति रूप मोक्ष का मार्ग है कैसा है सो आत्म साक्षात्कार रूप मार्ग अंतर्गत तर्क विषे कुशल जो पुरुष हैं तिनो को भी दुर्विज्ञेय है। या कारण तैं श्रुति भगवती ता ज्ञान रूप मार्ग को सूक्ष्म या नाम करिके कथन करै है। तदां श्लोक—

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥९४७॥ गीता अ० ७ श्लोक १९ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सो ज्ञानवान् पुरुष बहुत जन्मों के अंत विषे यह सर्व जगत वासुदेव रूप ही है। या प्रकार के ज्ञान धाला हुआ मुझ परमेश्वर को अमेद रूप करिके मजै है। सो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है ॥९४७॥

और यह आत्मज्ञान परिपूर्ण निख ब्रह्म की प्राप्ति करने शारा है। या कारण तैं श्रुति भगवती ता आत्मज्ञान रूप मार्ग को विगत

पुरुष या नाम करके कथन करे है। हे देवताओ ! ऐसे आत्म साक्षात्काररूप मार्ग को हम ही जानते हैं हमारे तैं भिन्न कोई भी ता ज्ञानरूप मार्ग को जानता नहीं।

शंका—हे भगवन ! जो आपतैं विना दूसरा कोई भी ता ज्ञानरूप मार्ग को नहीं जान सकता होवे तो अस्पदादिक जीवों को ता ज्ञानरूप मार्ग के जानने विषे क्या आशा है। समाधान—हे देवताओ ! हम ही तिस ज्ञानरूप मार्ग को जानतैं हैं। या हमारे कहने का यह अभिप्राय है। जैसे हम को हस्तामलक की न्याई अपरोक्ष ज्ञान है। तैसे इतर जीवों को दुर्लभ है। और जो अधिकारी पुरुष ब्रह्मचर्य तपादिक साधनों करके तथा गुरु की कृपा करके आत्मज्ञानरूप मार्ग को प्राप्त होवे हैं। तथा ता मार्ग द्वारा मोक्ष को प्राप्त होवे हैं। और जो पुरुष ब्रह्मचर्य तपादिक साधनों तैं रहित बहिर्मुख हैं ते बहिर्मुख पुरुष ता आत्म साक्षात्काररूप मार्ग को जान सकतैं नहीं। या अभिप्राय करके हमने सो वचन कहा है। अतएव का स्वरूप कहे हैं। तदां श्रुति—

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शांतं तपः दमस्तपः शमस्तपो दानं रूपोयज्ञं तपो भूर्भुवः सुवर्द्धैतदुपास्वै तत्तपः ॥९४८॥ नारायणोप० मं० १० ॥ अयं स्पष्ट है। नमां दुष्कृतिनो मृदाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥९४९॥ गी०अ० ७ श्लोक १५

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष पाप कर्मों वाले हैं तथा मूढ़ हैं तथा नरों में अपम हैं तथा माया करिके आटन हुआ है ज्ञान तिनो का तथा

दम्भ दर्पादिक रूप असुरभाव को आश्रयण किया है जिन्होंने ने ऐसे पुरुष मुझ परमेश्वर को नहीं मजे हैं ॥९४९॥

और जैसे लवण का पिंड समुद्र को प्राप्त होइके समुद्र रूप होइ जावे है । तैसे ते विद्वान् पुरुष ज्ञान रूप मार्ग द्वारा मुझ आनन्द स्वरूप आत्मा को प्राप्त होइके सर्व का आत्मा रूप हुए स्थित होवे हैं । और जैसे मुझ आनन्द स्वरूप आत्मा विषे स्थित होइके ते विद्वान् पुरुष जन्म मरणादिक सर्व दुःखों तैं तथा राग द्वेष तैं तथा अज्ञान तैं रहित होवे हैं । और देहादिक उपाधियों तैं आपणे को भिन्न मान के ते विद्वान् पुरुष देहादिकों के सर्व धर्मों तैं रहित होवे हैं । या तैं कार्य सहित अज्ञान की निवृत्ति तथा ब्रह्म भाव की प्राप्ति रूप जो मोक्ष है । ताकी प्राप्ति करने द्वारा आत्मा का ज्ञान ही मार्ग है । तदां श्लोक—

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशित-
मात्मनः । तेषां मादित्य वज्ज्ञानं प्रका-
शयति तत्परम् ॥९५०॥

गी० अ० ५ ॥ श्लोक १६ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जिन पुरुषों का सो आज्ञान आत्मा के ज्ञान ने नाश किया है तिन पुरुषों का आत्म ज्ञान सूर्य की न्याई परब्रह्म को प्रकाश करे है ॥९५०॥

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्प-
रायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञान
निर्भूत कल्मषाः ॥९५१॥

गी० अ० ५ ॥ श्लोक १७

अर्थ—हे अर्जुन ! जिस परब्रह्म विषे है बुद्धि जिन्हों की तथा सो परब्रह्म ही है आत्मा

जिन्हों का तथा तिस परब्रह्म विषे ही है निष्ठा जिन्हों की तथा सो परब्रह्म ही है प्राप्त होने योग जिन्हों को तथा ज्ञान करिके निवृत्त हुए हैं पुण्य पाप कर्म जिन्हों के ऐसे विद्वान् पुरुष अपुनरावृत्ति को प्राप्त होवे हैं ॥९५१॥

त्वंपदार्थादौपाधिका तत्पदार्थादौ-
पाधिका भेदादिलक्षण माकाशवत्सूक्ष्मं
केवल सत्तामात्र स्वभावं परब्रह्मो-
त्युच्यते ॥९५२॥ सर्वसारोपनिषत् ॥

अर्थ—त्वं पदार्थ उपाधि के तथा तत् पदार्थ उपाधि के भेद तैं विलक्षण महा आकाश की न्याई सूक्ष्म केवल सत्तामात्र स्वभाव ब्रह्म इति इस नाम से कहा जाता है ॥९५२॥

स्थाणुर्नित्यः सदानन्दः शुद्धो ज्ञान
मयोऽमलः । आत्माहं सर्व भूतानां
विभूः साक्षी न संशयः ॥९५३॥

सर्व सारोप० मं० ४ ॥

अर्थ—स्थाणु की न्याई अचल है । तथा नित्य है सदैव काल आनन्द स्वरूप तथा अविद्या मल तैं रहित शुद्ध है तथा ज्ञान स्वरूप है आमल है । ऐसा मैं सर्व भूतों का आत्मा हूं विभू हूं साक्षी हूं इस में संशय नहीं है ॥९५३॥

ब्रह्मैवाहं सर्व वेदान्त वेद्यं नाहं विद्यं
व्योम वातादिरूपम् । रूपं नाहं नाम
नाहं न कर्म ब्रह्मैवाहं सच्चिदानन्द
रूपम् ॥९५४॥ सर्वसारोपनिषत् ॥ मं० ५ ॥

अर्थ—मैं ब्रह्मरूप ही हूं सर्व वेदान्त शास्त्र करिके मैं वेद्य हूं अकाश तथा वायु आदिकों के रूप की न्याई । मैं वेद्य नहीं हूं । मैं रूप नहीं हूं नाम नहीं हूं मैं कर्म नहीं हूं मैं सवचित् आनन्द

स्वरूप ब्रह्म ही हूँ ॥९५४॥

नाहं देहो जन्म मृत्यु कुतो मे
नाहं प्राणः क्षुत्पिपासे कुतो मे । नाहं
चेतः शोक मोहौ कुतो मे नाहं कर्त्ता
वन्य मोक्षौ कुतो मे ॥९५५॥

सर्वस्मारोप निपत् म० ६ ॥

अर्थ—मैं देह नहीं हूँ । मेरे को जन्म मृत्यु
कहाँ है । मैं प्राण नहीं हूँ मेरे को क्षुधा पिपासा
कहाँ है । मैं चेतन कहिये अन्तःकरण नहीं हूँ
मेरे को शोक मोह कहाँ है । मैं कर्त्ता नहीं हूँ
मेरे में वन्य मोक्ष कहाँ है ॥९५५॥

अब ता आत्म ज्ञान करिकै जो फल की
प्राप्ति होवे है । ताका निरूपण करे हैं । हे
देवताओ ! मैं आनन्द स्वरूप आत्मा शरीरादिकों
तैं भिन्न हूँ । या तैं मुख दुःख तैं आदि लैके
जितनेक शरीरादिकों के धर्म हैं । ते धर्म मुझ
असंग आत्मा को स्पर्श करे नहीं । ऐसे मैं
आनन्द स्वरूप आत्मा आपने वास्तव स्वरूप के
अज्ञान तैं जमी शरीर के साथ तदात्म्य
अध्यास को प्राप्त होवुं हूँ । तभी मैं आत्मादेव
आपने सर्वात्म भाव को विस्मरण करिकै
मृदता को प्राप्त होवुं हूँ । और मुख दुःखादिक
संसार धर्म करिकै तपायमान जो यह शरीर है ।
ता के तदात्म्य संबंध करिकै मैं आत्मा देव भी
तपायमान होवो हूँ । और मेरे को मुख की
प्राप्ति होवे या प्रकार की इच्छा करिकै परम
दुःख को प्राप्त होवो हूँ । और जिस पुरुष को
या प्रकार का ज्ञान भया है । कि सर्व जीवों
के हृदय देश विषे स्थित तथा सर्व मुखों का
समुद्र पेमा जो स्वयं ज्योति परमात्मा देव है ।
सो परमात्मा देव मेरे स्वरूप तैं भिन्न नहीं है

किंतु मैं ही परमात्मा रूप हूँ । या प्रकार आत्मा
को जानने हारे जो पुरुष हूँ सो विद्वान पुरुष
शरीरादिकों तैं आपने को भिन्न मानैं हैं । सर्व
विषय जन्य सुख की इच्छा तैं रहित है । या
कारण तैं सो विद्वान पुरुष विषय जन्य सुख की
इच्छा करिकै तथा शरीर के मुख दुःखादिक
धर्मों करिकै तपायमान होवै नहीं । और इस
सर्व नाम रूप जगत् को ब्रह्म रूप करिकै
निश्चय करै है ।

वेदांतविज्ञानसु निश्चितार्थाः संन्यास
योगाद्यतयः शुद्ध सत्त्वा । ते ब्रह्म लोकेषु
परांतकाले परामृताः परिमुच्यन्ते सर्वे
॥९५६॥ कैवल्योपनिषत् म० ४ ॥

अर्थ—जो संन्यास रूप योग करिकै यति
महात्मा युक्त हैं तथा अंतःकरण जिन की
शुद्ध है अर्थात् पुत्रेपणा वित्तेपणा लोकेपणा तैं
रहित है । ऐसे संन्यासी जिन की यह तीन
प्रकार की सर्व वाशना निवृत्त हो गई है । ते
संन्यासी विदेह मुक्ति के समय ब्रह्म लोक में
सर्व का पररूप अमृत रूप ब्रह्म को प्राप्त
होवै हैं ॥९५६॥

विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः
समग्री व शिरः शरीरः । अन्त्याश्रमस्थः
सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुहं
प्रणम्य ॥९५७॥ कैवल्योपनिषत् म० ५ ॥

अर्थ—एकांत देश में स्थित हो करिकै
तथा सुखासन में स्थित हो करिकै । अंतर से
तथा बाह्य स्थानादिकों से शुचि तथा शरीर
ग्रीवा शिर यह तीनों जिस के सम हैं सर्व
इन्द्रियों को जिस ने निरुप कीया है तथा ईश्वर

तथा गुरु का भक्त है तथा निव प्रति गुरु को प्रणाम करता है । और अंत आश्रम में स्थित है अर्थात् संन्यास आश्रम वाला है । ऐसे संनम युक्त पुरुष शुद्ध अमृत रूप ब्रह्म का प्राप्त होवै है ॥१९५७॥

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशि-
रोमुखम् । सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमा-
वृत्त्यतिष्ठति ॥१९५८॥ गी० अ० १३ श्लोक १३

अर्थ—हे अर्जुन ! सो ज्ञेय ब्रह्म कैसा है सर्व देहों विषे है इत्त पाद जिस के तथा सर्व देहों विषे हैं नेत्र शिर मुख जिस के तथा सर्व देहों विषे भ्रवण इंद्रिय वाला है तथा सर्व प्राणीयों के शरीर विषे सर्व आचेतन वर्ग को व्याप्य करिकै स्थित है ॥१९५८॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जि-
तम् । असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुण-
भोक्तृ च ॥१९५९॥ गी० अ० १३ श्लोक १४ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सो ज्ञेय ब्रह्म सर्व इंद्रियों तै रहित है तथा सर्व इंद्रियों के व्यापार करिकै भास मान है । तथा सर्व संबंध तै रहित है तथा सर्व के धारण करने हारा ही है । तथा सत्त्वादिक गुणों तै रहित है ; तथा तिन सत्त्वा-
दिक गुणों का भोक्ता है । ॥१९५९॥

सर्वतः पाणीपादं तत्सर्वतोऽक्षिशि-
रोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमा-
वृत्त्यतिष्ठति ॥१९६०॥ सर्वेन्द्रिय गुणाभासं
सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् । सर्वस्य प्रभुमी-
शानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥१९६१॥

श्वेताश्व० अ० ३ अ० १६—१७ ॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोप-
लिप्यते । सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा-
नोप लिप्यते ॥१९६२॥ गी० अ० १३ श्लोक ३२

अर्थ—हे अर्जुन ! जैसे सर्वत्र व्यापक भी अकाश असंग स्वभाव वाला होने तै नहीं लिपायमान होवै है । तैमे सर्व देहों विषे स्थित हुआ भी यह आत्मा देव असंग स्वभाव वाला होने तै नहीं लिपायमान होवै है ॥१९६२॥

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नलोक-
मिमं रविः । क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं
प्रकाशयति भारत ॥१९६३॥

गी० अ० १३ श्लोक ३३ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जैसे एक ही सूर्य इस सर्व लोक को प्रकाश करै है तैसे क्षेत्रज्ञ नामा आत्मा इन सर्वक्षेत्रों को प्रकाश करै है ॥१९६३॥

हे देवताओ ! जिस पुरुष को आत्मा का साक्षात्कार होवै है । तिस पुरुष की कारण अविद्या निवृत्त होइ जावै है । और ता कारण अविद्या के निवृत्त हुये तै अनंतर ता विद्वान पुरुष की शरीरादिकों विषे तदात्म्य अध्यास रूप कार्य अविद्या भी निवृत्त होइ जावै है । और ता कार्य अविद्या के निवृत्त हुये तै अनंतर ता विद्वान पुरुष को शरीर के मुख दुःखादिक धर्म तपायमान करै नहीं । तहां दृष्टांत जैसे लोह के पिंड का जब पर्यंत अग्नि के साथ तादात्म्य संबंध होवै है । तब पर्यंत सो लोह का पिंड प्रकाशमान होवै है । तथा तपायमान होवै है । और जभी ता लोह के पिंड का अग्नि के साथ तादात्म्य संबंध निवृत्त होवै है । तभी सो लोह का पिंड प्रकाशमान होवै नहीं । तैसे जब पर्यंत या विद्वान पुरुष का शरीर के साथ

तादात्म्य अध्यास होवै है । तब पर्यंत यह विद्वान् पुरुष शरीर के मुख दुःखादिक धर्मों करिके तपायमान होवै । और जमी ता विद्वान् पुरुष का शरीर के साथ तादात्म्य अध्यास निवृत्त होवै है । तभी सो विद्वान् पुरुष शरीर के मुख दुःखादिक धर्मों करिके तपायमान होवै नहीं । हे देवताओ ! या लोक विप्रे भी तादात्म्य अध्यास ही जं.वों के दुःख का कारण देखा है । काहेतै या लोक विप्रे जो पुरुष आगने स्त्रीपुत्रादिक वांधवों को आपना रूप करिके मानै है । सो पुरुष तिन स्त्री पुत्रादिक वांधवों के दुःख करिके पगम दुःख को प्राप्त होवै है । और जो पुरुष तिन स्त्री पुत्रादिक वांधवों के अहंमम अभिमान का परित्याग करै है । सो पुरुष वदामीन की न्याई तिन स्त्री पुत्रादिक वांधवों के दुःख करिके दुःख को प्राप्त होवै नहीं तैसे यह विद्वान् पुरुष भी जमी शरीर विप्रे अहंमम अभिमान करै है । तभी ता शरीर के मुख दुःख करके मुख दुःख को प्राप्त होवे है । और जमी यह विद्वान् पुरुष शरीर के अहंमम अभिमान का परित्याग करै है । तभी सो विद्वान् पुरुष ता शरीर के दुःख करके दुःख को प्राप्त होवे नहीं । या तै सुख आनन्द स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार ही कार्य सहित अज्ञान की निवृत्ति द्वारा पगमानन्द की प्राप्ति का तथा सर्व दुःखों की निवृत्ति का कारण है । इतनै करके मयै दुःखों की निवृत्ति रूप आत्मज्ञान का फल निरूपण किया है । तहां श्रुति—

एतद्विज्ञानमात्रेण ज्ञानसागर-
पारगः । स्वतः शिवः पशुपतिः साक्षी-
सर्वस्य सर्वदा ॥१६४॥

अर्थ—इम परमात्मादेव के विज्ञानमात्र करके अज्ञानरूप सागर से पार होता है । स्वयं शिव पशुपति सर्व का आत्मा सर्वदा काल साक्षी है ॥१६४॥

अब तिसी आत्म साक्षात्कार के जगत् कर्तृत्वरूप फल का तथा सर्वात्म भाव की प्राप्ति रूप फल का निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! हृदय कमल विप्रे स्थित जो मैं आनन्द स्वरूप आत्मा हूं । 'सो मैं स्वयं ज्योति रूप हूं तथा सर्वत्र व्यापक हूं । तथा बुद्धि आदिक संघत तै विलक्षण चिन्मात्र माप्तीरूप हूं तथा जाग्रता-दिक तीनों अवस्थाओं का साक्षीरूप हूं । तहां श्रुति—

त्रिषु धामसुयद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च
यद्भवेत् । तेभ्यो विलक्षणः साक्षी
चिन्मात्रोऽहंसदाशिवः ॥१६५॥

कैवल्योप० ख० १ मं० १८

अर्थ—जाग्रत स्वप्नादिक तीन अवस्थारूप धामों विप्रे जो भोग्य तथा भोग्य के इन्द्रिया-दिक साधन तथा विश्व तैजस प्राज्ञ जो भोक्ता हैं तिनो तै मैं विलक्षण सखरूप साक्षी चिन्मात्र शिवकल्याण स्वरूप हूं ॥१६५॥

मय्येव सकलं जातमयि सर्वं प्रति-
ष्ठितम् । मयि सर्वलयं याति तद्ब्रह्मा
दयमस्म्यहम् ॥१६६॥

कैवल्योपनिषद् ख० १ मं० १९

अर्थ—सर्व प्रपंच मेरे स्वरूप अधिष्ठान में से उत्पन्न हुआ है । और मेरे में ही स्थित है और इसी प्रकार मेरे स्वरूप में लीन होता है सो अद्वैत ब्रह्म मैं हूं ॥१६६॥

मेरे सुख आनन्द स्वरूप अद्वितीय आत्मा

को जिस अधिकारी पुरुष नैं गुरु शास्त्र के उप-
देश करके निश्चय किया है सो विद्वान पुरुष
ही यां सम्पूर्ण विश्व का कर्ता है । हे देवताओ !
जैसे रज्जुरूप अधिष्ठान विषे कल्पित जो सर्प-
दण्ड माला जलधारा इत्यादिक पदार्थ हैं तिन
सर्पादिक कल्पित पदार्थों का एक रज्जु ही
अधिष्ठान है । तैसे मनुष्य लोक तैं आदि लैके
ब्रह्मज्ञान पर्यंत जितनेक सुख दुःख के देनेहार
लोक हैं । तिन सम्पूर्ण लोकों का सो विद्वान
पुरुष ही अधिष्ठान है । और जैसे कल्पित सर्प-
दण्डादिक रज्जुरूप अधिष्ठान तैं भिन्न नहीं ।
किन्तु ते कल्पित सर्प दण्डादिक रज्जुरूप ही
हैं । तैसे जे ब्रह्मादिक लोक हैं तथा अध्यात्म
अधिदैव अधिभूत इम तैं आदि लैके जितनेक
स्थूल सूक्ष्म जगत् हैं । ते सम्पूर्ण जगत् तां
विद्वान पुरुष तैं भिन्न नहीं । किन्तु सम्पूर्ण
जगत् ता विद्वान का आत्मारूप है । तदां श्रुति—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानु
पश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न
विज्जुगुप्सते ॥१९६७॥ ईशो० उ० मं० ६

अर्थ—जो मुमुक्षु अव्यक्त से आदि लैके
चीटी पर्यंत जो सर्वभूत हैं तिन सर्व भूतों को
आपने आत्मा विषे ही देखता है अर्थात् आपने
आत्मा से भिन्न नहीं देखता । तथा तिन
सर्वभूतों विषे आपने आत्मा को देखता है
अर्थात् आपने आत्मा को तिन भूतों का आत्मा
देखता है जैसे इस कार्य कारण संघातरूप
शरीर का मैं आत्मा सर्व वृत्तियों का साक्षी
चेतन केवल निर्गुण हूं । इसी ही प्रकार अव्यक्त
से आदि लैके चीटी पर्यंत सर्वभूतों का मैं ही
आत्मा हूं ऐसे सर्वभूतों विषे निर्विशेष आत्मा

को जो देखता है सो तिसी ही दर्शन तैं किसी
की निंदा नहीं करता या तैं आत्मा तैं सर्व
प्रपंच को भिन्न देखने हारे पुरुष ही निन्दा
करे हैं ॥१९६७॥

अब आत्मा विषे असंगपणा निरूपण करे
हैं । हे देवताओ ! या लोक विषे जो पदार्थ
संगवान होवे है । तिन पदार्थों को इतर पदार्थों
के संग तैं दोषों की प्राप्ति होवे है । जैसे स्वभाव
तैं शीतल स्पर्श वाला जो जल है । तिस जल
विषे अग्नि के संगते उष्णता प्राप्त होवे है ।
और स्वभावतैं उष्ण शीत स्पर्श तैं रहित जो
वायु है । तिस वायु विषे अग्नि के संगतैं उष्णता
प्राप्त होवे है । जल के संग तैं शीतलता प्राप्त
होवे है । और जो पदार्थ असंग है तिस पदार्थ
विषे किसी दोष की प्राप्ति होवै नहीं । जैसे
असंग अकाश विषे मेघ विद्यत आदिक कृत
दोषों की प्राप्ति होवे नहीं । और जो पदार्थ
मुत्तिमान होवे है । तथा प्रच्छिन्न होवे है । सोई
ही पदार्थ संगवान होवे है जैसे मुत्तिमान तथा
परिच्छिन्न जलादिक पदार्थ हैं । अग्नि आदिकों
के संयोग सम्बन्ध को प्राप्त होवे हैं । और मैं
आनन्दस्वरूप आत्मा मुत्तिमान नहीं हूं । तथा
परिच्छिन्न नहीं हूं । यातैं मुझ आत्मा का किसी
पदार्थ के साथ संग होवे नहीं । और संग के
अभाव तैं मैं सर्वार्थामी आत्मा किसी पदार्थ
के दोष को प्राप्त होवों नहीं । किंवा संयोगादिक
सम्बन्धों का नाम संग है । और किंचित
काल पर्यंत इतर पदार्थों के स्वरूप की न्याईं
जो स्थिति है यह संग का फल है । जैसे उष्ण
स्पर्शवान् अग्नि के साथ जभी जल का संयोग
सम्बन्ध होवे है । तभी सो जलादिक किंचित
काल पर्यंत अग्नि के समान उष्ण स्पर्श वाला

हुआ स्थित होवे है। और मैं आनन्द स्वरूप आत्मा सृजातीय भेद तथा विजातीय भेद तथा स्वगत भेद या तीन भेदों तैं रहित हूं। या तैं आत्मा संयोगादिक सम्बन्धरूप संग को प्राप्त होवे नहीं। तथा इतर पदार्थों के साथ तदात्म्य रूप जो संयोग का फल है ता फल को भी प्राप्त होवे नहीं। तहां श्लोक—

नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत
तत्त्ववित् । पश्यन्शृण्वन्स्पृ शन्निजघ्न-
श्रन्गच्छन्स्वपन्श्वसन ॥९६८॥ प्रल्प-
न्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिपन्निमिपन्नपि । इन्द्रि-
याणीन्द्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन्
॥९६९॥

गी० अ० ५ श्लो० ८-९

अर्थ—हे अर्जुन ! सो योग युक्त परमार्थ दर्शी पुरुष देखता हुआ भी तथा स्पर्श करता हुआ भी तथा गंध को ग्रहण करता हुआ भी तथा भक्षण करता हुआ भी तथा गमन करता हुआ भी तथा निद्रा लेता हुआ भी तथा शब्दों को उच्चारण करता हुआ भी तथा मल को परित्याग करता हुआ भी तथा ग्रहण करता हुआ भी तथा उन्मेष को करता हुआ भी तथा निमेष को करता हुआ भी यह इन्द्रियादिक ही आपने आपने रूपादिक अर्थों विषे भ्रष्ट होवे है। इस प्रकार मानता हुआ मैं किञ्चित् मात्र भी नहीं करता हूं। या प्रकार माने है ९६८-९६९

सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते
सुखं वशी । नवद्वारे पुरेदेही नैव कुर्वन्न
कारयन् ॥९७०॥

गी० अ० ५ श्लो० १३

अर्थ—हे अर्जुन ! सर्व कर्मों को मन करके परित्याग करके देह तैं भिन्न आत्म दर्शावशी

पुरुष नवद्वार वाले इस देह विषे सुख पूर्वक स्थित होवे है। तथा नहीं किसी कार्य को करता हुआ तथा नहीं किसी कार्य को करावता हुआ स्थित होवे है ॥९७०॥

नवद्वारे पुरे देही ह ७ सोलेलायते
वहिः । वशी सर्वस्य लोकस्य स्था-
वरस्य चरस्य च ॥९७१॥

धेनाश्वतरोपनिषद् अ० ३ मं० १८

अर्थ—इन सर्व लोकों को स्थावर जंगम जीवों को आपने वशवर्त्ति करणे द्वारा पूर्ण पुरुष इस नवद्वार वाले पुर शरीर विषे सुख-पूर्वक इस जीवात्मा अन्तर बाह्य सर्व पदार्थों को प्रकाश करता हुआ स्थित होवे है ॥९७१॥

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य
सृजति प्रभुः । न कर्मफल संयोगं
स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥९७२॥

गी० अ० ५ श्लो० १४

अर्थ—हे अर्जुन ! यह आत्मादेव देहादिकों के कर्तृत्व को नहीं उत्पन्न करे है तथा कर्मों को भी नहीं उत्पन्न करे है तथा कर्मों के फल के सम्बन्ध को भी नहीं उत्पन्न करे है। किन्तु अज्ञानरूप माया ही सर्व कार्य के कारणे विषे मूढ होवे है ॥९७२॥

विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि
हस्तिनि । शुनि चैवश्वपाके च पंडिताः
समदर्शिनः ॥९७३॥

गी० अ० ५ श्लो० १८

अर्थ—हे अर्जुन ! ज्ञानवान पुरुष विद्या-विनययुक्त ब्राह्मण विषे तथा गौ विषे तथा हस्ति विषे तथा श्वान विषे तथा चंडाल विषे आत्म दर्शी ही होवे है ॥९७३॥

आस्ति भाति प्रियंरूपं नाम चेत्यंश
पंचकम् । आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं
ततो द्वयम् ॥९७४॥

सरस्वतीरहस्योप० मं० २३

अर्थ—अस्ति भाति प्रिय नाम रूप यह
पांच अंश ही सर्वत्र व्यापक है तादा आदिके
तीन अंश तो ब्रह्मरूप हैं अंत के दो अंश जगत्
रूप हैं ॥९७४॥

तार्प्यं यह है जैसे असन्त पवित्र गंगाजल
में तलाव के जल विषे तथा असन्त निपद्म
मदरा विषे तथा पलिन मूत्र विषे प्रतिविच
भाव को प्राप्त भया जो सूर्य है तिस सूर्य को
तिन गंगा जलादिकों के गुण दोषों का सम्बन्ध
होवे नहीं । तैमे आपने चिदाभास द्वारा सर्व
ऊच नीच उपाधियों विषे प्रतिविच भाव को
प्राप्त भया जो मैं आत्मा हूं । ता मुझ आत्मा
को तिन ऊच नीच उपाधियों के गुण दोषों
का सम्बन्ध होवे नहीं । इस प्रकार का निरंतर
विचार करते हुए ते ब्रह्मवेत्ता विद्वान् पुरुष
सर्वत्र सम दृष्टि करके राग द्वेष तैं रहित हुए
परमानन्द की स्फुटि करके जीवन्मुक्ति के
मुख को ही सर्वदा अनुभव करे हैं । किंवा
या लोक विषे संगवान जो ब्रह्मादिक पदार्थ
हैं । ते बन्धन रूप फल को तथा परिणामरूप
फल को अवश्य प्राप्त होवे हैं । और ब्रह्मादिक
पदार्थों का उपादान कारण जो तन्तु आदिक
हैं तिनों के परस्पर विभाग तैं तथा तिन तंतु
के नाश तैं पटादिक पदार्थों का भी अवश्य
नाश होवे है । किसी जगा तो पदादिक पदार्थों
का शीघ्र ही नाश होवे है । और किसी जगा
शूनैः शूनैः करके नाश होवे है । और मैं

आनन्दस्वरूप आत्मा संगतै रहित हू । इस वास्ते
मैं आनन्द स्वरूप आत्मा बन्धन को तथा
परिणाम को तथा विनाश को प्राप्त होवों नहीं ।
और मैं आनन्द स्वरूप आत्मा सर्व विशेष
भाव तैं रहित हूं । तथा जन्म मरणादिक सर्व
धर्मों तैं रहित हूं ।

सर्व देवात्मको रुद्रः सर्वदेवाः
शिवात्मकाः ये रुद्रनाभिजानन्ति तेन
जानन्ति केशवम् ॥९७५॥ रुद्रहृदयोप०

अर्थ—सर्व देवताओं का आत्मा रुद्र है
और सर्व देवता शिव का आत्मा हैं । जो
विद्वान् रुद्र को नहीं जानते हे ते विद्वान् केशव
को नहीं जानते ॥९७५॥

रुद्रात्प्रवृत्ते वीजंवीज यो निर्जना-
र्दनः । यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा
स हुताशनः ॥९७६॥ रुद्रहृदयोप० मं० ७-८

अर्थ—सर्व नामरूप प्रपंच की प्रवृत्ति सर्व
का मूल कारण वीज रुद्र तैं ही होई है । तथा सर्व
का वीजरूप योनि जनार्दन है । जो रुद्र है सो
स्वयं ब्रह्मा है जो ब्रह्मा है सो हुताशन है ॥९७६॥

अस्य त्रैलोक्य वृक्षस्य भूमौ विटप
शाखिनः । अग्रं मध्यं तथा मूलं विष्णु
ब्रह्म महेश्वराः ॥९७७॥ रुद्रहृदयोप० मं० १४

अर्थ—इस त्रैलो की रूप वृक्ष की ब्रह्मरूप
विटप की शाखां अग्र की तथा मध्य की तथा
मूल की विष्णु ब्रह्मा महेश्वर हैं ॥९७७॥

कार्यं विष्णु क्रिया ब्रह्माकारणं तु
महेश्वरः । प्रयोजनार्थं रुद्रेण मूर्तिरेका
त्रिधा कृता ॥९७८॥ रुद्रहृदयोपनियत्मं० १५

अर्थ—कार्य रूप विष्णु है तथा क्रया रूप ब्रह्मा है तथा कारण रूप महेश्वर है । प्रयोजनार्थ रुद्र जी मूर्ति एक है त्रिमा प्रकार होकर स्थित है ॥१७८॥

धर्मो रुद्रो जगद्विष्णुः सर्वज्ञानं पितामहः । श्रीरुद्र रुद्ररुदेति यस्तं ब्रूयाद्विब्रजणः १७९॥ रुद्रहृदयोपनिषत् ॥ म० १६

अर्थ—इस संसार का कारण रूप धर्म रुद्र है और जगद्रूप विष्णु है सर्वज्ञता रूप ज्ञान पितामह है । श्री रुद्र रुद्र रुदेति जो बुद्धिमान चारण करता है ॥१७९॥

कीर्तिनात्सर्वं देवस्य सर्वं पापैः प्रमुच्यते । रुद्रो नरउमानारी तस्मै तस्यै नमोनमः ॥१८०॥ रुद्रहृदयोपनिषत् म० १७

अर्थ—जो पुरुष रुद्र का नामोच्चारण करता है इस रुद्र के कीर्तन करने तैं सर्व देवताओं का कीर्तन होता है और सर्व पाप मुच्यत होते हैं । यावत्संसार में पुरुष हैं सो रुद्र रूप हैं । और यावत्संसार में स्त्री वर्ग है सो सर्व उमा रूप हैं तिम कारण तैं तिम को मेरी नमस्कार होवे नमस्कार होवे ॥१८०॥

क्षरः सर्वाणि भूतानी सूत्रात्माक्षर उच्यते । अक्षरं परमं ब्रह्मनिर्विशेषं निरञ्जनम् ॥१८१॥

योगशिखोपनिषत् ॥ अ० ३ म० १६ ॥

अर्थ—पंच भौतिक देह सर्व नाशवान हैं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ नाश रहित है । परम निर्विशेष निरञ्जन ब्रह्म अक्षर है ॥१८१॥

सर्वज्ञं सर्वगं शांतं सर्वेषां हृदये स्थितम् । सुप्तं वेद्यं गुरुमतात्सुदुर्वोचं

मचे तसाम् ॥१८२॥

योगशिखोपनिषत् अ० ३ म० २० ॥

अर्थ—सो अक्षर सर्वज्ञ है सर्वत्रयापक है शांत है सर्व के हृदय विषे स्थित है । सुख पूर्वक जानने योग्य है गुरु की बुद्धि के अनुसार जाना जाता है अविवेकी पुरुष को दुर्बोप है ॥१८२॥

निष्कलं निर्गुणं शांतं निर्विकारं निराश्रयम् । निर्लेपकं निरापायं कुटस्थ मचलं ध्रुवम् ॥१८३॥

योगशिखोपनिषत् ॥ अ० ३ म० २१ ॥

अर्थ—सो अक्षर कैसा है निष्कल है निर्गुण है शांत है निर्विकार है निराश्रय है । निर्लेप है दुःख सम्बन्ध तैं रहित है । कुटस्थ है ध्रुव अचल है ॥१८३॥

ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तमः पारे प्रतिष्ठितम् । भावाभाव विनिर्मुक्तं भावनामात्र गोचरम् ॥१८४॥

योगशिखोपनिषत् ॥ अ० ३ म० २२ ॥

अर्थ—सो अक्षर सूर्यादिक ज्योतियों का भी ज्योति है अज्ञान से परे स्थित है । भाव अभाव का विषय नहीं है । भाव नाममात्र का विषय है ॥१८४॥

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१८५॥

गी० अ० २ श्लोक ॥२०॥

अर्थ—हे अजुन ! यह आत्मा देव नहीं बन्ये है तथा नहीं मरे है । तथा यह आत्मा देव

कदाचित् भी पूर्व नहीं होइके पुनः उत्पत्तिमान नहीं होवे है। तिस कारण तैं यह आत्मादेव अज है तथा नित्य है। तथा शाश्वत है तथा पुराना है ऐसा आत्मादेव शरीर के हनन हुए भी नहीं हनन होवे है ॥९८२॥ तदां श्रुति—

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं
कुतश्चिन्नवभूव कश्चित् । अजो नित्यः
शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्य-
माने शरीरे ॥९८६॥

कठ० उ० अ० १ बल्ली २ । मं० १८ ॥

अर्थ—यह आत्मा देव जन्मता नहीं तथा मरता नहीं तथा यह आत्मा देव विपश्चित् सर्वज्ञ है तथा यह आत्मादेव किसी अन्य कारण तैं भी उत्पन्न नहीं भया है। तथा या आत्मा तैं कोई अन्य पदार्थ भी उत्पन्न नहीं भया है ! तथा यह आत्मा देव पुराना है। तथा यह आत्मादेव शरीर के हनन हुए भी हनन को भास नहीं होता है ॥२८६॥

न जायते न म्रियते न शुष्यति
न क्रियते न दह्यते न कंप्यते न
भिद्यते न च्छिद्यते निर्गुणः साक्षी
भूतः शुद्धो निस्वयवात्मा ॥९८७॥

आत्मोपनिषत् मं० १ ॥

हे देवताओ ! ऐसा तुरीयात्मा ही तुम्हारे को ज्ञान करिके प्राप्त होने योग्य गन्तव्य स्थान है। और सर्व जीवों का आत्मा रूप तथा मय तैं रहित जो मैं अद्वितीय आनन्द स्वरूप ब्रह्म हूं। ता मैं अमय ब्रह्म को आपना आत्मा रूप करिके जानते हुये तुम मुझ अमय ब्रह्म को प्राप्त होवोगे। इम वासने संसार रूप शूल तैं तुम्हारे को मय नहीं होवेगा। तात्पर्य यह है। आपने

तैं भिन्न परिच्छिन्न जे ग्रामादिक पदार्थ हैं। तिनों की प्राप्ति जे गवन रूप क्रिया तैं होवे है। तैसे सर्वत्र व्यापक ब्रह्म की प्राप्ति किमी गमन रूप क्रिया तैं होवे नहीं। किन्तु आत्मा रूप करिके जो ब्रह्म का ज्ञान है सोई ही ब्रह्म की प्राप्ति है इस प्रकार मुझ ब्रह्म को आपना आत्मा रूप करिके जानता हुआ किसी के पास प्रगट न करे अर्थात् जो अधिकारी पुरुष मैं ब्रह्म को जानता हूं या प्रकार कथन करे है। सो ब्रह्म को नहीं जानता। काहे तैं जो ज्ञात पना है सो आपने तैं भिन्न तथा परिच्छिन्न वस्तु में है तिस में ज्ञातता धर्म रहे है। इस लिए कथन करता पुरुष को ब्रह्म अज्ञात है और जो मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं ऐसा कथन कर्चा है ताको ब्रह्म ज्ञात है। तदां श्रुति—

यस्यामतं तस्य मतं यस्य न वेद
सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम
विजानताम् ॥९८८॥ केनउ० ब्र० २ मं० ३ ॥

अर्थ—जां ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म अमत कहिये अज्ञात है ऐसा निश्चय है तिस को ब्रह्ममत कहिये सम्पक ज्ञात है। और जाको ब्रह्ममत कहिये भने ब्रह्म को जान्या है ऐसा निश्चय है सो पुरुष ब्रह्म को नहीं जानता है। सम्पक जानने वाले पुरुषों को ब्रह्म अज्ञात है। असम्पक जानने वाले को ब्रह्मज्ञात है ॥९८८॥

यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न
वेद सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञात
मविजानताम् ॥९८९॥

प्रद्योगीता मं० ४ श्लोक १७ ॥

शंका—हे भगवन् ! आत्मा के ज्ञान हुए जीवों को संसार रूप शूल तैं मय काहे तैं नहीं

होवे है। समाधान—हे देवताओ ! सम्पूर्ण जीवों को द्वितीय पदार्थ के ज्ञान तैं भय होवे है। या तैं द्वितीय पदार्थ का ज्ञान ही भय का कारण है। और जब पर्यंत किंचित मात्र भी द्वितीय पदार्थ का ज्ञान होवे है। तब पर्यंत अद्वितीय आत्मा का ज्ञान होवे नहीं। और विद्वान् पुरुष को अद्वितीय आत्मा के ज्ञान करिके द्वितीय पदार्थ का ज्ञान निवृत्त भया है। या तैं द्वैत ज्ञान रूप कारण के अभाव तैं विद्वान् पुरुष को भय की प्राप्ति होवे नहीं। (द्वितीया द्वैतमभवति) अर्थ—द्वितीय पदार्थ के ज्ञान तैं जीवों को भय की प्राप्ति होवे है। अब यां ही अर्थ को स्पष्ट करिके दिखावे हैं। हे देवताओ ! जिस पदार्थ विषे यह पदार्थ हमारे दुःख का साधन है। या प्रकार का प्रतिकूल ज्ञान होवे है। तिसी पदार्थ विषे जीवों को भय की प्राप्ति होवे है। जैसे सिंह सर्पादिकों विषे जमी जीवों को प्रतिकूलता ज्ञान होवे है। तभी ता सिंह सर्पादिकों तैं जीवों को भय की प्राप्ति होवे है। या तैं यह सिद्ध भया कि द्वैत ज्ञान जन्य जो प्रतिकूलता ज्ञान है सोई ही जीवों को भय का कारण है। आनन्द स्वरूप आत्मा विषे किसी जीव को प्रतिकूलता ज्ञान है नहीं किंतु सर्व जीवों को आत्मा विषे अनुकूलता ज्ञान है ऐसे अनुकूल आत्मा का सर्वत्र व्यापक रूप करिके ज्ञान जिस पुरुष को भया है। निम्न पुरुष के किसी पदार्थ तैं भय होता नहीं। और सो प्रतिकूलता ज्ञान द्वैत ज्ञान बिना होवे नहीं। यां तैं द्वैत पणा ही प्रतिकूलता ज्ञान का कारण है। सो द्वैत पणा अद्वितीय ब्रह्म विषे है नहीं। इम वासतैं सो अद्वितीय ब्रह्म भय है। तथा विज्ञान रूप है तथा आनन्द स्वरूप है। तथा सम्पूर्ण भेद तैं

रहित है। तहां श्लोक—

नास्य संसेव्यमानस्य सर्वसंपत्ति
शालिनः । धनानामीश्वरस्येवस्मयो
गर्वो यथा भवेत् ॥१९०॥

यो० वा० उपश० प्र० स० ३५ श्लोक १३ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण सम्पत्तियों से शोभायमान इस आत्मा की सेवा करने पर भी जैसे धनी पुरुष को मान गर्व वा अन्य का अनानादर होता है। वैसा नहीं होता ॥१९०॥

आमोद इव पुष्पेषु तैलं तिलकणो-
ष्विव । रस जातिष्विवार स्वादो देवो
देहेषु संस्थितः ॥१९१॥

यो० वा० उपश० प्र० स० ३५ श्लोक १४

अर्थ—जैसे पुष्पों में सुगन्ध तथा तिल के कणों में तैल रहता है तथा रस जाति वाले पदार्थों में स्वाद रहता है। तैसे ही यह आत्मादेव सम्पूर्ण देहों में स्थित है ॥१९१॥

अविचार वशादेव हृदयस्थोपि
चेतनः । न ज्ञायते चिराद्दृष्टो दृष्टो
बंधु रिवाग्रतः ॥१९२॥

यो० वा० उपश० प्र० स० ३५ श्लोक १५ ॥

अर्थ—हृदय में स्थित भी यह चेतन आत्मा अविचार के कारण से ऐसे नहीं ज्ञात होता जैसे सन्मुख भी स्थित चिरकाल का दृष्ट बन्धु ॥१९२॥

विचारणा परिज्ञात एतस्मिन्परमे-
श्वरे । अभ्युदेति परानंदोलब्धे प्रिय-
जने यथा ॥१९३॥

यो० वा० उपश० प्र० स० ३६ श्लोक १६ ॥

अर्थ—विचार से इस परमेश्वर के ज्ञात

होने पर ऐसा परमानन्द उदय होता है जैसे प्रिय बन्धु के देखने से ॥९९३॥

अस्मिन्हृष्टे परे बंधा बुद्धामानन्द-
दायिनि । आयाति दृष्टयस्तास्तया-
भिर्भोगो विलीयते ॥९९४॥

यो० वा० उपरा० प्र० स० ३५ श्लो० १७ ॥

अर्थ—सर्वोत्तम आनन्ददायि इस परम बन्धु के दृष्ट होने से वे वे आत्मदृष्टि उदित होती हैं । जिन से जन्ममृणादिक चिन्तेद नष्ट होता है ॥९९४॥

शुच्येते सर्वतः पाशाः क्षीयन्ते सर्व-
शत्रवः । न कृतंति मनांस्याशा गृहा-
णीव दुराखवः ॥९९५॥

यो० वा० उपरा० प्र० स० ३५ श्लो० १८ ॥

अर्थ—इम आत्मा के दृष्ट होने में संपूर्ण स्नेह रूप पाश टूट जाते हैं । तथा काम क्रोधा-
दिक सर्व शत्रु क्षीण होजाते हैं और तृष्णा मनको ऐसे नहीं छेदन करती जैसे गृह को मूषक ॥९९५॥

अस्मिन्हृष्टे जगद्रष्टं श्रुतेऽस्मि-
न्सकलं श्रुतम् । स्पृष्टे चास्मिज्जगत्स्पृष्टं
स्थिते स्मिन्संस्थितं जगत् ॥९९६॥

यो० वा० उपरा० प्र० स० ३५ श्लो० १९ ॥

अर्थ—इसी परमात्मा के दृष्ट होने से संपूर्ण जगत् दृष्ट होजाता है तथा इसी आत्मा के श्रवण से सर्व अश्रुत पदार्थ भी श्रुत होता है । इसी आत्मा के स्पर्श होने में सर्व ब्रह्माण्ड स्पृष्ट होजाता है । इसी आत्मा के हृदय में स्थित होने से संपूर्ण जगत् हृदय में स्थित होजाता है । अर्थात् इसी आत्मा की सत्ता से संपूर्ण जगत् भी सत्ता प्राप्त होती है ॥९९६॥

एष जगार्ति सुप्तानि प्रहरत्य विचे-

किनाम् । हरत्यापदमार्तानां वितरत्य
महात्मनाम् ॥९९७॥

यो० वा० उपरा० प्र० स० ३५ श्लो० २० ॥

अर्थ—उन्द्रिय आदिकों के मृपुत्र होने से यह आत्मा जागता है । अविचेकियों के ऊपर यही आत्मा प्रहार करता है । दुःखियों की अपत्तियों को यही आत्मा हरता है । और परिच्छिन्न आत्मा रूप ईश्वर के उपासकों को वाञ्छत फल यही आत्मा देता है ॥९९७॥

विचरत्येप लोकेषु जीव एव जग-
त्स्थितौ । विलसत्येव भोगेषु प्रस्फुर-
त्येव वस्तुषु ॥९९८॥

यो० वा० उपरा० प्र० स० ३५ श्लोक २१ ॥

अर्थ—जगत की स्थितियों में यह आत्मा जीव रूप होइके विचरता है । भोगों में निवास करता है । और वस्त्र अलंकार तथा समाज उत्सवादिक में यह आत्मा शोभत है ॥९९८॥

आत्मनात्मानमेवातः शान्तिनातु-
भवन्भवी । स्थितः सर्वेषु देहेषु तीक्ष्ण-
त्वं मिरिचेष्विव ॥९९९॥

यो० वा० उपरा० प्र० स० ३५ श्लोक २२ ॥

अर्थ—यह आत्मा अपने ही शान्ति रूप से अपने आत्म रूप का अनुभव करते हुए सर्व देहों में ऐमे स्थित है जैसे मिरिचों में तीक्ष्णता ९९९

एष शून्यत्वमाकाशे स्पन्द एष सदा-
गतौ । प्रकाशश्चैव तेजस्सु पयस्स्वेप
रसः परः ॥१०००॥

यो० वा० उपरा० प्र० स० ३५ श्लोक २३ ॥

अर्थ—आकाश में शून्यता वायु में निरन्तर गति नेत्रों में प्रकाश तथा रसमय पदार्थों में उत्तम रस ॥१०००॥

काठिन्यमवनावेव मौष्यमेव हुता-
शने । शैत्यमेव निशानाथे सत्ता चैव
जगद्रूपे ॥१॥

यो० वा० उपश० प्र० स० ३५ श्लोक २४ ॥

अर्थ—पृथ्वी में काठिनता अग्नि में उष्णता
चन्द्रमा में शीतलता तथा ब्रह्मांड समूह में अस्ति
भाति प्रिय रूपता यह परमात्मा देव ही है ॥१॥

मपीपिंडे यथा काष्ण्यं शैत्यं हिम
कणे यथा । यथा पुष्येषु सौगंधं देहे
देह पतिस्तथा ॥२॥

यो० वा० उपश० प्र० स० ३५ श्लोक २५ ॥

अर्थ—जैसे मपी के पिण्ड में कृष्णता है
तथा हिम के कणों में शीतलता है तथा जैसे
पुष्पों में सौगन्ध है । तैसे ही सम्पूर्ण देहों में
देहों का पति आत्मा प्रकाश करता है ॥२॥

हे देवताओ ! ऐसा मैं अद्वितीय अमयब्रह्म तुम्हारे
तैं भिन्न नहीं हूँ । किंतु तुम्हारा आत्मा रूप
हूँ । और तुम तथा संपूर्ण भूत प्राणी तथा स्थूल
सूक्ष्म शरीर इस तैं आदि लैं के जितनाक जगत
है सो संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा तैं भिन्न नहीं
किंतु मैं परमात्मा रूप ही हूँ इस वास्ते भेद सें
रहित मैं अद्वितीय परमात्मा को श्रुति तैं अमय
कहा है । अब इसी अर्थ को दृष्टांत करिके
स्पष्ट करे हूँ । हे देवताओ ! जैसे गंधर्व नगर
अकाश तैं भिन्न नहीं है । तैसे यह संपूर्ण जगत
मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा तैं भिन्न नहीं ।
और जैसे आकाश विषे गंधर्व नगर की जो
स्थिति है सो वास्तव तैं नहीं । किंतु माया
करिके है । और जैसे आकाश अधिष्ठान विषे
गंधर्व नगर पूर्व हुआ नहीं । आगे होवेगा

नहीं । अभी है नहीं । तैसे मुझ परमात्मा विषे
जगत पूर्व हुआ नहीं । आगे होवेगा नहीं
अभी है नहीं ।

उत्पन्ने तत्त्वविज्ञाने प्रारब्धं नैव
मुञ्चति । तत्त्व ज्ञानोदयादूर्ध्वं प्रारब्धं
नैव विद्यते ॥३॥ अध्यस्तस्य कुतो
जन्म जन्माभावे कुतः स्थिति । उपा-
दानं प्रपंचस्य मृद्गाण्डस्येव पश्यति ॥४॥

नाद्विदुपनिषत् म० २२—२५ ॥

अर्थ—अध्यस्त पदार्थ का कहाँ जन्म है
जन्म के अभाव तैं कहाँ स्थिति है । उपादान
प्रपंच का घट मृत्तिका की न्याई ही देखो ॥४॥

यथा रज्जुं परित्यज्य सर्पं गृहाति
वैभ्रमात् । तद्वत्सत्यमविज्ञाय जगत्स्य-
श्यति मूढधी ॥५॥ नाद्विदुपनि० म० २६

अर्थ—जैसे रज्जु के यथार्थ रूप को परि-
त्याग करिके । भ्रम के बश हुआ भ्रांत पुरुष सर्प
को ग्रहण करता है । तैसे ही सत्चित् आनन्द
स्वरूप सर्वावर्षाणी परमात्मा के अज्ञान से मूढ
शुद्धि पुरुष जगत को देखता है ॥५॥

रज्जुखण्डे परिज्ञाते सर्परूपं न
तिष्ठति । अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचे
शून्यतां गते ॥६॥ नाद्विदुपनि० म० २७ ॥

अर्थ—जब रज्जु का यथार्थ ज्ञान होवे है ।
तब कल्पित सर्प का अभाव होवे है । तैसे सर्व
कल्पित प्रपंच का अधिष्ठान अस्ति भाति प्रिय
रूप ब्रह्म का ज्ञान होजाने से तात काल ही
प्रपंच का अभाव होवे है ॥६॥

देहस्यापि प्रपंचत्वात्प्रारब्धावस्थि-
तिः क्लृप्तः । अज्ञानजन बोधार्थे प्रार-
ब्धमिति चोच्यते । ततः कालवशादेव
प्रारब्धेतुक्षयं गते ॥७॥ नाद्वि० मं० २८-२९
यदि शैलं समं पापं विस्तीर्णं बहुयो-
जनम् । भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो
भेदः कदाचन ॥८॥ ध्यानविद्वृत्ति० मं० १

अर्थ—यदि पर्वत की न्याई बहुत योजनों में
विस्तीर्ण पाप है । सो बहुत पाप आत्मा के साक्षा-
त्कार ध्यान योग करिके भेदन को प्राप्त होने हैं ।
और किसी साधन में कदाचित् भी नाश नहीं
होवे है ॥७-८॥

शंका—हे भगवन् ! जो आप परमानन्द
परमात्मा विषे तीन काल जगत नहीं भया तो
लोकों को भिन्न भिन्न रूप करिके यह जगत
किस वास्ते प्रतीत होता है । समाधान—जैसे
आकाश में यद्यपि तीन काल विषे गंधर्व नगर
नहीं है । तथापि भ्रांत पुरुषों को सो गंधर्वनगर
शूल मूर्ध्म रूप करिके तथा जड चैतन्य रूप
करिके प्रतीत होवै है । तैसे मुझ आनन्द स्वरूप
आत्मा विषे यद्यपि तीन काल में जगत नहीं
है । तथापि भ्रांत पुरुषों को भ्रांती करिके सो
जगत शूल मूर्ध्म रूप करिके तथा जड चैतन्य
रूप करिके तथा भिन्न भिन्न रूप करिके प्रतीत
होवै है । तहां श्लोक —

अविभक्तं च भृतेषु विभक्तमिव
च स्थितम् । भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु
प्रभविष्णु च ॥९॥ गी० अ० १३ श्लोक १६ ॥

अर्थ—हे भर्तुन् ! पुनाः सो पर ब्रह्म सर्व

प्राणियों विषे एक ही है । तथा भिन्न भिन्न की
न्याई स्थित है । सो पर ब्रह्म ही सर्व भूतों को
धारण करने हारा तथा संहार करने हारा तथा
उत्पन्न करने हारा तुम नैं जानना ॥९॥

अब या ही अर्थ को स्वप्न के दृष्टांत से
निरूपण करै हैं । हे देवताओ ! जैसे जाग्रत
अवस्था विषे रथ अश्व हस्ती आदिक पदार्थों
के उत्पत्ति के साधन जे देश कात्यादिक हैं तिन
देश कात्यादिक साधनों का स्वप्न अवस्था
विषे अभाव हुये भी जैसे एक ही स्वप्न द्रष्टा
पुरुष अज्ञान के वश तैं रथ अश्व हस्ती इत्या
दिक अनेक भाव को प्राप्त होवै है । तैसे देश
कात्यादिक साधनों तैं रहित एक ही में परमात्मा
देव नाना प्रकार के जगत भाव को प्राप्त होवों
हूं । और जैसे स्वप्न तैं जाग्रत को प्राप्त हुआ
सो पुरुष स्वप्न के पदार्थों को देखता नहीं या
तैं जाग्रत अवस्था स्वप्न पदार्थों का नाश करने
हापी है । तैसे मुझ आत्मा के साक्षात्कार करिके
यह संपूर्ण जगत नाश को प्राप्त होवै है ।
हे देवताओ ! ऐसा मुझ अद्वितीय आत्मा का
साक्षात्कार तुम्हारे को प्राप्त भया है । या तैं
संसार रूप शूल तैं तुम अभी भय मत करो ।

न तत्र रथान् रथयोगानपंथा नो-
भवन्त्यथ रथान्नयोन्यथः सृजते न
तत्रानंदासुदः प्रसुदो भवन्त्यथानन्दान्
सुदः प्रसुदः सृजते न तत्र वेशांताः
पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तात्
पुष्करिणीः स्रवन्तीः सृजते स हि
कर्ता ॥१०॥

इहदारण्यकोपनिषत् चतुर्थे द्वितीयं ब्राह्मणम् मं० १०

शंका—हे भगवन ! दिन विषे जाग्रत अवस्था को प्राप्त हुआ जो स्थूल मूर्ख मंघात रूप यह पुरुष है सो पुरुष किस ज्योति करिके भासमान है । तात्पर्य यह है । संघात के अंतर वर्तमान किसी ज्योति करिके भासमान है अथवा संघात तैं भिन्न किसी स्थान विषे वर्तमान ज्योति करिके भासमान है यह आप कृपा करिके हमारे प्रति कथन करो । समाधान—हे देवताओ ! जाग्रत अवस्था विषे या पुरुष का अदिस ही ज्योति है ।

शंका—हे भगवन ! जाग्रत का प्राण रूप जो अदिस रूप ज्योति है सो जभी अस्तभाव को प्राप्त होवै है । तभी ता पुरुष का कौन ज्योति है । समाधान—अदिस के अस्त हुये तैं अनंतर यां पुरुष का चंद्रमा ही ज्योति है ।

शंका—हे भगवन ! जमी चंद्रमा भी अस्तभाव को प्राप्त होवै है तभी या पुरुष का कौन ज्योति है । समाधान—चंद्रमा के अस्त हुये तैं अनंतर या पुरुष का अग्नि ही ज्योति है ।

शंका—हे भगवन ! जभी अग्नि भी अस्त भाव को प्राप्त होवै है तभी या पुरुष का कौन ज्योति है । समाधान—जभी अग्नि के अस्त भाव हुये तैं अनंतर या पुरुष का वाक्य ही ज्योति है । अब अदिस चंद्रमा अग्नि वाक्य या चारों विषे स्पष्ट करिके ज्योति रूप ता निरूपण करै हैं । हे देवताओ ! अदिस चंद्रमा अग्नि या तीनों ज्योतियों विषे अदिस रूप ज्योति करिके अथवा चंद्रमा रूप ज्योति करिके अथवा अग्नि रूप ज्योति करिके यह पुरुष सर्व कंटकादिकों तैं रहित अनुकूल देश को देख करिके ता देश विषे स्थिति करै है । तथा गृह के विषे जावै है तथा क्षेत्रादिकों

विषे जावै है । तहां क्षेत्र विषे जाइके इम लोक के मुख के साधन जो कृषि आदिक कर्म हे तिनों को यह पुरुष करै है । और गृह विषे जाय के यह पुरुष परलोक के मुख के साधन जो दानादिक कर्म हैं । तिनहों को करै है । इस तैं आदि लै के अनेक प्रकार के व्यहारों को करै है । अदिसादिक ज्योतियों के प्रकाश करिके व्यवहार करै है । अदिसादिक ज्योतियों के प्रकाश तैं बिना अंधकार विषे किमी व्यवहार की सिद्ध होवै नहीं । या तैं अदिस विषे चंद्रमा विषे अग्नि विषे ज्योतिपणा संभवै है । अब वाक्य विषे ज्योतिपणा स्पष्ट करिके निरूपण करै हैं । हे देवताओ ! निस स्थान विषे अदिस चंद्रमा अग्नि या तीनों ज्योतियों का प्रकाश नहीं है । तहां अखंत गाढ़ अंधकार विषे जहां अपना हस्त भी दिखाई नहीं देता । ऐसे गाढ़ अंधकार विषे आसनादिक संपूण व्यवहार वाक्य रूप जोति करिके होवै हैं । तात्पर्य यह है । अंधकार विषे स्थित हुआ यह पुरुष अन्य किसी पुरुष को जभी या प्रकार वचन कहै है या पूर्व दिशा विषे बहुत समोचीन स्थान है । तहां आइके तुम आस न करो । तभी सो पुरुष ता की वाणी को श्रवण करिके तहां आसनादिक व्यवहार करै है । या तैं जैसे अदिस चंद्रमा अग्नि या तीनों लोकों के गमना गमनादिक व्यवहारों के साधक हैं । या तैं अदिसादिक तीनों ज्योति रूप हैं । तैसे अंधकार विषे वाक्य भी गमना गमनादिक रूप व्यवहार का साधक है । या तैं वाक्य भी ज्योति रूप है ।

शंका—हे भगवन ! आप नैं जाग्रत अवस्था विषे अदिसादिक चारों प्रकार के

ज्योति कहै तिन चारों का स्वम अवस्था विषे लय होवै है । तो स्वम अवस्था विषे यां सूक्ष्म संघात रूप पुरुष का कौन ज्योति है । जिस ज्योति करिकै स्वम अवस्था विषे सर्व व्यवहार सिद्ध होवै हैं । हे भगवन ! जो आप यह कहो स्वम अवस्था विषे यद्यपि अदिसादिक ज्योतियों का लय होवै है । तथापि स्वम अवस्था विषे मन का लय होवै नहीं । या तैं स्वम अवस्था विषे या पुरुष का मन ही ज्योति है । सो यह कहना संभवै नहीं । काहे तैं जैसे जाग्रत अवस्था विषे नेत्र इंद्रिय के विद्यमान हुये भी अदिसादिक ज्योतियों के प्रकाश तैं विना सो नेत्र इंद्रिय किसी भी पदार्थ का प्रकाश कर सकै नहीं । या तैं घटादिकों के ग्रहण विषे नेत्र इंद्रिय को अदिसादिक प्रकाश की अपेक्षा है । तैसे घटादिक पदार्थों के ग्रहण विषे मन को भी नेत्रादिक इंद्रियों की अपेक्षा है । नेत्रादिक इंद्रियों तैं विना मन किसी पदार्थ को ग्रहण करै नहीं । और नेत्रादिक इंद्रिय स्वम विषे लय को प्राप्त होवै हैं । या तैं स्वम अवस्था विषे मन को ज्योति रूपता संभवै नहीं । किन्ना जैसे मृति का घट शरावादिक कार्यों का उपादान कारण होवै है । तैसे स्वम अवस्था विषे मन ही रथादिक पदार्थों का तथा रथादिक अकार मृत्तिज्ञानों का उपादान कारण होवै है । इस बातें मनतें भिन्न ही कोई स्वम पदार्थों का प्रकाशक चाहिये । और स्वम अवस्था विषे अविद्या को ही जो रथादिक पदार्थों का उपादान कारण अंगीकार करिये तो भी जैसे जाग्रत अवस्था विषे नेत्रादिक कारणों को अदिसादिक ज्योतियों की अपेक्षा होवे है । तैसे स्वम अवस्था विषे मनरूप कारण को भी किसी

प्रकाश की अपेक्षा अवश्य होवेगी । और स्वम अवस्था विषे अदिसादिक ज्योति तथा नेत्रादिक इंद्रिय तो हैं नहीं । और स्वम अवस्था विषे भी जाग्रत अवस्था की न्याई गमना गमनादिक सर्व व्यवहार होवे हैं । या तैं स्वम अवस्था विषे विद्यमान हुआ भी मन जिस ज्योति की सत्ता सहायता तैं विना स्वम अवस्था के पदार्थों को ग्रहण करता नहीं । सो मन के ऊपर अनुग्रह करने हारा स्वम अवस्था विषे कौन ज्योति है । समाधान—हे देवताओ ! स्वम अवस्था विषे या पुरुष का आत्मा ही स्वयं ज्योति है । कैसा है सो आत्मा मृत्तिका की न्याई स्वम पदार्थों का उपादान कारण रूप जो मन है ताका साक्षी है । जैसे जाग्रत अवस्था विषे यह पुरुष अदिसादिक ज्योतियों के प्रकाश करके गमना गमनादिक नाना प्रकार के व्यवहार करे है । तैसे स्वम अवस्था विषे यह पुरुष आत्मा रूप ज्योति करके गमना गमनादिक नाना प्रकार के व्यवहारों को करे है यातैं स्वम अवस्था विषे मनादिकों का साक्षी आत्मा ही स्वयं ज्योति है ।

इत्यात्मैवास्य ज्योतिर्भवति त्यात्म-
नैवायं ज्योतिपास्ते पल्पयते कर्म कुरुते
विपल्पेतीति ॥११॥ बृहदारण्यकोपनिषद्
चतुर्थं ब्राह्मणम् २ मं० ६॥ कतम आत्मैति-
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यंतज्योतिः
पुरुषः स समानः ॥१२॥ बृहदारण्यकोप-
निषद् चतुर्थं ब्राह्मणम् २ मं० ७

शंका—हे भगवन ! जाग्रत स्वम मृष्टुति या तीनों अवस्थाओं विषे स्वयं प्रकाश आत्मा विद्यमान है । यातैं जाग्रत अवस्था विषे भी

आत्मा को ज्योतिषणा संभव है। जाग्रत अवस्था को छोड़के श्रुति में स्वप्न अवस्था विषे आत्मा को ज्योतिरूप करके किस वास्तव कथन किया है। समाधान—हे देवताओं ! यद्यपि जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति या तीनों अवस्था विषे आत्मा का स्वयं ज्योतिषणा समान ही है। जाग्रत अवस्था विषे अदिस चन्द्रमा अग्नि वाक्य यह चारों ज्योति भी विद्यमान है। यातें जाग्रत अवस्था विषे अदिसादिक ज्योतियों करके गमना गमनादिक व्यवहार होवे है। अथवा आत्मारूप ज्योति करके सो गमना गमनादिक व्यवहार होवे है। या प्रकार का निर्णय अल्प-बुद्धि पुरुष को होवे नहीं। और स्वप्न अवस्था विषे अदिसादिक चारों ज्योतियों का लय होवे है। एक आत्मा ही रहे है। यातें अल्पबुद्धि पुरुषों को स्वयं ज्योतिरूप आत्मा का निश्चय करावने वामतें श्रुति में स्वप्न अवस्था विषे ही आत्मा को स्वयं ज्योति कहा है जभी यह अधिकारी पुरुष स्वप्न अवस्था विषे आत्मा को स्वयं ज्योतिरूप करके निश्चय करेगा। तभी जाग्रत अवस्था विषे भी आत्मा के स्वयं ज्योति-पने को जान सकेगा। अब या ही अर्थ को स्पष्ट करने वासतें स्वप्न अवस्था विषे आत्मा को स्वप्न पदार्थों का कर्तारूप करके निरूपण करे है। हे देवताओं ! जेमे सृष्टीकाल विषे एक ही माया निशिष्ट में ईश्वर सम्पूर्ण जगत् को रचूं हूं। तैमे स्वप्न अवस्था विषे एक ही स्वयं ज्योति आत्मा आदिसादिक चारों ज्योति रूप प्रकाशकों को तथा रथ भन्वादिरूप प्रकाश्य पदार्थों को उत्पन्न करे है। तथा आदिसादिक प्रकाश को करके अनुपृष्टीग जे नेमादिक कारण तिनों को उत्पन्न करे है। और ता स्वप्न अवस्था

विषे यह स्वयं ज्योति आत्माओं का शक्ति पंचभूतों को तथा भौतिक जगत् को उत्पन्न करे है। तथा भूत भविष्य वर्तमान या तीन प्रकार के कालों को उत्पन्न करे है। तथा पूर्व दक्षिणादिक दश दिशाओं को उत्पन्न करे है। तथा स्वावर जगतरूप जे ऊच नीच जंतु है। तिनों को उत्पन्न करे है। तथा जंबूद्वीप तें आदि लैंके जे सप्तद्वीप हैं तिनों को उत्पन्न करे है। तथा सार समुद्र तें आदि लैंके जे सप्त समुद्र हैं तिनों को उत्पन्न करे है। तथा समेरु पर्वत तें आदि लैंके सर्व पर्वतों को उत्पन्न करे है। श्रीगङ्गा तें आदि लैंके सर्व नदियों को उत्पन्न करे है। तथा नीचे के सप्त लोकों को उत्पन्न करे है। तथा ऊपर के सप्त लोकों के उत्पन्न करे है। तथा तिन चतुर्दश लोकों अधिपतियों को उत्पन्न करे है। तथा इन्द्र, अग्नि यम, वरुण, चन्द्र, पवन, धनद, महेशान, ब्रह्मा शेष, यह दश दिक्पालों को उत्पन्न करे है। ब्रह्मा, विष्णु शिव इसादिक जे मुक्ष परमेश्वर के लीया विग्रह हैं तिनों को उत्पन्न करे है। तथा नाना प्रकार के भूमि के राजों को उत्पन्न करे है। इसतें। आदि लैंके जितनाक स्थूल सूक्ष्म जगत् है तथा परोक्ष अपरोक्ष रूप जगत् है निस सम्पूर्ण जगत् को यह स्वयं ज्योति आत्मा उत्पन्न करे है। हे देवताओं ! यह जीव अल्पज्ञ है यातें सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ ताका अभेद संभव नहीं। या प्रकार की कुतर्क करके दूत है चित्त जिन्हों का ऐमे जे भेदवादी पुरुष है। ते “अहं ब्रह्मसिन्धु” में ब्रह्म हूं या श्रुति को अप्रमाण मान है। तथापि स्वप्न अवस्था विषे तिन भेदवादीयों को पलात्कार से ता श्रुति की प्रमाणता विद्ध होवे है। काहे तें

जैसे ब्रह्म आपनी माया शक्ति करके जगत् की उत्पत्ति स्थिति लय करे है । तैसे स्वप्न अवस्था विषे यह स्वयं ज्योति आत्मा भी अपनी माया शक्ति करके जगत् की उत्पत्ति स्थिति लय करे है । यातैं जगत् के उत्पत्ति स्थिति लय की कारणता जैसे ब्रह्म विषे है तैसे स्वप्न अवस्था विषे या जीवात्मा विषे भी जगत् के उत्पत्ति स्थिति लय की कारणता है । या कारण तैं यह जीवात्मा ब्रह्मतैं भिन्न नहीं । किंतु ब्रह्मतैं अभिन्न ही है । और जैसे प्रज्वलित महान् अग्नि तैं अग्नि के समान रूप वाले विस्फुलिंग उद्वान् होते हैं । तहां श्रुति—

तदेतत्सत्यं यथासुदीप्तात् पावका-
द्विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवं ते सरूपाः ।
तथाऽक्षराद्विविधाः सौम्य भवाः प्रजा-
यन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥१३॥

द्वि० मुंड० उ० ख० १ म० १ ॥

अर्थ—जैसे भली प्रकार सें प्रज्वलित हुये अग्नि तैं सहस्रों ही अग्नि के समान रूप वाले अग्नि के अवयव रूप विस्फुलिंग कहिये चिनगारे निक्रमते हैं । तैसे हे सौम्य उक्त लक्षण वाले अक्षर तैं अकाशादिक पंच भौतिक देह रूपा उपाधियों के भेद के अनुसार होने तैं विविध प्रकार के भाव रूप जीव उत्पन्न होवैं हैं । मो यह जीव कारण के स्वरूपा भूत होने ते सत्य स्वरूप अक्षर ही हैं । जैसे घटादिक के नाश हुये पीछे घटाकाश महाकाश ही है । तैसे देह रूप उपाधि के नाश हुये पीछे यह जीव अक्षर परमात्मा रूप ही है ॥१३॥

तैसे स्वप्न अवस्था विषे या स्वयं ज्योति आत्मा तैं आपने समान रूप वाले अनेक जीव

उत्पन्न होवैं हैं । और जैसे माया विशिष्ट मैं परमेश्वर प्रथम समष्टि सूक्ष्म हरण्य गर्भ रूप मन को उत्पन्न करों हूं । कैसा है सो हरण्य गर्भ रूप मन उत्पन्न होने द्वारा स्थूल भूत भौतिक प्रपंच रूप गर्भ करिकैं युक्त है । ऐसे हरण्य गर्भ रूप मन करिकैं मैं परमात्मा देव नाम रूपात्मक संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म जगत् को उत्पन्न करों हूं । कैसा है सो जगत् हरण्य गर्भ रूप मन की उत्पत्ति तैं पूर्व माया विशिष्ट मुझ परमात्मा विषे संस्कार रूप करिकैं रहै । तैसे स्वप्न अवस्था विषे यह स्वयं ज्योति आत्मा भी एक मन रूपी साधन करिकैं सर्व जगत् को उत्पन्न करै है । और जैसे लोक विषे एक ही अकाश विषे घटाकाश मटाकाश या प्रकार का भेद प्रतीत होवैं है । परंतु सो भेद वास्तव तैं नहीं किंतु घट रूप सूक्ष्म उपाधि करिकैं तथा मट रूप स्थूल उपाधि करिकैं सो भेद प्रतीत होवैं है । तैसे मुझ अद्वितीय ब्रह्म तैं जो जीवों का भेद प्रतीत होवैं है । सो भेद भी वास्तव तैं नहीं किंतु स्थूल सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि करिकैं प्रतीत होवैं है । और जैसे एक ही अकाश घट रूप उपाधि विषे तथा मटरूप उपाधि विषे एक रूप करिकैं विद्यमान है । अकाश विषे किंचित्मात्र भी विलक्षणता नहीं । और घटाकाश मटाकाश इसादिक जो विलक्षण प्रतीत होवैं हैं सो विलक्षणता अकाश विषे अनुत्पन्न हुई घट मटादिक उपाधियों को ही आश्रायन करै है । तैसे मैं ब्रह्म भी स्थूल सूक्ष्म शरीरों विषे सपान रूप करिकैं ही स्थिन होवों हूं । मुझ ब्रह्म विषे किंचित्मात्र भी विलक्षणता नहीं । और लोकों को जो विलक्षणता प्रतीत होवे है । सो विलक्षणता मुझ अद्वितीय ब्रह्म विषे अनुत्पन्न हुई परिविशेष तैं

स्थूल सूक्ष्मरूप उपाधियों को ही आश्रायण करे है। तैसे मैं ब्रह्म भी स्थूल सूक्ष्म शरीरों विषे समानरूप करके ही स्थित होवों हूँ। मुझ ब्रह्म विषे किंचितमात्र भी विलक्षणता नहीं। और लोकों को जो विलक्षणता प्रतीत होवे है। सो विलक्षणता मुझ अद्वितीय ब्रह्मविषे अनुपपन्न हुई। परिविशेष तै स्थूल सूक्ष्म रूप उपाधियों को ही आश्रायण करै है। या कहने करिके आत्मा का सर्वत्र अभेद निरूपण किया। तहां श्रुति—

अशरीर * शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् । महांतं विभूमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥१४॥ कठो० चण्डी २ मं० २२ ॥

अर्थ—स्वरूप से आत्मा अकाश की न्याई व्यापक है या तै आत्मा अशरीर है। और स्थित से रहित अनित्य देव पितृ तथा मनुष्यादिक शरीरों विषे स्थित नित्य निर्विकार है और महान है आत्मा विभू निरपेक्ष व्यापक है ऐसे आत्मा को बुद्धिमान पुरुष आपना आत्मा रूप करिके साक्षात्कार करने से शोक को प्राप्त नहीं होता ॥१४॥

* अब उपाधियों के अभेद कहने वास्ते प्रथम सूक्ष्म उपाधियों के रूप को निरूपण करै है। हे देवताओ ! जैसे समष्टि अज्ञान विशिष्ट मुझ ईश्वर का हरण्य गर्भ रूप सूत्रात्मा सूक्ष्म शरीर है। तैमे व्यष्टि अज्ञान विशिष्ट जीवों का मन ही सूक्ष्म शरीर है। यहां मन शब्द करिके पंच ज्ञान इन्द्रिय पंच कर्म इन्द्रिय पंच प्राण मन बुद्धि या सप्त दश तत्त्वों का ग्रहण करना। और जैसे समष्टि माया विशिष्ट मैं ईश्वर हरण्य गर्भ रूप सूत्रात्मा करिके स्थूल प्रपंच रूप विराट पट को रचु हूँ। तैमे स्वप्न

अवस्था विषे यह जीवात्मा मन रूप सूत्र करिके जगत रूप पट को रचे है। अब समष्टि व्यष्टि के अभेद कहने वास्ते प्रथम तिनों के समान धर्मों को दिखावै हैं। हे देवताओ ! जैसे प्रज्वलित महान अग्नि तै अनेक विस्फुलिंग उत्पन्न होवै हैं। तैसे सूत्रात्मा रूप मुझ हरण्य गर्भ तै अनेक मन उत्पन्न होवै है। और जैसे प्रज्वलित महान अग्नि दाह करै है। तथा प्रकाश करै है। तैसे अग्नि तै उत्पन्न हुये विस्फुलिंग भी दाह करै हैं तथा प्रकाश करै है। इस प्रकार जैसे मैं हरण्य गर्भ रूप सूत्रात्मा जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करों हूँ। तैसे स्वप्न अवस्था विषे सर्व देहवारी जीवों का मन भी जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करै है। और प्रज्वलित अग्नि विषे तथा विस्फुलिंगों विषे तेज रूपता तथा रक्त रूपता समान नहीं है। तैसे समष्टि सूक्ष्म मुझ सूत्रात्मा विषे तथा जीवों के व्यष्टि मन विषे सूक्ष्म रूपता समान ही है। या करिके समष्टि सूक्ष्म सूत्रात्मा विषे तथा व्यष्टि सूक्ष्म मन विषे समान धर्मता दिखाई। अब दोनों के अभेद को निरूपण करै हैं। हे देवताओ ! जैसे प्रज्वलित महान अग्नि तथा विस्फुलिंग यह दोनों तेज रूप करिके समान ही हैं। या तै वास्तव तै तिनों का भेद नहीं। किंतु काष्ठ रूप उपाधि करिके तिनों का भेद है। तैसे समष्टि मुझ सूत्रात्मा विषे तथा व्यष्टि मन विषे वास्तव तै भेद नहीं। किंतु समष्टि स्थूल विराट शरीर रूप उपाधि करिके मुझ सूत्रात्मा विषे भेद है। तथा व्यष्टि स्थूल शरीर रूप उपाधि करिके मन विषे भेद है। इतने करिके समष्टि व्यष्टि उपाधियों का भेद दिग्याया। तहां श्रुति—

तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात् पाव-
काद्विस्फुल्लिगाः सहस्रशः प्रभवन्ते
सरूपाः । तथाऽक्षराद्विविधाः सोम्य
भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापयन्ति ॥१५॥

द्वि० मुंड० उ० ख० १ म० १ ॥

अर्थ—जैसे भली प्रकार से प्रज्वलित हुए
अग्नि तैं सहस्रों ही अग्नि के समान रूप वाले
अग्नि के अवयव रूप विस्फुल्लिग ऋद्विषे चिनगारे
निकसतैं हैं । तैसे हे सोम्य उक्त लक्षणवाले
अक्षर तैं अकाशादिक पंचभौतिक देहरूप उपा-
धियों के भेद के अनुसार होने तैं विविध
प्रकार के रूप जीव उत्पन्न होवे हैं । सो यह जीव
कारण के स्वरूप भूत होने तैं सखस्वरूप अक्षर
ही हैं । जैसे घटादिक के नाश हुए पीछे घटा-
काश मट्टाकाश ही हैं । तैसे देहरूप उपाधि के
नाश हुए पीछे यह जीव अक्षर परमात्मा
रूप ही हैं ॥१५॥

अब सम्पूर्ण जड़ जगत् विषे मिथ्यात्व
बोधन करने वास्ते प्रथम सम्पूर्ण जड़ जगत्
विषे चैतन्य आत्मा करके प्रकाशता निरूपण
करे हैं । हे देवताओ ! जैसे लोक विषे भीत
नाना प्रकार के चित्रों का अधार होवे हैं । तैसे
ता समष्टि सूक्ष्मरूप में सूत्रात्मा समष्टि स्थूल
रूप चित्रों का अधाररूप हैं । इसप्रकार व्यष्टि
मनरूप भी तभी व्यष्टि स्थूल शरीर रूप चित्रों
का अधार हैं । और जैसे दीपक प्रथम भीत
को प्रकाशित करे हैं । ता भीत द्वारा तिन
चित्रों को प्रकाशित करे हैं । तैसे समष्टि अज्ञान
उपाहित में ईश्वर साक्षी प्रथम सूत्रात्मारूप भीत
को ही प्रकाशित करों हैं । ता सूत्रात्मा द्वारा
समष्टि स्थूल विराटरूप चित्रों को प्रकाशित

करों हैं । इसीप्रकार व्यष्टि अज्ञान उपाहित जीव
साक्षी प्रथम व्यष्टि सूक्ष्म शरीर रूप भीत को
प्रकाशित करे हैं । ता सूक्ष्म शरीर द्वारा व्यष्टि
स्थूल शरीर रूप चित्रों को प्रकाशित करे हैं ।
और जैसे भीत तथा चित्र दीपक को प्रकाशित
करसकें नहीं । तैसे समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म स्थूल
रूप उपाधि मुझ साक्षी आत्मा को प्रकाशित
करसकें नहीं । इतने करके तत्त्वमसि या श्रुति
विषे नत्पद का लक्ष्यार्थ जो मैं साक्षी हूं ।
तथा त्वं पद का लक्ष्यार्थ जो ईश्वर साक्षी है ।
तिन दोनों के अभेद की योग्यता दिखाई ।
अब मनके विद्यमान हुए आत्मा विषे जगत् की
प्रतीति और मन के लय हुए आत्मा विषे जगत्
की अप्रतीति । या प्रकार के अर्थ को बोधन
करने वास्ते । समष्टि विषे मन का लय तथा
कारण अज्ञान विषे मनका लय तथा अधिष्ठान विषे
मनका लय या तीन प्रकार का मनका लय रूप
व्यतिरेक निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! जैसे
काष्ठों के अभाव हुए अग्नि समान तेज विषे
लय भाव को प्राप्त होवे है । तैसे जो अधि-
कारी पुरुष को हिरण्यगर्भ की उपासना करके
अध्यात्म परिच्छिन्नभाव की निवृत्ति रूप मोक्ष
प्राप्त होवे है । तथा हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति
रूप अतिमोक्ष को प्राप्त होवे है । तिन उपासक
पुरुषों के मन जबी सूत्रात्मा रूप हिरण्यगर्भ विषे
लय होवे हैं । तिसकाल विषे तिन उपासक
पुरुषों के अध्यात्म परिच्छेद रूप संसार की
निवृत्ति होवे है । अब कारण अज्ञान विषे
मनका लय रूप व्यतिरेक का निरूपण करे हैं
जैसे मसम करके अच्छादित हुई अग्नि दाहरूप
कार्य को तथा प्रकाशरूप कार्य को करे नहीं ।
और मसम के निवृत्ति हुए तैं अनन्तर सोई

अग्नि दाहरूप कार्य को तथा प्रकाशरूप कार्य को करे है। तैसे सुपुत्रि अवस्था विषे तथा मरण अवस्था विषे जीवों के मनरूप अग्नि भोग्यप्रद कर्मों के अभाव रूप भस्म करके अच्छादित रहे है। इस वास्ते सुपुत्रि अवस्था विषे तथा मरण अवस्था विषे जीवों के मन जगत् की उत्पत्ति स्थिति लयरूप कार्य को करे नही। जभी मुख दुःखरूप फल के देनेहारे पुण्य पापरूप प्रारब्ध कर्म का उदभव होवे है। तभी सोई ही मन जाग्रत स्वप्न विषे जगत् के उत्पत्ति स्थिति लयरूप कार्य को करे है। अब अधिष्ठान विषे मन का लयरूप व्यतिरेक निरूपण करे हैं। हे देवताओ ! जैसे सर्वकाष्टों को भस्म करके जो अग्नि नाश को प्राप्त होवे है। सो अग्नि पुनः कदाचित् उत्पन्न नहीं होवे है। और दो काष्टों के मथन रूप उपाय करके जो अग्नि उत्पन्न होवे है। सो भी दूसरी ही अग्नि उत्पन्न होवे है। पूर्व नाश हुआ अग्नि पुनः उत्पन्न होवे नहीं। तैसे श्रवणादिक साधनों करके युक्त जो शुद्ध मन है। सो आत्म साक्षात्कार रूप अग्नि करके अज्ञान को तथा अज्ञान के कार्य जगत् को दग्ध करे है। और सो मन भी अज्ञान का कार्य है। यौतै अज्ञान रूप कारण के दग्ध हुए तै अनन्तर सो मन भी दग्ध होय जावे है। और एकवार आत्म ज्ञान करके नाश को प्राप्त हुआ मन पुनः कदाचित् भी उत्पन्न होवे नहीं। इसी वास्ते अज्ञानी जीवों की न्याई मुक्त पुरुष का बारम्बार जन्म होवे नहीं। इतने करके मन के अभाव हुए संसार का अभाव रूप व्यतिरेक दिखाया—

यथा निरन्धनो वह्नः स्वयोनावु-
पशाम्यति । तथा श्चित्तक्ष्याचितं स्वयो-

नावुपशाम्यति ॥१६॥

मैत्रेय्युपनिषद् अ० १ मं० ३

अर्थ—जैसे काष्टों से रहित हुई अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है। तैसे मनवासना से रहित हुआ स्वयं ही शांत हो जाता है ॥१६॥

स्वयोनावुपशांतस्य मनसा सत्य-
गामिनः । इन्द्रियार्थ विमूढस्या नृताः
कर्म वशानुगाः ॥१७॥

मैत्रेय्युपनिषद् अ० १ मं० ४

अर्थ—जभी मन वासना से रहित हुआ आप ही उपशम को प्राप्त होता है। सो उपशम मन सत्य मार्ग में चलता है। और इन्द्रियों के विषयों में असक्त मूढ़ मन मिथ्या कर्म तथा कर्म के फल में राग करके बन्धाय मान होवे है ॥१७॥

चित्तमेवहि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोध-
येत् । यच्चित्तस्तन्मयो भवति शुद्धमे-
तत्सनातनम् ॥१८॥

मैत्रेय्युपनिषद् अ० १ मं० ५

अर्थ—निश्चय करके चित्त ही संसार है तिस चित्त को प्रयत्न करके शुद्ध करो। जैसा चित्त होता है तन्मये ही हो जाता है। यह वेद का सनातन गूढार्थ है ॥१८॥

चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म
शुभाशुभम् । प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा
सुखमक्षयमश्नुते ॥१९॥

मैत्रेय्युपनिषद् अ० १ मं० ६

अर्थ—चित्त की शुद्धि से सर्व शुभाशुभ कर्मों को इनन कर सकता जिस काल में शुद्ध मन आत्मा में स्थित हुआ तिसी ही काल

में असत्य मुख को प्राप्त होता है ॥१९॥

समासक्ता यदा चित्तं जंतोर्विषय-
गोचरम् । यद्येवं ब्रह्मणिस्यात्तत्कोन-
मुच्येत बन्धनात् ॥२०॥

मैत्रेय्युपनिषद् अ० १ मं० ७

अर्थ—जैसे विषयों में मन असक्त होता है
तैसे ही जिस काल में विषयों की वासना से
रहित हुआ जीवों का चित्त समान चिन्मात्र
ब्रह्म में संलग्न हो जाता है । तिस काल
में ऐसा कौन पुरुष है जो बन्धनों तै नहीं मुक्त
होवे है ॥२०॥

हृत्पुण्डरीक मध्येतु भावयेत्परमे-
श्वरम् । साक्षिणं बुद्धि वृत्तिस्य परमप्रेम
गोचरम् ॥२१॥ मैत्रेय्युपनिषद् अ० १ मं० ८

अर्थ—हृदय कमल विषे परमेश्वर की
भावना करो । अतः कृष्ण की वृत्तियों के साक्षी
को परमप्रेम के विषय को ॥२१॥

नित्यः शुद्धो बुद्धमुक्तस्वभावः सत्यः
सूक्ष्मः संविभुश्चादित्यः । आनन्दा-
न्विध्यः परः सोऽहमस्मि प्रत्यग्धातुर्नात्र
संशीतिरस्ति ॥२२॥

मैत्रेय्युपनिषद् अ० १ मं० ११

अर्थ—सो ब्रह्म नित्य है शुद्ध है बोध
स्वरूप है मुक्त स्वभाव है सत्य है अति इन्द्रिय
होने तै सूक्ष्म है तथा संविभु है तथा अद्वितीय
है । सर्व आनन्दों की अन्धि है जो सर्व से
परे है सोऽहमस्मि प्रत्यस्त्वेतन्न रूप हूँ इस में
संशय नहीं है ॥२२॥

आनन्द मन्तर्निजमाश्रयं तमाशा

पिशाची मवमानयंतम् । अवलोक-
यंतं जगदिंद्रजालमा पत्कथं मां प्रविशो-
दसङ्गम् ॥२३॥ मैत्रेय्युपनिषद् अ० १ मं० १२

अर्थ—इम अन्तःकरण के अन्तर जो सर्व
आनन्दों का अवधि रूप आपणा स्वरूपा आनन्द
है तिस आनन्द को आश्रय कर और आशा
रूपी पिशाची के मान मत करो । और इस
संसार को इन्द्र जाल की न्याई देखो असंग
आस्था में संसार के विषयों को मत प्रवेश होने
देवो ॥२३॥

अहंकार सुतं वित्तभ्रातरं मोह
मंदिरम् । आशा पत्नीत्यजेद्यावत्ता
वन्मुक्तो न संशयः ॥२४॥

मैत्रेय्युपनिषद् ॥ अ० २ मं० ११

अर्थ—अहंकार रूपी पुत्र को वित्तरूपी
भ्रातृ को मोहरूपी मंदिर को आशा रूपी स्त्री
को जब तक नहीं परित्याग करता तब तक
मुक्ति नहीं होवैगी इस में संशय नहीं है ॥२४॥

यथाकाशो घटाकाशो महाकाश
इतीरितः । तथाभ्रातेर्द्विधा प्रोक्तोह्यात्मा
जीवेश्वरात्मना ॥२५॥

अन्नपूर्णापनिषद् ॥ अ० ५ मं० ७७ ॥

अर्थ—जैसे एक अकाश में घटाकाश नाम
तथा महाकाश नाम इस प्रकार के हैं । तैसे
भ्रातिक पुरुषों में एक अद्वितीय आत्मा में
जीव तथा ईश्वर दो प्रकार के नाम कथन
करते हैं ॥२५॥

यदामनसि चैतन्यं भाति सर्वत्रगं
सदा । योगिनोऽऽन्यवधानेन तदा सं-
पद्यते स्वयम् ॥२६॥

अन्नपूर्णापनिषद् ॥ अ० ५ मं० ७८ ॥

अर्थ—जिस काल में अंतःकरण की घृची से चैतन्य को सर्वत्र व्यापक सदैव काल व्यवधान से रहित योगी पुरुष देखता है। तिस काल में स्वयं ही व्यापक ब्रह्म को अभेद रूप से प्राप्त होता है ॥२६॥

अब मन के विद्यमान हुए संसार की विद्यमानता रूप अन्वय दिखाये हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु के रात्रि काल विषे प्रकाश तै रहित जो उष्णता रूप तेज है सो तेज काष्ठादिक इंधनों तै विना ही संताप रूप कार्य को उत्पन्न करे है। तैसे स्वप्न अवस्था विषे मन विशिष्ट आत्मा देश कालादिक लौकिक सामग्री तै विना ही सूक्ष्म रथादिक पदार्थों को उत्पन्न करे है। और जैसे शीत काल विषे अग्नि काष्ठीरूप ईंधन को आश्रयण करिके ही जीवों के शीत की निवृत्ति रूप कार्य को करे है। काष्ठी से विना सो अग्नि शीत की निवृत्ति करे नहीं। तैसे जाग्रत अवस्था विषे यह मन विशिष्ट आत्मा देश कालादिक लौकिक साधनों को आश्रयण करिके ही स्थूल पदार्थों को उत्पन्न करे है। अथ स्वप्न के दृष्टांत करिके जाग्रत विषे मिथ्यात्व बोधन करने वासतै प्रथम जाग्रत स्वप्न की समानता निरूपण करे हैं। जैसे स्वप्न अवस्था विषे यह मन ही स्थूल सूक्ष्म जगत भाव को प्राप्त होवे है। इस वासते संपूर्ण स्वप्न के पदार्थ मनोमान है। तैसे जाग्रत अवस्था विषे भी यह मन ही सर्व जगत भाव को प्राप्त होवे है। या तै जाग्रत के पदार्थ भी मनोमात्र है। और जैसे स्वप्न अवस्था विषे मन के निरोध हुए द्रैत प्रपंच प्रतीत होये नहीं। तैसे जाग्रत अवस्था विषे भी मन के निरोध हुए द्रैत प्रपंच प्रतीत होये नहीं। और जैसे स्वप्न अवस्था विषे भी

मन ही शत्रु को तथा मित्र को तथा उदासीन को उत्पन्न करके शत्रु विषे द्वेष करे है और मित्र विषे राग करे है। और उदासीन विषे उपेक्षा करे है। तैसे जाग्रत अवस्था विषे भी यह मन ही शत्रु को तथा मित्र को तथा उदासीन को उत्पन्न करिके शत्रु विषे द्वेष करे है। और मित्र में राग करे है। और उदासीन विषे उपेक्षा बुद्धि करे है।

शंका—हे भगवन ! जाग्रत अवस्था विषे बहुत काल करिके तथा बहुत देश करिके तथा काष्ठादिक नाना प्रकार की सामग्री करिके रथादिक पदार्थों की उत्पत्ति होवे है। और स्वप्न विषे काष्ठादिक सामग्री तै विना ही रथादिक पदार्थों की उत्पत्ति होवे है। या तै स्वप्न के पदार्थों की न्याई जाग्रत के पदार्थ मिथ्या हैं नहीं। समाधान—हे देवताओ ! स्वप्न विषे रथादिक पदार्थों को आपनी उत्पत्ति विषे देश काल काष्ठादिक सामग्री मात्र की अपेक्षा है सब सामग्री की अपेक्षा नहीं है। या तै जैसे जाग्रत अवस्था विषे कल्पित देश कालादिक साधनों करिके रथादिक पदार्थों की उत्पत्ति होवे है। तैसे स्वप्न अवस्था विषे भी कल्पित देश कालादिक साधनों करिके रथादिक पदार्थों की उत्पत्ति होवे है। और जैसे जाग्रत अवस्था विषे जीवों को कोई पदार्थ सुख का कारण प्रतीत होवे है। और कोई पदार्थ दुःख का कारण प्रतीत होवे है। तैसे स्वप्न अवस्था विषे भी जीवों को कोई पदार्थ सुख का कारण प्रतीत होवे है और कोई पदार्थ दुःख का कारण प्रतीत होवे है। या तै जाग्रत के पदार्थ तथा स्वप्न के पदार्थ दोनों समान ही हैं।

शंका—हे भगवन ! स्वप्न के पदार्थ अल्पकाल पर्यंत रहते हैं । और जाग्रत के पदार्थ बहुत काल पर्यंत रहते हैं । या तैं स्वप्न के पदार्थों से जाग्रत के पदार्थों विषे विशेषता है । समाधान—जाग्रत के पदार्थ स्थित हैं यह जो तुम नैं कहा है । इस स्थिर शब्द का क्या अर्थ है । जो पदार्थ कदाचित् भी अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होवै है । सो पदार्थ स्थिर शब्द का अर्थ है । अथवा जो पदार्थ नियम करिके किसी कार्य की उत्पत्ति करै है । सो पदार्थ स्थिर शब्द का अर्थ है । प्रथम पक्षतो सभवै नहीं । काहें तैं आत्मा तैं भिन्न जितनेक जड पदार्थ हैं ते क्षण क्षण विषे अन्यथा भाव को प्राप्त होवै हैं । या तैं अन्यथा भाव तैं रहित ता रूप स्थिरता जाग्रत पदार्थों विषे संभवै नहीं । तैसे दूसरा पक्ष भी संभवै नहीं । काहे तैं जो पदार्थ स्वप्न विषे जीवों को सुख की प्राप्ति करै है । सो पदार्थ जाग्रत अवस्था विषे किसी ही जीव को दुःख की प्राप्ति करै है । और जो पदार्थ स्वप्न अवस्था विषे या जीवों को दुःख की प्राप्ति करै है । सोई पदार्थ जाग्रत अवस्था विषे ता जीव को सुख की प्राप्ति करै है । इस प्रकार जाग्रत अवस्था विषे जो पदार्थ जीवों को सुख की प्राप्ति करै हैं । सोई ही पदार्थ स्वप्न विषेता जीव को दुःख की प्राप्ति करै है । और जो पदार्थ जाग्रत अवस्था विषे या जीव को दुःख की प्राप्ति करै हैं । सोई ही पदार्थ स्वप्न अवस्था विषे ता जीव को सुख की प्राप्ति करै हैं । या तैं कोई भी पदार्थ नियम करिके किसी पदार्थ की उत्पत्ति करै नहीं । या कहने तैं जाग्रत अवस्था में स्वप्न के पदार्थों विषे विपरीत कार्य की कारणता

दिखाई । तथा स्वप्न अवस्था में जाग्रत के पदार्थों विषे विपरीत कार्य की कारणता दिखाई । अब जाग्रत अवस्था में ही जाग्रत पदार्थों विषे विपरीत कार्य की कारणता का निरूपण करै हैं । तैसे स्वप्न अवस्था विषे जो पिय पदार्थ सुख का कारण होवै हैं । सोई पिय पदार्थ वियोग काल विषे जीवों को दुःख का कारण होवै हैं । तैसे जाग्रत अवस्था विषे भी जो स्त्री पुत्रादिक पदार्थ जीवों को सुख का कारण होवै हैं । ते ही स्त्री पुत्रादिक पदार्थ वियोग काल विषे जीवों को दुःख का कारण होवै हैं । नियम करिके किसी भी पदार्थ विषे सुख की कारणता तथा दुःख की कारणता है नहीं । या तैं स्वप्न के पदार्थों तैं जाग्रत पदार्थों विषे किंचितमात्र भी विलक्षणता नहीं ।

शंका—हे भगवन ! स्वप्न पदार्थों के जो कारण हैं तिनों तैं जाग्रत पदार्थों के जो कारण हैं सो विलक्षण हैं । या तैं जाग्रत पदार्थों विषे स्वप्न के पदार्थों की तुल्यता संभवै नहीं । समाधान—जैसे जाग्रत अवस्था विषे जीवों के स्थूल शरीर शुक्र शोणित तैं उत्पन्न होवै है । और तैसे स्वप्न अवस्था विषे भी जीवों के स्थूल शरीर शुक्र शोणित तैं उत्पन्न हुये पतीत होवै हैं । और जैसे स्वप्न अवस्था के शुक्र शोणित भी असस हैं । तैसे जाग्रत अवस्था के शुक्र शोणित भी असस हैं । और जैसे जाग्रत अवस्था विषे पिता माता पुत्र भ्राता इत्यादिक अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं । तैसे स्वप्न अवस्था विषे भी पिता माता पुत्र भ्राता इत्यादिक अनेक पदार्थ विद्यमान हैं । जाग्रत की तथा स्वप्न की किमी प्रकार तैं विलक्षणता

संभवे नहीं । या तें जाग्रत अवस्था विषे तथा स्वप्न अवस्था विषे जितनेक स्यूक्त सूक्ष्म पदार्थ हैं । तिन संपूर्ण पदार्थों का मन ही कारण है । और यह जीव ईश्वर तें भिन्न है और ईश्वर जीव तें भिन्न है । या प्रकार का जीव ईश्वर का भेद भी इस मनने ही कल्पना किया है । जिस जीव ईश्वर के भेद को निश्चय करिके अज्ञानी जीव वारंवार जन्म मरण को प्राप्त होवें हैं । तहां श्रुति—

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।
मृत्योः समृत्युमाप्रोतिष्य ईह नानेव
पश्यति ॥२७॥ कठो० अ० २ ब्रह्मी १ म० १०

अर्थ—यह दृष्टि गोचर वस्तु ब्रह्मा से आदिले के स्थावर पर्यंत सर्व पदार्थ ब्रह्म रूप ही हैं । तिम ब्रह्म विषे भेद बुद्धि किसी को मत होवें अभिप्राय यह है । जो ब्रह्म कार्य कारण रूप उपाधियों करिके युक्त हुआ अविषे की पुरुषों को संसार रूप धर्म वाला प्रतीत होवें हैं । सो स्वरूप विषे स्थित ब्रह्म निराज्ञान धन सर्व संसार धर्म तें रहित है और जो ब्रह्म या आत्मा विषे स्थिति है । सोई ब्रह्म इस नाम रूप कार्य तथा कारण रूप उपाधियों के अनुसार भासता है अन्य नहीं । जो पुरुष इस अनाना रूप ब्रह्म विषे में परब्रह्म तें अन्य हूं और परब्रह्म मेरे तें अन्य है । इस प्रकार नानाकी न्याई देखता है । सो पुरुष मरण तें मरण को प्राप्त होवें हैं । अर्थात् वारंवार जन्म मरण मात्र को प्राप्त होता है । या तें ज्ञान रूप एक रस तथा निरंतर तथा अकाश की न्याई परिपूर्ण मर्तार सर्व का आत्मा रूप ब्रह्म विषे नामा की न्याई न देखता चाहिये ॥२७॥

और यह मन केवल जगत का ही कारण नहीं किंतु जीवों के बंध का तथा मोक्ष का भी कारण यह मन ही है । आत्मा को अच्छादत करने द्वारा जो आवरण शक्ति रूप अज्ञान है । ता को आपने विषे मानता हुआ अशुद्ध मन जीवों के बंध का कारण है । और भेद का दर्शन रूप जो विशेष शक्ति है ता विशेष शक्ति रूप अज्ञान को आपने विषे मानता हुआ यह मन अध्यात्म अधिदैव अधिभूत या तीन प्रकार के दुःखों का कारण होवें है । और श्रुति ने कथन किया जो मैं आत्मा का स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप है । ताको गुरुशास्त्र के प्रसाद तें जानता हुआ शुद्ध मन जीवों के मोक्षका कारण होवे है । काहे तें मन तथा मन करके रचित मयंच का साक्षीरूप जो मैं शुद्ध आत्मा हूं ताके विषे बंध मोक्ष भेद दर्शन यह तीनों संभवे नहीं । किंतु बंध मोक्षादिक संपूर्ण जगत मन ने ही उत्पन्न किये हैं । या तें मन विषे ही वन्ध मोक्षादिक हैं ।

मन एव मनुष्याणां कारणं बंध-
मोक्षयो । बंधायविषयासक्तं मुक्तैः
निर्विषयं स्मृतं मिति ॥२८॥

मैत्रायण्युपनिषत् प्रपाठक ४ म० ११ ॥

अर्थ—मनुष्यों के वन्ध मोक्ष का कारण मन ही है । विषयों में असक्त मन बन्धायमान होवे है । और विषयों से रहित अर्थात् बंधाय युक्त मन मुक्त कहा गया है इति ॥२८॥

मनोहि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धं
मेव च । अशुद्धं काम संकल्पं शुद्धं
काम विवर्जितम् ॥२९॥

मैत्रायण्युपनिषत् प्रपाठक ४ म० ६ ॥

अर्थ—मन दो प्रकार का कहा गया है एक शुद्ध और एक अशुद्ध है । शुभाशुभ काम संकल्प वाला मन अशुद्ध है । और कामना विवर्जित मन शुद्ध कहा है ॥२९॥

अब याही अर्थ को स्पष्ट करिके निरूपण करै हैं । जैसे लोक विषे अत्यन्त चंचल जो मर्कट है सो नाना प्रकार की चेष्टा करिके आप ही आपने को मरणांत दुःख की प्राप्ति करे है । तैसे अत्यन्त चंचल यह मन भी विषय वासना करिके आप ही आपने को संसार दुःख की प्राप्ति करे है । और जैसे अगाध जल विषे स्थित जो मत्स्य है ताको किंचित मात्र भी तहां भय नहीं । परन्तु सो मत्स्यज भी कुंडी मिलत भास को भक्षण करने वास्ते तां अगाध जल को छोड़ के बाहिर आवे है । तभी सो मत्स्य प्राणांत दुःख को प्राप्त होवे है । तैसे स्वयं प्रकाश आनन्द स्वरूप में आत्मा विषे स्थित हुआ यह मन किंचित मात्र भी दुःख को प्राप्त होवे नहीं । और जभी सो मन विषय भोग के वास्ते में आनन्द स्वरूप आत्मा को छोड़ करिके बाहिर आवे है । तभी सो मन नाना प्रकार के दुःखों को प्राप्त होवे है । और जैसे दश रज्जुओं करिके बांध्या हुआ अत्यन्त चंचल जो मर्कट है । सो दशों दिशाओं विषे भ्रमण करता हुआ परम दुःख को प्राप्त होवे है । तैसे वाकादिक दश इंद्रिय रूप रज्जु करिके बांध्या हुआ यह मन रूपी मर्कट भी विषयों की ओर धावता हुआ परम दुःख को प्राप्त होवे है । और जैसे अत्यन्त दूर अकाश विषे स्थित जो कपोत पक्षी है ताको तहां किंचित मात्र भी भय नहीं । परन्तु सो कपोत जभी पृथ्वी विषे कपोतनी स्त्री को देखे है । तभी राग करिके

अन्ध हुआ सो कपोत अकाश का परित्याग करिके तत्काल भूमि विषे आवे है । ता भूमि विषे सो कपोत नाना प्रकार के दुःखों को प्राप्त होवे है । तैसे में चिदाकाश विषे स्थित हुआ । यह मन किंचित मात्र भी दुःख को प्राप्त होवे नहीं । और जभी सो मन बाह्य शब्दादिक विषयों को देख के राग करिके अंध होवे है । और ता चिदाकाश का परित्याग करिके तत्काल ही बाह्य विषयों की ओर आवे है । तभी सो मन अनेक प्रकार के दुःखों को प्राप्त होवे है । और जैसे रज्जु करिके बांध्या हुआ पशु पराधीनता करिके उत्तर उत्तर दुःखों को देनेहारे स्थानों को प्राप्त होवे है । तैसे पुण्य पाप रूप रज्जु करिके बांध्या हुआ यह सकाम मन भी उत्तर उत्तर दुःख को देने हारी विषय रूप भूमि को प्राप्त होवे है । और जैसे मृत्यु सर्व लोकों विषे विचरे है । परंतु ता विचरने का कारण कोई जान सकता नहीं । तैसे मन भी सर्वदा विषयों की ओर जावे है । परंतु ताके जाने का कारण कोई जान सकता नहीं । और जैसे मूढ़ बालक व्यर्थ ही नाना प्रकार की चेष्टा करता है । तैसे यह मन भी व्यर्थ ही नाना प्रकार की चेष्टा करता है । और जैसे पाद जिस के बांध्ये हुये हैं और रथ विषे जिस का अखंत राग है ऐसा कोई रथवाही पुरुष है ताके रथ विषे जीर्ण रज्जु करिके बांध्ये हुये अखंत दुष्ट अश्व जुड़े होवें । ऐसा जो रथवाही पुरुष अश्वों सहित गर्न विषे पड के नष्ट होवे है । तैसे मन रूपी शिथल रज्जु करिके बांध्ये हुये जे दश इंद्रिय रूप दुष्ट अश्व हैं । तिनो करिके युक्त जो यह संपात रूपी रथ है । ता रथ विषे स्थित हुआ यह जीवात्मा

पुरुष चारंवार संसार रूपी गर्त विषे प्राप्त होवै है ।
तहां श्रुति—

यस्त्वविज्ञानवान भवत्य युक्तेन
मनसा सदा । तस्येन्द्रियाण्य वश्यानि
दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥३०॥

कठोपनिषद् अ० १ वल्ली ३ मं० ५ ॥

अर्थ—रथ के चलावने विषे लोक प्रसिद्ध
सारथी की न्याईं जो बुद्धि रूपी सारथी प्रद्यत्ति
विषे तथा निद्यत्ति विषे अविवेकी होवै है ।
तथा एकाग्रता रहित रस्सी स्थानी मन सें सदा
युक्त होवै है । ता आकुशल बुद्धिरूप सारथी
के अश्वस्थानी इंद्रिय लोक प्रसिद्ध सारथी के
अस्वाधीन किये दुष्ट अश्वन की न्याईं विषयों
से निवारण करने को अशक्य होवै है ॥३०॥

यस्त्व विज्ञानवान भवत्य मनस्कः
सदाऽश्रुचिः । न स तत्पदमाप्नोति स
सारं चाधिगच्छति ॥३१॥

कठोपनिषद् अ० १ वल्ली ३ मं० ७ ॥

अर्थ—तिनों विषे पूर्व उक्त विवेक रहित
बुद्धि रूप सारथि वाले को यह फल होवै है ।
जो विवेक रहित बुद्धि रूप सारथि वाला होवै
है । तथा मन की एकाग्रता सें रहित सदैव
काल मलिन ऐसा रथ का स्वामी सो ता पूर्व
उक्त जो अक्षर ब्रह्म रूप परमपद है । ताको
ता सारथि से परमपद को पावता नहीं किंतु
जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है ॥३१॥

और जेने मूढ़ बालक जभी मथम आपने
मुग्ध विषे नाना प्रकार की विक्रया करै है ।
तभी ही सन्मुख दुष्ट दर्पण विषे नाना प्रकार की
विषया देखे है । परंतु सो नाना प्रकार की
विक्रिया बाप्यर तें दर्पण विषे नहीं किंतु बालक

के मुख विषे ही है । भ्रांति करिके ता बालक
को दर्पण विषे विक्रिया प्रतीत होवै है । तैसे
यह मन भी संसार संबंधी अनेक प्रकार की
विक्रिया करै है । और तिन आपने विक्रियावों
को समीपवर्त्ती स्वयं प्रकाश में आत्मा विषे
देखे है । परंतु वास्तव तें विक्रया मन विषे ही
है । मैं आत्मा विषे नहीं । भ्रांति करिके मन
की विक्रिया में आत्मा विषे प्रतीत होवै है ।
तहां श्रुति—

मन एव जगत्सर्वं मन एव महारिपुः ।
मन एव हि संसारो मन एव जगत्रयम् ॥३२॥
तेजोविदूपनि०

अर्थ—मन ही सर्व जगत रूप है तथा
मन ही महारिपु है । तथा मन ही संसार रूप
है तथा मन ही तीन प्रकार का जगत है ॥३२॥

मन एव महदुःखं मनः एव जरा-
दिकम् । मन एव हि कालश्च मन एव
मलंतथा ॥३३॥ तेजोविदूपनिषद्

अर्थ—मन ही महान दुःख रूप है । तथा
मन ही जरादिक है तथा मन ही काल रूप है
तथा मन ही मल रूप है ॥३३॥

मन एव महद्वंधं मनोऽन्तः करणं
च तत् । मन एव हि भूमिश्च मन एव-
हितोयकम् ॥३४॥ तेजोविदूप०

अर्थ—मन ही महान बंध रूप है तथा
सो मन ही अंतःकरण रूप है तथा मन ही
भूमि रूप जल रूप है । ॥३४॥

मन एव हि तेजश्च मन एव मरु-
न्महान् । मन एव हि चाकाशं मन एव
हि शब्दकम् ॥३५॥ तेजोविदूप०

अर्थ—मन ही तेज रूप है तथा मन ही महान वायु रूप है । तथा मन ही अकाश रूप है तथा मन ही शब्द रूप है ॥३५॥

स्पर्श रूपं रसं गंधं कोशं पञ्च मनोभवा । जाग्रत्स्वप्न सुषुप्तिचादि मनो मयमितारतिम् ॥३६॥ तेजोविद्वेष०

अर्थ—मन ही शब्द स्पर्श रूप रस गंधादिक विषय रूप है तथा मन ही अन्न मयादिक पांच कोश रूप है । तथा मन ही जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादिक तृतीय अवस्था रूप है ॥३६॥

दिक्पाला वसवो रुद्रा आदित्याश्च मनोमयाः । दृश्यं जडं द्रंजजातमज्ञानं मानसं स्मृतम् ॥३७॥ तेजोविद्वेष०

अर्थ—मन ही दशदिक्पाल रूप है तथा वसु रूप है तथा मन ही एकादश रुद्र रूप तथा मन ही सूर्य रूप है । तथा मन ही यह सर्व दृश्य रूप है तथा मन ही जड रूप है तथा मन ही द्रंज रूप है तथा मन ही अज्ञान रूप है । ऐसा श्रुति ने कहा है ॥३७॥

शंका—हे भगवन ! जड मन विषे नाना प्रकार की विक्रियों की कारणता संभव नहीं । समाधान—हे देवताओ ! जैसे अम्लरस वाले जे निवृ आदिक पदार्थ हैं ते समीप देखे हुये पुरुषों के मुख विषे जल की उत्पत्ति करै हैं तथा पुरुषों के मन को क्षोभ करै हैं । तैसे स्वयं प्रकाश चैतन्य में आत्मा भी आपनी समीपता मात्र करिकै जड मन को नाना प्रकार की विक्रिया विषे प्रवृत्त करू हं ।

शंका—हे भगवन ! असंग विषे मन के क्षोभ की कारणता किस प्रकार संभव है ।

समाधान—असंग में आत्मा विषे यद्यपि मन के क्षोभ की कारणता संभव नहीं तथापि अचित्त शक्ति अज्ञान करिकै असंग में आत्मा विषे भी मन के क्षोभ की कारणता संभव है । और जैसे स्वप्न अवस्था विषे यह आनंद स्वरूप आत्मा जीवों के मनो को उत्पन्न करै है । तैसे जिस मन करिकै विशिष्ट हुआ यह आत्मा स्वप्न अवस्था को प्राप्त होवै है । तिस मन को भी सो आत्मा ही उत्पन्न करै है ।

शंका—हे भगवन ! स्वप्न अवस्था विषे जिस मन करिकै आत्मा अनेक मनो की उत्पत्ति करै है । तिस प्रधान मन की भी किसी अन्य मन करिकै उत्पत्ति अंगीकार करनी होवैगी या प्रकार अवस्था दोष की प्राप्ति होवैगी । समाधान—मन करिकै जो उत्पत्ति हम अंगीकार करै तो अनवस्था दोष की प्राप्ति होवे । परंतु मन करिकै मन की उत्पत्ति हम अंगीकार करते नहीं । किंतु जैसे लोक विषे बीजों को नष्ट हुआ देख करिकै पृथु राजा पृथ्वी को मेरणा करता भया ता पृथु राजा की मेरणा करिकै सो पृथ्वी बीजों को उत्पन्न करती भयी । तथा बीजों के प्रति बीजों को कारणता नहीं । किंतु जिस पृथ्वी में बीजों को आपने विषे लय करा था तिस पृथ्वी को ही बीजों के प्रति कारणता है । तैसे मन की उत्पत्ति विषे मन को कारणता नहीं । किंतु मूल अविद्या करिकै विशिष्ट आत्मा ही मन का कारण है और सो मूलाज्ञान अनादि है या तैं ताकी उत्पत्ति विषे अज्ञान की अपेक्षा नहीं । जैसे मेघ विद्युतादिकों तैं रहित अखंत निर्मल जो अकाश है । सो आपनी अचित्त शक्ति करिकै मेघ विद्युतादिकों के उत्पत्ति स्थिति

लय का कारण होवे है । मेघादिकों करिके विशिष्ट हुआ आकाश मेघादिकों का कारण होवे है । तैसे अज्ञान करिके विशिष्ट हुआ यह आत्मा मनादिक जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण होवे है । मनादिक प्रपच करिके अविशिष्ट आत्मा मनादिक प्रपच का कारण होवे नहीं ।

वै नारायणोऽकामयत प्रजाः
सृजेयेति । नारायणात्प्राणो जायते ।
मनः सर्वेन्द्रियाणि च । स्व वायुज्योति
रापः पृथिवी विश्वस्य धारणी ॥३८॥

नारायणाद्ब्रह्मा जायते । नारा-
यणाद्ब्रह्म जायते । नारायणादिद्रो
जायते । नारायणात्प्रजापतिः प्रजा
यते ॥३९॥

नारायणाद्वादशा दित्या रुद्रा
वसवः सर्वाणि छन्दासि नारायणादेव
समुत्पद्यते । नारायणात्प्रवर्तते । नारा-
यणे प्रलीयते ॥४०॥

शंका—हे भगवन् ! अज्ञान करके यह आत्मा किस प्रकार विपरीत भाव को प्राप्त होवे है । समाधान—जैसे कोई दगित्री भिक्षु माया आदिक निमित्त करके आपने भिक्षुपणे के अज्ञान तैं राजामाव को प्राप्त होवे है । तथा कोई राजा आपने राजापने के अज्ञानतैं भिक्षु भाव को प्राप्त होवे है । तैसे ब्रह्मरूप यह आत्मा मी अपनी वास्तवरूप के अज्ञान तैं स्थूल सूक्ष्म रूप जगत् भाव को प्राप्त होवे है ।

शंका—हे भगवन् ! अज्ञान के वशतैं

आत्मा को जगत् भाव की प्राप्ति यद्यपि समवे है तथापि अज्ञान के वश तैं आत्मा विपे जन्म मरण समवे नहीं । समाधान—हे देवताओ ! जैसे इदानी काल विपे जन्म मरण तैं रहित यह पुरुष आपने स्वरूप के अज्ञान तैं स्वप्न अवस्था विपे जन्म-मरण को प्राप्त होवे है । तैमे जाग्रत अवस्था विपे भी वास्तव तैं जन्म मरणतैं रहित यह आनन्द स्वरूप आत्मा आपने स्वरूप के अज्ञान तैं जन्म-मरण को प्राप्त होवे है । यातैं आपने स्वरूप का अज्ञान ही जन्म मरण का कारण है । और जैसे जाग्रत अवस्था विपे घटादिक जड़ पदार्थों का द्रष्टा जो पुरुष है ता द्रष्टा पुरुष को घटादिक दृश्य पदार्थ प्रकाश करसके नहीं । तैसे स्वप्न अवस्था विपे रथादिक दृश्य पदार्थों के अकार को प्राप्त हुआ जो मन है । सो मन स्वप्न द्रष्टा साक्षी आत्मा को प्रकाश करसके नहीं । किंतु साक्षी आत्मा ता मन को प्रकाश करे है । एमे सर्व दृष्टियों के प्रकाशक तथा मनादिक चतुष्टय अंतःकरण का प्रकाशक आत्मा के साक्षात्कार तैं यह जीवात्मा सर्व अविद्यातत्कार्य के नाश द्वारा परमा नन्दरूप मोक्ष को प्राप्त होता है । तथा आत्मा का साक्षात्कार रूप वीर्य्य से ही जन्म-मरणरूप समुद्र को तर जाता है । तथा श्रुति—

प्रतिबोध वितितं मतममृतत्वं हि
विदते । आत्मना विंदते वीर्य्यं विद्यया
विंदतेऽमृतम् ॥४१॥ केन ७० य० २ म० ४

अर्थ—सो आत्मा प्रतिबोध विदित कक्षिपे यावत अंतःकरण जन्य तथा श्रोत्रादिक इन्द्रिय जन्य सुख दुःखादिक तथा शब्द स्पर्शादिक ज्ञान है । तिन सर्व ज्ञानों का यथाक्रम तैं

प्रकाशक होने हैं प्रतिबोध विदित कहिये है । और सर्व बोधन का ज्ञाता होने हैं केवल चेतन शक्ति स्वरूप है । ता बोधरूप आत्मा को सर्व बुद्धि की वृत्तियों से न्यारा असंग होने से ठसणा वृत्ति से जाना जाता है अन्य साधन से नहीं । जब आत्मा (मतं) जान्या है तब सम्यक ज्ञान है । ता सम्यक ज्ञान के प्राप्त हुए हैं अनन्तर सो ब्रह्म अज्ञात तथा ज्ञात यस्तुतै भिन्नपना नहीं संभव है । यातै उक्त प्रतिबोध विदित रूप प्रबोध के ज्ञानतै मरणभाव तै रहित अमृतरूप स्वरूप विषे स्थिति रूप मोक्ष को प्राप्त होवे है । आत्म साक्षात्कार वीर्य्य कहिये बल को प्राप्त होता है । इस हेतु तै ही आत्म विद्या से अमृत भावरूप मोक्ष को प्राप्त होता है अर्थात् विवेकादिक साधन रहित पुरुष आत्मा के साक्षात्कार विषे समर्थ होवे नहीं ॥४१॥

शंका—हे भगवन ! जैसे श्रुति नै आत्मा को ज्योति कहा है तैसे मन को भी ज्योति कहा है यातै आत्मा की न्याई मन भी स्वप्रकाश है । समाधान—मन आत्मा का प्रकाश करे है यातै ज्योति है या अभिप्राय करके श्रुति नै मन को ज्योति नहीं कहा । किंतु आत्मा तै भिन्न जे घटादिक बाह्य पदार्थों के प्रकाश विषे मन आत्मा का सहकारी है । या अभिप्राय करके श्रुति ने मनको ज्योति कहा है । दृष्टांत । जैसे लोक विषे घट पदादिक पदार्थों के ज्ञान विषे सहकारी जो चक्षु इन्द्रिय हैं ता को ज्योति कहा है । तैसे घटादिक पदार्थकार वृत्तियों का उपादान कारण जो मन है ताको श्रुति ज्योति कहे है । और जैसे यह आत्मा बाह्य स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को नेत्रादिक इन्द्रियों करके जो नै है और नेत्रादिक इन्द्रियों के अविषय जे परोक्ष पदां

हैं । तिनो को तथा नेत्रादिक इन्द्रियों को यह आत्मा मन करके जाने है । तैसे मन को तथा मन की वृत्तियों को यह आत्मा अन्य किसी साधन करके प्रकाश करे नहीं । किंतु आपने स्वयं ज्योति रूप प्रकाश करके यह आत्मा मन को प्रकाश करे है । और आत्मा के आश्रित रहने डारी तथा आत्मा को विषय करने डारी जो अव्याकृतरूप माया है । सोई ही मन का कारण है ता कारण माया को भी जभी यह स्वयं प्रकाश आत्मा ही प्रकाश करे है । तभी ता माया के कार्य मन को यह आत्मा प्रकाश करे है या के विषे क्या कहणा है । और जैसे यह स्वयं ज्योति आत्मा माया सहित मन को प्रकाश करे है । तैसे नेत्रादिक इन्द्रिय तारागण मणीयां रत्न सूर्य चन्द्रमा अग्नि इनों तै आदि लैके जितनैक लोक विषे प्रकाशक पदार्थ है तिन सम्पूर्ण को मैं स्वयं प्रकाश आत्मा ही प्रकाश करूं हूं । मैं चैतन्य आत्मा तै बिना जड़ पदार्थों की सिद्धि होवे नहीं । तहां श्रुति—

न तत्र सूर्याभांति न चंद्रतारका
नेमा विद्यतो भांति कुतोऽयमभिः
तमेव भांत मनुभाति सर्वं तस्य भासा
सर्व्वमिदं विभाति ॥४२॥

कठोप० अ० २ वल्ली ३ मं० १५

अर्थ—तिस आपने आत्मारूप ब्रह्म विषे सर्व का प्रकाशक सूर्य भी भासता नहीं कहिये ता ब्रह्म को प्रकाशता नहीं । तैसे चन्द्रमा सहित तारागण भी प्रकाशता नहीं । तथा यह विजलीयां भी प्रकाशती नहीं । तब यह हमारी दृष्टि का विषय अग्नि कहां से प्रकाशेगा । बहुत कहिये से क्या है जो यह सूर्यादिक सर्व

जगत को भासता है सो सर्व तिसी आत्मा के प्रकाश के पीछे ही भासता है । जैसे अर्द्ध दग्ध काष्ठ जो है, सो जलावण के वाले अग्नि के पीछे अग्नि के संयोग तैं जलावता है । अपने आप नहीं जलावता तैसे तिसी ब्रह्म के प्रकाश तैं सूर्यादिक यह सर्व जगत भासता है आपने आप प्रकाश नहीं कर सकता ॥४२॥

न तत्र सूर्यश्चंद्रश्च तारका विद्युतो
ऽनलः । विभांति शंकरे साक्षात्स्वयं
भाने चिदात्मके ॥४३॥

ब्रह्मगीता अ० ७ श्लो० ४५

अर्थ—तिस आत्मा को सूर्य तथा चंद्रमा तथा तारागण तथा विदित अनल नहीं प्रकाश कर सकते हैं । किंतु साक्षात् स्वयं प्रकाश शंकर चिदात्मा के प्रकाश तैं ही भासमान होवैं हैं ॥४३॥

यदादित्य गतं तेजो जगद्भासयते-
ऽखिलम् । यच्चन्द्रमसि यच्चाभौ ततेजो
विद्धि मामकम् ॥४४॥

गी० व० १५ श्लो० १२

अर्थ—हे अर्जुन ! आदित्य विषे स्थित जो तेज है तथा चंद्रमा विषे स्थित जो तेज है तथा अभि विषे स्थित जो तेज है तथा जो तेज इस सर्व जगत को प्रकाश करता है तिस तेज को तूं मेरा स्वरूप ही जान ॥४४॥

अब संन्यास शब्द के अर्थ को दिखावैं है । संन्यास या शब्द विषे दो पद है एक तो संपद है और दूसरा न्यास पद है । तहां में ब्रह्म रूप हूं या आत्म ज्ञान रूप शस्त्र करिकें मूलाज्ञान सहित काम क्रोधादिक शत्रुओं का जो छेदन है सो संपद का अर्थ है । और अपुनराशुचि सहित ब्रह्म भाव करिकें स्थिति

न्यास पद का अर्थ है । दोनों पदों का मिल करिकें यह अर्थ सिद्ध होवैं है । आत्म ज्ञान रूप शस्त्र करिकें मूलाज्ञान सहित काम क्रोधादिकों की निवृत्ति करिकें पुनराशुचि तैं रहित ब्रह्म भाव करिकें स्थिति यह संन्यास शब्द का अर्थ है । अब अन्य प्रकार तैं संन्यास शब्द का अर्थ करै है । तहां साधन सहित इस लोक के जो सुख का परिसाग है सो संपद का अर्थ है । आत्मज्ञान की प्राप्ति वास्तैं गुरु के समीप स्थिति न्यास पद का अर्थ है । दोनों पदों का मिल करिकें यह अर्थ होवैं है । साधन सहित संपूर्ण सुखों का परिसाग करिकें आत्मज्ञान की प्राप्ति वास्तैं गुरु के समीप स्थिति यह संन्यास शब्द के अर्थ का बोधक श्लोक श्री सुरेश्वरार्चय जी नै वार्तिक ग्रंथ विषे कहा है । तहां श्लोक—

त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यासः सर्व
कर्मणः । श्रुत्या विधीयते यस्मात्
स्यामी पतितो भवेत् ॥४५॥

अर्थ—जिस सें जीव चेतन के विवेक वास्तैं सर्व कर्मों का साग श्रुति नैं विधान करा है इस वास्तैं तिस विवेक जनक श्रवणादिकों के साग करने वाला अपरिपक्व ज्ञानी पतित होता है ॥४५॥

यदा मनसिसंजातं वैतृष्ण्यं सर्व
वस्तुषु । तदा संन्यास मिच्छेत पतितः
स्याद्विपर्यये ॥४६॥

नारद परिध्याजकोपनिषद् द्वितीय प्रपाठक २ सं० १२

अर्थ—जिस काल विषे मन सर्व पदार्थों की तृष्णा सें रहित होता है अर्थात्, सर्व वस्तुओं विषे गिन्यानी उत्पन्न होती है । तिस

कालविषे संन्यास की इच्छा करै विपर्यये होने से पतित होता है ॥४६॥

विरक्तः प्रव्रजेद्धीमान्स रक्तस्तु गृहे वसेत् । सरागो नरकं याति प्रव्रजन्हि द्विजाधमः ॥४७॥

नारद परिव्राजकोपनिषद् प्रपाठक २ मं० १३

अर्थ—जिस समय में यह बुद्धिमान अंधि-कारी विरक्त होवै तिस समय में संन्यास लेवे । सरक्त होवै तो गृह में ही निवास करे । जो संन्यासी हो कर कै पदार्थ संग्रह करनै में रागी है सो संन्यासी नरक को प्राप्त होता है । वोह तीनों वर्णों में संन्यास करनै वाला अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से जो संन्यास करैगा सो नरक को जावैगा ॥४७॥

प्रवृत्ति लक्षणं कर्म ज्ञानं संन्यास लक्षणम् । तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यासेदिह बुद्धिमान् ॥४८॥

नारद परिव्राजकोपनिषद् प्रपाठक २ मं० १६

अर्थ—कर्मों का करना प्रवृत्ति का लक्षण है । और संन्यास ज्ञान का लक्षण है । तिस कारण तैं बुद्धिमान पुरुष इस लोक में ज्ञान की प्राप्ति अर्थ संन्यास को करै ॥४८॥

यदा तु विदितं तत्त्वं परंब्रह्म सनातनं । तदैक दण्डं संगृह्य सोपवीतां शिखांत्यजेत् ॥४९॥

नारद परिव्राजकोपनिषद् प्रपाठक २ मं० १७

अर्थ—पुनः संन्यास के अनंतर जिस काल में परब्रह्म सनातन तत्त्व को आपना आत्मा रूप करिके जानता है । तिस काल विषे एक दण्ड को ग्रहण करै सो यज्ञोपवीत

शिखा का परिखाग करै ॥४९॥

दशलक्षणकं धर्मं मनुतिष्ठन्स-
माहितः । वेदान्तान्विधि वच्छ्रुत्वा
संन्यासेद् नृणोद्विजः ॥५०॥

नारद परिव्राजकोपनिषद् प्रपाठक २ मं० २३

अर्थ—दशलक्षण वाले धर्म में संन्यास से अनंतर समाहित चित्त हो कर धर्म में स्थित होवै । वेदांत शास्त्र को विधि पूर्वक श्रवण करिके त्रयिवरण के पुरुष संन्यास करै अर्थात् प्रथम शरीर कृत् संन्यास है और श्रवण से अनंतर अंतरीव संन्यास है ॥५०॥

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौच
मिंद्रिय निग्रहः । धीर्विद्या सत्य मक्रोधो
दशकं धर्म लक्षणम् ॥५१॥

नारद परिव्राजकोपनिषद् प्रपाठक २ मं० २४ अर्थस्पष्ट है

कौपीन युगलं कंथा दण्ड एकः
परिग्रहः । यतेः परमहंसस्य नाधिकंतु
विधियते ॥५२॥ नारद परिव्राजकोपनिषद्

प्रपाठक २ मं० २८ यदि वा कुरुते रागाद-

धिकस्य परिग्रहम् । सौख्यं नरकं गत्वा
तिर्यग्योनिषु जायते ॥५३॥ नारद परि-

व्राजकोपनिषद् प्रपाठक २ मं० २९ ॥ रागद्वेषवि-

युक्तात्मा समलोष्टाश्मकाञ्चनः । प्राणि-
हिंसा निवृत्तिश्च मुनिः स्यात्सर्वानिः-
स्पृह ॥५४॥

नारद परिव्राजकोपनिषद् प्रपाठक २ मं० ३४

अर्थ—संन्यासी महात्मा राग द्वेष से रहित है आत्मा कटिषे अन्तः करण जिस का तथा सम है लोष्ट तथा पत्थर कांचन निम बो पेमा

जो वीतराग सर्व से निस्पृह मुनि है ॥५४॥

दम्भाहंकार निर्मुक्तो हिंसा पैशून्य-
वर्जितः । आत्मज्ञान गुणो पेतो यति
मोक्षमवाप्नुयात् ॥५५॥

नारदपरिव्याजकोपनिषत् ॥ प्रपाठक २ मं० ३५ ॥

अर्थ—तथा दम्भ हंकार से रहित है तथा
हिंसा चुगली से रहित है । और जो यति
आत्मज्ञान रूप गुणों करिके सम्पन्न है सो
संन्यासी ही मोक्ष को प्राप्त होता है ॥५५॥

ईश्वर उवाच ।

हे देवताओ ! जैसे या लोक विषे ब्राह्मणा-
दिकों के गले विषे स्थित जो तीन दोर वाञ्छा
यज्ञोपवीत है । ता यज्ञोपवीत का एक एक डोर
तीन तीन तन्तुओं का होवे है । या तैं सो
यज्ञोपवीत नवतन्तु रूप होवे । तैसे ता ब्रह्म-
वेत्ता महात्मा के हृदय देश विषे स्थित जो नव
तन्त्र है । ते नवतन्त्र ही ता तन्त्र वेत्ता महात्मा
का यज्ञोपवीत है । ते नवतन्त्र यह हैं । ईश्वर
(१) हरण्य गर्भ (२) विगट (३) विश्व (४)
तैजस (५) प्राज्ञ (६) प्राण (७) अपान (८)
व्यान (९) जैसे नवतन्त्र रूप सूत्र तैं उत्पन्न
भया जो उपवीत है । सो उपवीत यज्ञादिक
कर्मों का साधन रूप है इस वासैं ता उपवीत
को शास्त्रवेत्ता पुरुष यज्ञोपवीत या नाम करिके
कथन करैं हैं । तैसे तिन नवतन्त्रों के विचार
करिके प्रगट भया जो अखंड चैतन्य है सो
चैतन्य ज्ञान रूप यज्ञ का अंग रूप है । या तैं
ता चैतन्य को शास्त्र वेत्ता पुरुष यज्ञोपवीत या
नाम करिके कथन करैं हैं ।

हृदि प्राणाश्च ज्योतिश्च त्रिशूत्रं
च तद्विदुरिति । हृदि चैतन्ये तिष्ठति

यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजायतेर्यत्स-
हजं पुरस्तात् ॥५६॥ ब्रह्मोपनिषत् ॥

अर्थ—यह मंत्र भी मुख्य वृत्ति करिके ता
चैतन्य रूप यज्ञोपवीत को ही कथन करैं है ।
काहे तैं परम पवित्र रूपता में चैतन्य विना
दूसरे किसी अनात्म पदार्थों विषे संभव नहीं ।
किंतु में चैतन्य विषे ही परम पवित्र रूपता है ।
सो में चैतन्य रूप यज्ञोपवीत आपने हृदय देश
विषे ज्ञान कर के यह विद्वान पुरुष शास्त्र को
रीती से ता बाहिर के यज्ञोपवीत शिला का
परिखाग करैं । तथा संपूर्ण दृश्य प्रपंच को
मिथ्या जानि के परिखाग करैं । और अका-
शादिक सर्व प्रपंच का अधिष्ठान रूप जो में
अक्षर रूप परब्रह्म हूं ता में परब्रह्म को ही
सो विद्वान पुरुष सूत्र रूप करिके निश्चय
करैं ॥५६॥ तहां श्रुति—

एवं सर्वाणि भूतानि मणौ सूत्र
इवात्मनि । स्थिरबुद्धिरसं मूढो ब्रह्मविद्-
ब्रह्मणि स्थितः ॥५७॥

ध्यानविद्वपनिषत् ॥ मं० ६ ॥

अर्थ—इस पूर्व उक्त प्रकार से सर्व स्थायर
जंगम शरीर तो मणियों की न्यार्ई हैं । इन
शरीरों में एक रस व्यापक आत्मा सूत्र की
न्यार्ई है । स्थिर बुद्धि अमूढ विद्वान ब्रह्मवेत्ता ही
ब्रह्म में स्थित होता है ॥५७॥

काहे तैं जैसे लोक प्रसिद्ध तंतु आपने विषे
स्थित पट को मकाश करैं है । या कारण तैं
तिन तंतुओं को सूत्र या नाम करिके कथन
करें है । तैसे में परब्रह्म को शास्त्र विषे सूत्र या
नाम करिके कथन करैं हैं । हे देवताओ ! जिन
विद्वान पुरुष नैं ऐसे परब्रह्म सूत्र को आपना

आत्मा रूप करिकै जान्या है । सो विद्वान् पुरुष ही सर्व वेदों के अर्थ को जानने हारा है । तहां श्लोक—

ऊर्ध्व मूल मधः शाखमश्वत्थं प्राहुः
रव्ययम् । छेदांसि यस्य पर्णानि यस्तं
वेद स वेदावित् ॥५८॥

गीता अ० १५ श्लोक १ ॥

अर्थ—हे अर्जुन श्रुति स्मृतियां इस संसार दृष्ट को ऊर्ध्व मूल वाला तथा अधः शाखा वाला तथा अश्वत्थ तथा अव्यय कहै हैं । जिस संसार रूप दृष्ट के कर्म कांड रूप वेद पर्ण हैं तिस संसार रूप दृष्ट को जो पुरुष जानता है सो पुरुष ही वेद का वेत्ता है ॥५८॥

जैसे सूत्र के आधार सर्व मणियां रहै हैं । तैसे जिस चैतन्य रूप परब्रह्म विषे यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच स्थित है । तिस में चैतन्य रूप सूत्र को ही यह विद्वान् पुरुष धारण करै । तहां श्लोक—

मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति
धनंजय । भयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणि-
गणा इव ॥५९॥ गी० अ० ७ श्लोक ॥७॥

अर्थ—हे अर्जुन ! मैं परमेश्वर तैं अन्य कोई भी पदार्थ परमार्थ सत्य नहीं । जैसे सूत्र विषे मणियों का समूह ग्रंथित है तैसे मैं परमेश्वर विषे यह सर्व जगत ग्रंथित है ॥५९॥

एवं सर्वाणि भूतानि मणौ सूत्र
इवात्मनि । स्थिरबुद्धिरं समृद्धो ब्रह्म-
विद्वद्ब्रह्मणि स्थितः ॥६०॥

प्यानवि० उ० मं० ६ ॥

अर्थ—इभी प्रकार स्यावर जंगम चारों खानी रूप भूत मणियों में सूत्र की न्याईं सर्व जीव आत्मा में स्थित हैं । जैसे ही स्थिर बुद्धि

विद्वान् ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में स्थित होवै है ॥६०॥

हे देवताओं ! जो पुरुष अष्टांग योग को जाने है । तथा निस निस वस्तु के विवेक वाळा है सो पुरुष ही में चैतन्य रूप सूत्र के धारण विषे समर्थ होवै है । तिन साधनों तैं रहित पुरुष में चैतन्य रूप सूत्र के धारण विषे समर्थ होवै नहीं । जीव ब्रह्म के अभेद ज्ञान युक्त जो विद्वान् पुरुष वाह्य सूत्र का परिखाग करिकै में चैतन्य ब्रह्म रूप सूत्र को धारण करै है । सो विद्वान् पुरुष ही चेतन है । ता ब्रह्म वेत्ता विद्वान् तैं भिन्न दूसरे पुरुष यद्यपि अन्य शास्त्रों के ज्ञाता हैं भी तथापि ते पुरुष पपाणादिकों की न्याईं जड़ ही है । तहां श्रुति—

सिद्धि मार्गेण लभते नान्यथा पद्म
संभवः । पतितः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया
तेन मोहिताः ॥६१॥

योगशिखोपनिषत् मं० ४ ॥

महादेव उवाच—

अर्थ—आत्मा अंतःकरण की बुद्धि रूप मार्ग करिकै प्राप्त होता है । हे कमल से उत्पन्न ब्रह्मा अन्यथा नहीं प्राप्त होता है । जो पुरुष शास्त्र जाल में पतित है । तिस सें तिस द्वास्त्र जाल में उस की बुद्धि मोह को प्राप्त हुई है उस को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता ॥६१॥

स्वात्मप्रकाश रूपं तर्कि शास्त्रेण
प्रकाश्यते । निष्कलं निर्मलं शांतं सर्वा-
तीतं निरामयम् ॥६२॥

योगशिखोपनिषत् मं० ५ ॥

अर्थ—महादेव जी बोले कि हे चतुरानन ! आपना आत्मा निस प्रकाश रूप है तिस को शास्त्र करिकै क्या प्रकाश हो सकता है ।

आत्मा निष्कल है निर्मल है शांत कटिये संबंध
से रहित है सर्व से अतीत है तथा पाप
रहित है ॥६२॥

तृष्णा लज्जा भयं दुःखं विपादो
हर्ष एव च । एभिर्दोषैर्विनिर्मुक्तः स
जीवः शिव उच्यते ॥६३॥

योगशिखोपनिषत् मं० ११ ॥

अर्थ—महादेव उच्यु—हे चतुर्मुख ब्रह्मा
जीव में तृष्णा लज्जा भय दुःख विपाद हर्ष
जो है इन से आदि लेंके जो दोष है तिन सर्व
दोषों से मुक्त हुआ सो जीव शिव रूप ही
हो जाता है ॥६३॥

इदं ज्ञान मिदं ज्ञेयं तत्सर्वं ज्ञातु
मिच्छति । अपिर्वर्ष सहस्रायुः शास्त्रां-
तंनाधि गच्छति ॥६४॥

पैङ्गलोपनिषत् ॥ अ० ४ मं० १६ ॥

अर्थ—इस शास्त्र का ज्ञान हो जावे इस
को ज्ञान लेवों तिस सर्व शास्त्र के ज्ञान की
इच्छा करता है । यदि सस्र वर्ष की आयु भी
होवै तौ भी शास्त्र का अंत नहीं पा सकता ॥६४॥

विज्ञेयोऽक्षरतन्मात्रो जीवितं वापि
चंचलम् । विहाय शास्त्र जालानि यत्सत्यं
तदुपास्यताम् ॥६५॥

पैङ्गलोपनिषत् ॥ अ० ४ मं० १७ ॥

अर्थ—एक चैतन्य मात्र अक्षर को जानो
जीवन असंत चंचल है । शास्त्र जाल को परि-
त्याग करिके जो सत्य वस्तु है तिम की उपा-
सन करो ॥६५॥

अमृतेन तृप्तस्य पयसा किं प्रयो-
जनम् । एवं स्वात्मानं ज्ञात्वा वेदैः

प्रयोजनं किं भवति ॥६६॥

पैङ्गलोपनिषत् ॥ अ० ४ मं० १९ ॥

अर्थ—जो पुरुष अमृत करिके तृप्त है
तिस के वास्ते पयसा क्या प्रयोजन है किंतु
कुछ प्रयोजन नहीं है । इसी दृष्टांत के अनुसार
आपने आत्मा के ज्ञान से अनंतर वेद शास्त्र
को पढ़ने से कुछ प्रयोजन नहीं है ॥६६॥

ज्ञानामृत तृप्तयोगीनो न किञ्चि-
त्कर्तव्य मस्ति तदस्ति चेन्न स तत्त्व
विद्ववति । दूरस्थितोऽपि न दूरस्थः
पिण्डवर्जितः पिण्डस्थोऽपि प्रत्यगात्मा
सर्वव्यापी भवति ॥६७॥

पैङ्गलोपनिषत् ॥ अ० ४ मं० १९ ॥

अर्थ—जो योगि आत्म ज्ञान रूप अमृत
से तृप्त है तिस योगि को किञ्चित मात्र भी
कर्तव्य नहीं है । सो तत्त्व वेत्ता है ऐसा विद्वान
दूरस्थ भी है परंतु सर्व का आत्मा होने तें
दूरस्थ नहीं है । शरीर में स्थित भी है परंतु
असंग होने तें शरीर वर्जित है प्रत्यगात्मा भी
है परंतु ब्रह्म रूप होने तें सर्व व्यापी है ॥६७॥

न स पुनरावर्ततेन स पुनरावर्तते ।
पुनर्नाभिजायते पुनर्नाभिजायते ॥६८॥
निरालम्बोपनिषत् ॥ नासभूयोऽभिजायते न
स भूयोऽभिजायते ॥६९॥

अमृतनादोपनिषत् ॥ मं० ३९ ॥

अर्थ—हे देवताओ ! एमे में चैतन्य रूप
मृत को जिस विद्वान पुरुष में धारण करा है
सो विद्वान पुरुष किसी भी बाल विषे लक्ष्मि
होवै नहीं तथा अशुचि भी होवै नहीं । जिन
विद्वान पुरुषों के हृदय देश विषे में चैतन्य प्रस

रूप सूत्र प्रकाश करे है । तिन विद्वान् पुरुषों को सो आत्म ज्ञान ही प्रधान कर्म है । और तिन विद्वान् पुरुषों को दायिक वाचिक मानसिक या तीन प्रकार के पाप कर्मों तैं शुद्धि करने द्वारा भी सो ज्ञान ही है । तहां श्लोक—

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते । तस्त्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विंदति ॥७०॥

गी० अ० ४ श्लोक ३८ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! वे दो विषे वा इस लोक विषे आत्म ज्ञान के समान दूसरा कोई पदार्थ शुद्ध करने द्वारा नहीं । किंतु यह एक आत्मज्ञान ही शुद्ध करने द्वारा है । काहे तैं इम आत्मज्ञान तैं भिन्न भितनेक दूसरे कर्म उपामना आदिक उपाय हें ते उपाय अज्ञान की निवृत्ति करै नहीं । या तैं ते भिन्न उपाय अज्ञान रूप मूल सहित पापों की निवृत्ति करै नहीं । किंतु यत्किंचित् पाप की निवृत्ति करै हें । और जब पर्यंत तिन सर्व पापों का मूल कारण रूप अज्ञान विद्यमान है तत्र पर्यंत किसी प्रायश्चित्तादिक उपायों करिके एक पाप के नाश हुये भी पुनः दूसरे पाप अवश्य करिके उत्पन्न होवै हें । और आत्म ज्ञान करिके ता अज्ञान के निवृत्त हुये मूल सहित सर्व पापों की निवृत्ति होवै है । या तैं इस आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई शुद्ध करने का उपाय नहीं है ॥७०॥

शंका—हे भगवन् ! सो आत्म साक्षात्कार रूप ज्ञान इन सर्व माणियों को शीघ्र ही किस चानै नहीं उत्पन्न होता । समाधान—(तस्त्वयं योग संसिद्धः) हे अर्जुन ! जो अधिकारी पुरुष बहुत काल पर्यंत ता पूर्वोक्त कर्म योग करिके अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक आत्मज्ञान

की योग्यता को प्राप्त हुआ है । सो अधिकारी पुरुष आप ही ता आपने अंतःकरण विषे तिस आत्मज्ञान को प्राप्त होवै हें ।

ये न सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे माणिगणा इव । तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगविद्ब्राह्मणो यतिः ॥७१॥

परब्रह्मोपनिषत् ॥ मं० ४ ॥

अर्थ—जैसे प्रसिद्ध सूत्र विषे समूह माणियों की न्याई जिम चिन्मात्र सूत्र रूप ब्रह्म विषे यह सर्व नाम रूप पंच प्रोता हुआ है । तिस ब्रह्म रूप सूत्र को जो योग के जानने द्वारा योगी धारण करता है । सो ब्रह्मण है तथा यति है ॥७१॥

सशिखं वपनं कृत्वा वहिः सूत्रं त्यजेद्बुधः । यदक्षरं परंब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत् ॥७२॥ परब्रह्मोपनिषत् ॥ मं० १ ॥

अर्थ—शिखा को वपन करके बाह्य सूत्र को बुद्धिमान परित्याग करे । जो परब्रह्म अक्षररूप सूत्र है तिस सूत्र को धारयेत् धारण करे ॥७२॥

पुनर्जन्मनिवृत्तिर्यं मोक्षस्या हर्निशं स्मरेत् । सूचनात्सूत्रमित्युक्तं सूत्रं नाम परंपदम् ॥७३॥ परब्रह्मोपनिषत् ॥ मं० २ ॥

अर्थ—भविष्यत के जन्मों की निवृत्ति वास्ते मोक्ष को रात्रिदिन चिंतन करे । सूचना कराने के वासतैं सूत्र इस नाम से परब्रह्म परमपद को कथन करा है ॥७३॥

तत्सूत्रं विदितं येन समुमुधुः स भिधुकः । स वेदवित्सदाचारी स विप्रः पंक्ति पावनः ॥७४॥ परब्रह्मोपनिषत् मं० ३

अर्थ—जिस अधिकारी पुरुष नै तिस ब्रह्म

रूप सूत्र को साक्षात्कार किया है सो मुमुक्षु है सो भिक्षु है सो वेदका वेत्ता है सो सदाचार वाला है तथा सो विप्र है सो अनेक पङ्क्तियों को पावन करने वाला है ॥७४॥

बहिस्सूत्रं त्यजेद्विप्रो योगविज्ञान
तत्परः । ब्रह्म भाव मिदं सूत्रं धारये-
द्यस्स मुक्ति भाक् ॥७५॥ परब्रह्मो० मं० ५॥

अर्थ—ब्रह्म सूत्र को ब्राह्मणादिक परित्याग करके तिस योग के तथा विज्ञान के सम्पादन में तत्पर है तथा जो इस ब्रह्मभाव की प्राप्ति रूप सूत्र को धारण करता है सो पुरुष ही मुक्ति का भागी होता है ॥७५॥

नाऽशुचित्वं न चोच्छ्रष्टं तस्य
सूत्रस्य धारणात् । सूत्र मंतर्गतं येषां
ज्ञान यज्ञोपवीतिनाम् ॥७६॥

परब्रह्मो० मं० ६ ॥

अर्थ—यह ब्रह्मभाव की प्राप्ति रूप जो सूत्र है तिस सूत्र के धारण तैं ना अशुचि होने का भय है न उच्छ्रष्ट होने का भय रहता है । तथा जिस विद्वान् पुरुष का अन्तर प्राप्त आत्मारूप सूत्र है सो विद्वान् पुरुष ही ज्ञानरूप यज्ञोपवीत वाला है ॥७६॥

और जैसे अग्नि की ज्वालारूप शिखा ता अग्नि तैं भिन्न नहीं है । तैसे तिस विद्वान् पुरुष की तिस विज्ञानरूप शिखा आपने स्वरूप तैं भिन्न नहीं है ता विद्वान् पुरुष को ही वेदवेत्ता या नाम करके कथन करे हैं । प्रसिद्ध केशों को मस्तक विषे धारण करने धारे पुरुषों को शिखी या नाम करके कथन करे नहीं । वहीँ प्रसिद्ध केशों को सो गृह स्त्री आदिक भी धारण करे हैं । परन्तु तिन गृहादिकों को शिखी

या नाम करके कथन करे नहीं । तहां श्रुति—

ये तु सूत्र विदोलोके ते च यज्ञो-
पवीतिनः । ज्ञान शिखिनो ज्ञान निष्ठा
ज्ञानयज्ञोपवीतिनः ॥७७॥ परब्रह्मो० मं० ७

अर्थ—तु पुनः जो ब्राह्मणादिक अग्नि-
कारी पुरुष चिन्मय ब्रह्मरूप सूत्र को इस लोक में साक्षात्कार करके धारण करते हैं ते विद्वान् पुरुष ही शिखा वाला तथा यज्ञोपवीती है अर्थात् यज्ञोपवीत वाला है । तथा जो विद्वान् पुरुष ज्ञाननेष्टा करके युक्त है तथा ज्ञानरूप शिखा करके युक्त है । सो विद्वान् पुरुष ही शिखा वाला तथा यज्ञोपवीत वाला है ॥७७॥

ज्ञान मेव परं तेषां पवित्रं ज्ञान
मीरितम् । अमेरिव शिखानाऽन्या यस्य
ज्ञानमयीशिखा ॥७८॥ परब्रह्मो० मं० ८ ॥

अर्थ—जिसकी ज्ञानमयी शिखा है तिस विद्वान् पुरुष की ज्ञानमयी शिखा ही परम पवित्र है । सोई ही शिखा है । अग्नि की न्यारी अन्य मस्तक में केश धारणे से शिखी नहीं है ७८

स शिखीत्युच्यते विद्वान्नितरे केश
धारीणः ॥७९॥ परब्रह्मो० मं० ९ ॥

अर्थ—सो विद्वान् पुरुष ही शिखी इस नाम वाला है ज्ञानरूप शिखा से रहित अन्य मस्तक में केशों को धारण करने वाले शिखी नहीं ७९

शंका—हे भगवन ! जमी सो ज्ञानरूप यज्ञोपवीत तथा ज्ञानरूप शिखी ही सर्व तैं श्रेष्ठ हैं । तमी या सर्व ब्राह्मणादिकों तैं ता बाध यज्ञोपवीत शिखा का परित्याग करना चाहिये । समाधान—हे देवताभो ! वेद तैं कथन करे जो अग्निहोत्रादिक क तिन अग्निहोत्रादिक

कर्मों विषे जिन ब्राह्मणादिकों का अधिकार है। तिन ब्राह्मणादिकों नैं तो तिन कर्मों के सिद्ध करने वास्ने ता बाह्य यज्ञोपवीत को तथा शिखा को अवश्य धारण करना। और जो शुद्ध चित्त वाले हुए विद्वान पुरुष हैं तिन को कर्मों का अधिकार नहीं। तिन विद्वान पुरुषों ने तो अंतर्मात्मा का ज्ञानरूप यज्ञोपवीत को तथा शिखा को ही धारण करना। या प्रकार के यज्ञोपवीत को तथा शिखा को जिस पुरुष ने धारण करा है तिम ब्रह्मवेत्ता पुरुष विषे ही सम्पूर्ण ब्राह्मणपणा है। तथा यतिपणा है। तहां श्रुति—

शिखाज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् । ब्रह्मण्यं सकलं तस्य नेतरेषां तु किंचन् ॥८०॥ परब्रह्मोप० मं० १२ ॥

अर्थ—जिस विद्वान महात्माओं की ज्ञान रूप शिखा है तथा ब्रह्मज्ञानरूप यज्ञोपवीत है। तिस विद्वान विषे सर्व ब्राह्मणों तैं उत्कृष्ट ब्राह्मणपणा है। और जो कदाचित् ज्ञानमय शिखा तथा ज्ञानरूप यज्ञोपवीतसे रहित है। सो किंचित् मात्र भी नहीं है ॥८०॥

इदं यज्ञोपवीतं तु परमं यत्परायणम् । विद्वान्यज्ञोपवीती स धारयेद्यस्स मुक्तिभाक् ॥८१॥ परब्रह्मोप० मं० १३

अर्थ—पुनः जो इस ब्रह्ममय यज्ञोपवीत परम पवित्र के परायण हुए हैं सो विद्वान पुरुष ही ब्रह्मज्ञान रूप यज्ञोपवीती हैं। जिस विद्वान पुरुष ने आत्मज्ञान रूप यज्ञोपवीत तथा शिखा को धारण करा है। सो विद्वान ही मुक्ति के मागी हैं ॥८१॥

तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन मोक्षाऽपेक्षी भवे

द्यतिः । वहिः सूत्रं परित्यज्य स्वान्तः सूत्रं तु धारयेत् ॥८२॥ परब्रह्मोप० मं० १५ ॥

अर्थ—तिस कारण तैं सर्व प्रकार के प्रयत्न करके मोक्ष की इच्छा वाला जो यति है। बाह्य सूत्र को परित्याग करके स्वात्मा का ज्ञानरूप अन्तर सूत्र को धारण करे है। और जो पुरुष ता आत्मज्ञानरूप यज्ञोपवीत शिखा तैं रहित है। किंतु बाह्य सूत्र के यज्ञोपवीत तथा केशरूप शिखा को धारण करा है। तो पुरुष विषे सो ब्राह्मणपणा मुख्य नहीं है किंतु गौण है ॥८२॥

कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके लौकिकेऽपि वा । ब्राह्मणाभासमात्रेण जीवन्ते कुक्षिपूरकाः ॥८३॥ परब्रह्मोप० मं० १६ ॥

अर्थ—जो ब्राह्मण वेद के अनुसार कर्म नहीं करते तथा लौकिक कर्म करने वाले हैं। ते ब्राह्मण भास मात्र ही जीवते हैं तिनको कुक्षि पूर्णमात्र ही फल है और फल नहीं है ॥८३॥

स शिखं वपनं कृत्वा वहिः सूत्रं त्यजेदबुधः । यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत् ॥८४॥ नारदपरिव्राजकोपनि० उपदेश ३ मं० ७७ ॥ सूचनात्सूत्रमित्याहुः

सूत्रं नाम परंपदम् । तत्सूत्रं विदितं येन स विप्रो वेदपारगः ॥ ८५ ॥ नारदपरिव्राजकोपनिपद उपदेश ३ मं० ७८ ॥

येन सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्त्व दर्शनः ॥८६॥ नारदपरिव्राजकोपनि० उपदेश ३ मं० ७९ ॥

वहिः सूत्रं त्यजेद्विद्वान्योगमुत्तममास्थितः । ब्रह्मभावमिदं सूत्रं धारयेद्यः

स चेतनः । धारणात्तस्य सूत्रस्य
नोच्छिष्टो ना शुचिर्भवेत् ॥ ८७ ॥

नारदपरिव्राजकोपनिषत् उपदेश ३ मं० ८० ॥

सूत्रमंतर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम् ।
ते वै सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवी-
तिनः ॥ ८८ ॥ नारदपरि० उपदेश ३ मं० ८१ ॥

ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवी-
तिन । ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञान
मुच्यते ॥ ८९ ॥ नारदपरि० उपदेश ३ मं० ८२ ॥

अमेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी
शिखा । स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेतरे
केशधारिणः ॥ ९० ॥ प्राक् पुण्यकर्म
वशात्संन्यस्तः स वैराग्य संन्यासी इति ।
शास्त्रज्ञानात्पापपुण्य लोकानुभव श्रव-
णात्प्रपंचपरतः क्रोधेष्यासूयाहंकारा-
भिमानात्मक सर्व संसारं निर्वृत्य दारे-
पणा धनेपणा लोकेपणात्मक देहवास-
नां शास्त्रवासना लोकवासना त्यक्त्वा
व मनान्नमिव प्रकृतीयं सर्वमिदं हेयं
मत्वा साधन चतुष्टय संपन्नो यः संन्य-
स्यति स एव ज्ञान संन्यासी ॥ ९१ ॥

नारदपरिव्राजकोपनिषत् उपदेश ५ ॥ जन्मना
जायते शूद्रो व्रतबंधाद्ब्रह्मिणः स्मृतः ।
वेदऽभ्यासाद्ब्रह्मिणो ब्रह्म जानाति
ब्राह्मणः ॥ ९२ ॥

अर्थ—यह देशधारी जीव जन्म करके शूद्र
संज्ञा को प्राप्त होते हैं और यज्ञोपवीत संस्कार

करके द्विज संज्ञा को प्राप्त होते हैं । और वेद के
अध्ययन करके विप्र संज्ञा को प्राप्त होते हैं ।
और ब्रह्म के ज्ञान करके ब्राह्मण संज्ञा को प्राप्त
होते हैं ॥ ९२ ॥

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः प्राणिनां
बुद्धि जीवनः । बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठ
नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ९३ ॥ ब्राह्मणेषु
च विद्वांसो विद्वत्सुकृत बुद्धयः । कृत
बुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ ९४ ॥

मनु० अध्याय १ श्लोक ९६-९७ ॥

अर्थ—स्थावर जीवों से प्राणधारी कीट
श्रेष्ठ हैं । और कीटों से चारपादों वाले जीव
श्रेष्ठ हैं । चारपाद वालों से मनुष्य श्रेष्ठ हैं
मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा गया है ॥ ९३ ॥
ब्राह्मणों में से वेद के पढ़ने वाला श्रेष्ठ है । और
वेद पढ़ने वालों में वे वेद के अनुसार कर्मों की
इच्छा करने वाला श्रेष्ठ है और उन इच्छा करने
वालों में वेद के अनुसार कर्म करने वाले श्रेष्ठ हैं ।
और वेद के अनुसार कर्म करने वालों में से प्रत्येक
अभिन्न ब्रह्म के ज्ञाने श्रेष्ठ है ॥ ९४ ॥

चेदवचनानुरूपं स्मृति भिरप्युक्तम् ।
तत्र चोद्यमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम
॥ ९५ ॥ किं जीवः । किं देहः । किं
जातिः । किं ज्ञानम् । किं कर्म । किं
धार्मिक इति । तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण
इति । चेतन्न अतीतानां गतामेक देहा-
नां जीवस्थैकरूपत्वाच्च । एकस्यापि कर्म-
वशादनेकदेह संभवात् सर्वशरीराणां
जीवस्थैकरूपत्वाच्च । तस्मान्न जीवो

ब्राह्मण इति ॥९६॥ तर्हि देहो ब्राह्मण इति चेतन्न आचाण्डालादि पर्येतानां मनुष्याणां पांच भौतिकत्वेन देहस्यैकरूपत्वाज्जरामरण धर्माधर्मादि साम्पदर्शनाद् ब्राह्मणः श्वेतवर्णः क्षत्रियो रक्तवर्णो वैश्यः पीतवर्णः शूद्रः कृष्णवर्ण इति नियमो भावात् ॥९७॥ पित्रादि शरीर दहने पुत्रादिनां ब्रह्महत्यादि दोष संभवाच्च । तस्मान्न देहो ब्राह्मण इति ॥९८॥ तर्हि जाति ब्राह्मण इति चेतन्न तत्र जात्यंतर जंतुष्वनेक जाति संभवा महर्षयो बहवः संति । ऋष्य शृगो मृग्यः ॥९९॥ कौशिकः कुशात् । जांबूको जंबूकात् । वाल्मीको वल्मीकात् । व्यासः कैवर्तकन्यकायाम् । शशपृष्ठात गौतमः । वसिष्ठ उरवश्याम् । अगस्त्यः कलशे । जात इति श्रुतत्वात् । एतेषां जात्या विनाप्यग्रे ज्ञान प्रतिपादिता ऋषयो बहवः संति । तस्मान्न जाति-ब्राह्मण इति ॥१००॥ तर्हि ज्ञानं ब्राह्मण इति चेतन्न क्षत्रियादियोऽपि परमार्थ दर्शनोऽभिज्ञा बहवः संति । तस्मान्न ज्ञानं ब्राह्मण इति ॥१०१॥ तर्हि कर्म ब्राह्मण इति चेतन्न सर्वेषां प्राणिनां प्रारब्ध संचिता गामि कर्म साधर्म्य दर्शनात्कर्माभि प्रेरिताः संतोजनाः

क्रियाः कुर्वन्तीति । तस्मान्न कर्म ब्राह्मण इति ॥१०२॥ तर्हि धार्मिको ब्राह्मण इति चेतन्न । क्षत्रियादयो हिरण्य दातारो बहवः संति । तस्मान्न धार्मिको ब्राह्मण इति । तर्हि कोवा ब्राह्मणो नाम यः कश्चिदात्मान मद्वितीयं जाति गुण क्रियाहीनं पद्धर्मि पट भावेत्यादिसर्व दोषरहितं सत्यजानान्तस्वरूपं स्वयं निर्विकल्प मशेष कल्याधार मशेष भूतांतर्यामित्वेन वर्तमानमंत बहिश्चाकाशवदनुस्यूतम खंडानन्द स्वभावम प्रमेयमनु भवैकवेद्यमपरोक्षतया भासमानं करतला मलकवत्साक्षादपरोक्षी कृत्य कृतार्थ तथा कामरागादिदोष रहितः शमदमादिसंपन्नो भाव मात्सर्य तृष्णा शमोहादिरहितो दंभा-हंकारादि भिरसंस्पृष्ट चैता वर्तत । एवमुक्तलक्षणो यः स एव ब्राह्मण इति । श्रुति स्मृति पुराणेति हासानामभिप्रायः । अन्यथा हिब्राह्मणत्वसिद्धिर्नास्त्येव इति ॥१०३॥ वज्र सूचि ३० यस्य-सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः । ज्ञानाग्नि दग्धकर्मणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥१०४॥ गो० अ० ४ श्लो० १९ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष सर्व काम कर्म संकल्प तै रहित है तथा ज्ञान रूप अग्नि

कारिके दग्ध हुये हैं कर्म तिस के तिस पुरुष को ब्रह्म वेत्ता पुरुष पंडित कहै हैं अर्थात् ब्राह्मण कहै हैं ॥१०४॥

ब्रह्मैव विद्यते साक्षाद्वस्तुतोऽवस्तुतोऽपि च । तथैव ब्रह्म विज्ञानी किं गृह्णाति जहाति किम् ॥१०५॥

पाशुपत ब्रह्मोपनिषत् ॥ मं० २७ ॥

अर्थ—वास्तव अवास्तव में साक्षात् ब्रह्म को ही जानता है । तथा तैसे ही ब्रह्म वेत्ता ज्ञानी किस का ग्रहण करै और किस का त्याग करै ॥१०५॥

आकाशमेकं संपूर्णं कुत्र चिन्नैव गच्छति । तद्वत्स्वात्मविभुत्वज्ञः कुत्र चिन्नैव गच्छति ॥१०६॥

ब्रह्मगीता अ० ७ श्लोक ८० ॥

अर्थ—जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक एक रस है किसी जगह में आता जाता नहीं है । तैसे ही आपने आत्मा को विभु अज्ञान की न्याईं जाना है तब किसी जगह आना जाना नहीं है ॥१०६॥

या तै ब्रह्म वेत्ता पुरुष ही ब्राह्मण शब्द का मुख्यार्थ है । जैसे ता आत्मज्ञान रूप यज्ञोपवीत शिखा तै बिना या पुरुष विषे मुख्य यज्ञोपवीतीपणा तथा शिखीपणा संभवै नहीं । तैसे ता आत्मज्ञान रूप दंड की प्राप्ति तै बिना केवल काष्ठ के दंड धारण करने करिके या संन्यासी विषे दंडीपणा मिद्ध होवै नहीं । काहे तै ता परमहंस संन्यासी के धर्मों को कथन करने शारी जो परमहंस उपनिषत् है तिस परमहंस उपनिषद् विषे या प्रकार कथन करा है । तदां श्रुति—

तदेव मम परमं धाम तदेव शिखा तदेवोपवीतं च । परमात्मनो रेकत्वं ज्ञानेन तयोर्भेद एव विभ्रमः संघया ॥१०७॥ परमहंसोपनिषत् ॥

अर्थ—आत्मा परमात्मा के अमेद ज्ञान करिके अविद्याकृत जो तिन दोनों में कल्पित भेद है तिस का भंग करना ही हमारी संघ्या है तथा सोई ही मेरा परमधाम है तथा सोई ही हमारा यज्ञोपवीत है ॥१०७॥

सर्वान्कामान्परित्यज्य अद्वैते परमैस्थिति । ज्ञानदण्डो धृतो येन एकदण्डो स उच्यते ॥१०८॥ परमहंसोपनिषत् ॥

अर्थ—सर्व लौकिक वैदिक कामनाओं को परित्याग करिके परम अद्वैत में स्थित होवै । आत्मज्ञान रूप दण्ड को जिस नें धारण किया है सो पुरुष एक दण्ड वाला कहा जावै है ॥१०८॥

काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वाशी ज्ञानं वर्जितः । तितिक्षा ज्ञानं वैराग्य शमादि गुण वर्जितः । भिक्षामात्रेण यो जीवेत्स पापीयति वृत्तिहा । स याति नरकाऽन्धोरान्महारौरव संज्ञकान् ॥१०९॥

परमहंसोपनिषत् ॥

अर्थ—जिस संन्यासी नें आत्मज्ञान रूप दंड को धारण करा है सो संन्यासी ही एक दंडी कहा जावै है । और जिस संन्यासी नें केवल काष्ठ के दंड को धारण करा है । और आत्मज्ञान रूप दंड तै रहित है तथा विषयों विषे आसक्त है सो विषयासक्त अज्ञानी संन्यासी या शरीर का परित्याग करिके रौरवादिक महान

घोर नरक को प्राप्त होवै है ॥१०९॥ तहां दस स्मृति
वागादि दण्डमुक्तस्तु प्रत्यगात्मन्य
वस्थितः । परब्रह्मणि लीनो यः स
त्रिदण्डी व्यवस्थितः ॥११०॥

अर्थ—मन वाणी शरीर जिसके वश में हैं
तथा पंच कोशों से भिन्न करके जो अन्तर आत्मा
को जानै है तथा परब्रह्मके साथ जिसको अभेद
ज्ञान है सो त्रिदण्डीरूप काके स्थित है ॥११०॥

मौनानीहानि लायामादण्डा वाग्देह
चेतसाम् । नाह्येते यस्य संत्यंग वेणु-
भिर्न भवेद्यतिः ॥१११॥

भाग० स्कन्ध ११ ॥ अ० १८ श्लोक १७ ॥
अर्थ—हे उद्भव ! मौन रचना यह वाणी
का दण्ड है सकाम कर्म नहीं करना यह देह वा
दण्ड है । प्राणायाम करना यह मन का दण्ड है ।
यह तीन दण्ड जिसके होवे वही दण्डी मन्थामो
कहा जाता है परन्तु इन तीनों दण्डों को न रग्यने
वाला केवल वांस के दण्ड को रखने से मन्थामी
दण्डी नहीं कहलाता ॥१११॥

एकश्रेण्महीमेतां निःसंगः संय-
तैद्रियः । आत्मक्रीड आत्मरत आत्म-
वान्समदर्शनः ॥११२॥

भाग० स्कन्ध ११ अ० १८ ॥ श्लोक २० ॥
अर्थ—निःसंग रहित्वा जितेंद्रिय होना
आत्मक्रीड आत्मरती धैर्यवान समदृष्टि होकर
इस पृथ्वी में अकेला विचरे ॥११२॥

विविक्तक्षेमशरणो मद्भावं विमला-
शयः । आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन
मया मुनि ॥११३॥

भाग० स्कन्ध ११ अ० १८ ॥ श्लोक २१ ॥

अर्थ—निर्जन देश में निवास तथा निर्मय
स्थान में बैठकर मेरी भावना से अन्तःकरण
को शुद्ध करके संन्यासी मेरे साथ अभेद बुद्धि
से केवल आत्मा का चिन्तन करे ॥११३॥

ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा
ऽनपेक्षकः । स लिंगाना श्रमास्त्यक्त्वा
चरेद विधिगोचरः ॥११४॥

भाग० स्कन्ध ११ श्लोक २८—अ० १८ ॥
अर्थ—ज्ञान में निष्ठा वाला विरक्त तथा
प्रेम भक्त तथा मुक्ति की इच्छा से रहित तथा
ढंढादिकों की आवश्यकता वाले आश्रम धर्मों
की असक्ति से रहित तथा जितना आपने से
हो सके उतना आश्रम संबंधी धर्म करै परंतु
असंत उम में लिपायमान न होवै ॥११४॥

बुधो बालक वत्कीदित्कुशलो जह
वचरेत् । वदेदुन्मत्त वद्विद्वान्गोचर्या
नैगमश्चरेत् ॥११५॥

भाग० स्कन्ध ११ अ० १८ श्लोक २९ ॥
अर्थ—विचेकी होने पर भी बालक की
न्याईं मान अपमान से रहित होना तथा विचक्षण
होने पर भी जह की न्याईं विचरे पंडित होने
पर भी उन्मत्त की न्याईं वाणी का व्यापार करै
अर्थात् जिस में लोक प्रसन्न होवें ऐसा वाणी
का व्यापार न करै और वेद के अर्थ को जानता
हुआ भी लोकों का संग ना हो जाय इम लिये
गो की न्याईं नियम रहित स्थिति में रहै ॥११५॥

वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न
हेतुकः । शुष्क वादविवादेन किंचित्पक्षं
समाश्रयेत् ॥११६॥

भाग० स्कन्ध ११ अ० १८ श्लोक ३० ॥
अर्थ—वेद संबंधी अनेक वाद विवाद में

आग्रह न करे। पाखंडी न होवे वेद से अविरुद्ध तर्क करे। और प्रयोजन रहित विवाद में कोई भी पक्ष न ग्रहण करे ॥११६॥

यातैं परमहंस संन्यासी नैं श्रवण मननादिक साधनों करके ता आत्म ज्ञान को अवश्य करके सम्पादन करना। जिस जीव ब्रह्मके अभेद ज्ञान करके या संन्यासी को पुनः भेद बुद्धि उत्पन्न होवे नहीं। जिम ब्रह्मात्मज्ञान की प्राप्ति तैं यह अधिकारी पुरुष कृतार्थ होवे है। सो अधिकारी पुरुष आपने मन विषे सर्वदा या प्रकार का विचार करे। जैसे मध्याह्नकाल का सूर्य अन्धकार तैं रहित है। तैसे अद्वितीय ब्रह्म या जीवात्मा विषे सर्वदा अभेदरूप कभके स्थित होवे है। तटस्थरूप करके स्थित होवे नहीं। कैसा है सो ब्रह्म सर्व भेद भ्रम तैं रहित है यातैं अद्वितीय है। तहां श्रुति-

भ्रमः पंच विधोभाति तदेवेह समुच्यते। जीवेश्वरौ भिन्नरूपाविति प्रथमको भ्रमः ॥११७॥ अन्नपूर्णापनिषद् मं० १३।

अर्थ—भ्रम पांच प्रकार का प्रतीत होता है। सो भ्रम तैमे ही इस जीव ईश्वर के स्वरूप का विचार करने से निवृत्त होता है। जीव ईश्वर से भिन्न है यह प्रथम भ्रम है ॥११७॥

आत्मनिष्ठं कर्तृगुणं वास्तवं वा द्वितीयकः। शरीरत्रय संयुक्त जीवः सङ्गी तृतीयकः ॥११८॥

अन्नपूर्णापनिषद् मं० १४ ॥

अर्थ—आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक गुण वास्तव हैं। यह द्वितीय भ्रम है। और स्थूल सूक्ष्म चारण त्रितय शरीरों का जीव को वास्तव से संग है यह तृतीय भ्रम है ॥११८॥

जगत्कारणरूपस्य विकारीत्वं चतुर्थकः। कारणाद्भिन्नजगतः सत्यत्वं पंचमो भ्रमः। पंच भ्रमनिवृत्तिश्च तदा स्फूर्तिं चेतसि ॥११९॥

अर्थ—जगत कारणरूप से विकारी रूप है यह चतुर्थ भ्रम है। कारण से जगत भिन्न है तथा जगत् सत्य है यह पंचम भ्रम है। जिसकाल में पांच प्रकार के भ्रम की निवृत्ति होजायेगी तिस काल में चिदेक रस व्यापक की स्फुरति होवेगी ॥११९॥

बिंब प्रतिबिंब दर्शनेन भेदभ्रमो निवृत्तः। स्फटक लोहित दर्शनेन परमार्थिक कर्तृत्व भ्रमो निवृत्तः ॥१२०॥

अन्नपूर्णापनिषद् मं० १६-१६॥

अर्थ—बिंब प्रतिबिंब के विचार द्वारा साक्षात्कार से अनन्तर जीव ईश्वर का जो भेद भ्रम है सो निवृत्त हो जाता है। अर्थात् विवरूप ईश्वर है और प्रतिबिंब जीव है जैसे मुख बिंब का दर्पण में मुख का प्रतिबिंब है। और जैसे स्फटकरूपणी में रक्त पुष्प का प्रतिबिंब होने से स्फटक संग वाली नहीं होती। असंग ही रहित है। तैसे विचार करने से परिमार्थिक आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं हैं कल्पित है ऐसा विचार करने से कर्तृत्व भ्रम की निवृत्ति होती है ॥१२०॥

घटमठाकाशदर्शनेन सङ्गति भ्रमो निवृत्तः। रज्जु सर्पदर्शनेन कारणाद्भिन्न जगतः सत्यत्वभ्रमो निवृत्तः ॥१२१॥

अन्नपूर्णापनिषद् मं० १७ मं० १७॥

अर्थ—जैसे घटमठ उपाधि के लगने से

अकाश एक है तथा अंग है इस दृष्टांत से संगम्रम निवृत्त होता है । और रज्जु सर्प का जैसे कारण कार्य ता भिन्न भिन्न तथा मखत्व है तैसे जगत् मखत्व म्रम की निवृत्ति होती है ॥१२१॥

कनकरुचक दर्शनेन विकारित्व-
भ्रमो निवृत्तः । तदा प्रभृति मच्चिंतं
ब्रह्माकार मभूत्स्वयम् ॥१२२॥

अत्रपूर्णापनियद् अ० १ मं० १८ ॥

अर्थ—जैसे सुवर्ण के भ्रूषण सुवर्ण में भिन्न नहीं तैसे विकार भ्रम की निवृत्ति होती है । पूर्वोक्त दृष्टांतादिकों के निश्चय से अधिकारी पुरुष मवचिंतं ब्रह्माकार वृत्ति वाला स्वयम् होवो ॥१२२॥

और सो अद्वितीय ब्रह्म केवल हमारा ही आत्मा नहीं किंतु सो अद्वितीय ब्रह्म या सर्व जगत् का आत्मा स्वरूप है । यों तो सो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही हमारी शिखा है तथा सो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही हमारा यज्ञोपवीत है तथा मो ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही हमारा दण्ड है । काहेतैं या लोक विषे राजादिक जिस उपाय करके शत्रु आदिकों को आपने वश करे हैं । ता उपाय का नाम दण्ड है । सो या प्रकार का दण्डशब्द का अर्थ मुख्य वृत्ति करके ता ज्ञानस्वरूप ब्रह्मात्मा के अभेद ज्ञान विषे ही घटे है । काहे तैं यह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही अन्तःकरण की वृत्ति विषे अरुद्ध होइके कार्य सहित अज्ञानरूप शत्रु की निवृत्ति करे है । यों यह ज्ञानरूप ब्रह्म ही ता दण्ड का मुख्यार्थ है । और हमारे हस्त विषे स्थित जो यह काष्ठ का दण्ड है सो केवल मन के वश करने का स्मरण करातैं है । यों यह काष्ठ का दण्ड ता दण्डशब्द का मुख्यार्थ नहीं है । किंतु गौण अर्थ है । और

सो संन्यास शब्द का मुख्यार्थ भी जीव ब्रह्म के अभेद ज्ञान विषे ही घटे है । कर्मों के त्याग रूप संन्यास विषे तथा प्रेप मन्त्र के उच्चारण पूर्वक संन्यास शब्द का भी मुख्यार्थ घटे नहीं । किंतु जीव ब्रह्म के अभेद ज्ञान को ही संन्यास शब्द का मुख्यार्थ श्रुति कथन करे है । तहां श्रुति ।

कर्मत्यागान्न संन्यासो न प्रेषो-
च्चारणेन तु । संधौ जीवात्मनो रैक्यं
संन्यासः परिकीर्तितः ॥१२३॥

मैत्रे० उ० अ० २ मं० १७ ॥

अर्थ—कर्मों के त्याग का नाम संन्यास नहीं है । पुनः प्रेप के उच्चारण पूर्वक संन्यास का नाम संन्यास नहीं है । किंतु जीव ब्रह्म के मध्य में जो संधी है ता संधी का अभावरूप जो अभेद ज्ञान है ता अभेद ज्ञान को ही संन्यास कहा है ॥१२३॥

दूपतोपि चरेद्धर्म यत्र तत्राश्रमे स्तः ।
समः सर्वेषु भूतेषु न लिंग धर्मकारणम्
॥१२४॥

मनु० अ० ६ श्लो० ६६

अर्थ—दण्डादिक धर्म के कारण नहीं है आत्मा को सर्वत्र पूर्ण सर्व स्थावर जंगम का आत्मा रूप करके देख नहीं पूर्ण धर्म है ॥१२४॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य निर्मयो निरहंकारो
भूत्वाब्रह्मेष्टं शरणमुपगम्य तत्त्व मासि अहं
ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्मनेह नानास्ति
किंचनेत्यादि महा वाक्यार्थानुभवजा-
नाद् ब्रह्मैवाहमस्मीति निश्चय्य निर्वि-
कल्प समाधिना स्वतन्त्रो यतिश्चरति
स संन्यासी स मुक्तः स पूज्यः स

योगी स परमहंसः सोऽवधूतः स
ब्राह्मण इति ॥१२५॥

अर्थ स्पष्ट निरालंबोपनिषद् १८ ॥

वमनाहारवद्यस्य भांति सर्वेपणा-
दिषु । तस्याधिकारः संन्यासेत्सक्त
देहाभिमानीनः ॥१२६॥

मैत्रे० उ० अ० २ मं० १८ ॥

अर्थ—जिस अधिकारी पुरुष का तीन प्रकार की ईप्सणाओं विषे व्रतन की न्याईं न्यानी प्रतीत होवै है । तिस अधिकारी पुरुष को ही संन्यास में अधिकार है । देहाभिमानी कहिये जाति अभिमानी कुलाभिमानी आश्रमाभिमानी नामका अभिमानी सम्प्रदाय के चिन्म का अभिमानी अमुक नाम वाला ही संन्यासी हो सकता है इन नाम से वाह्य संन्यासी नहीं हो सकते हैं ऐसा अभिमान करने वाले इसादिक श्रुति के तात्पर्य को ग्रहण करते हुये निष्फल ही अभिमान करने वाले पुरुष को दूर से ही सागना चाहिये । अर्थात् ऐसे संन्यासीयों को श्रुति भगवती संन्यास आश्रम में से बाह्य करती है ॥१२६॥

यदा मनसिवैराग्यं जातं सर्वेषु
वस्तुषु । तदेव संन्यासेद्विद्वानन्यथा
पतितौ भवेत् ॥१२७॥

मैत्रे० उ० अ० २ मं० १९ ॥

अर्थ—जिस काल विषे इस लोक के भोगों विषे तथा ब्रह्म लोक के भोगों विषे मन में वैराग्य उत्पन्न होवै है । तिस काल विषे ही विद्वान पुरुष संन्यास आश्रम को ग्रहण करे । अन्यथा पापी होवैगा ॥१२७॥

द्रव्यार्थं मन्न वस्त्रार्थं यः प्रतिष्ठार्थं
मेव वा । संन्यासेदुभयभ्रष्टः समुक्तिं

नाप्तुमर्हति ॥१२८॥

मैत्रे० उ० अ० २ मं० २० ॥

अर्थ—अथवा जो पुरुष धन संग्रह के वास्तें वा अच्छे २ भोजन खाने के वास्तें वा अच्छे २ वस्त्र पहिरने के वास्तें वा पूजा प्रतिष्ठा वास्तें संन्यास आश्रम को धारण करता है सो पुरुष उभय भ्रष्ट होता है मुक्ति को प्राप्त नहीं होता ॥१२८॥

अद्वैत भावना भैक्षमभक्ष्यं द्वैतभाव-
नम् । गुरुशास्त्रोक्तभावेन भिक्षोर्भैक्षं
विधीयते ॥१२९॥ मैत्रे० उ० अ० २ मं० १० ॥

अर्थ—संन्यासी को भक्षामभक्ष का विचार करना अवश्य कर्तव्य है । अद्वैत भावा भिक्षा करे और द्वैत भावना संन्यासी के वास्ते भिक्षा अभक्ष है । गुरु शास्त्र के अनुसार जो भावना करिके अर्थात् गुरु शास्त्र के अनुसार संन्यासी का निश्चय होना अवश्य कर्तव्य है । यह भिक्षु को भिक्षा विधान करी है ॥१२९॥

विद्वान्स्वदेशं मुत्सृज्य संन्यासानं
तरं स्वतः । कारागारं विनिर्मुक्तं चोर-
वददूरतो वसेत् ॥१३०॥

मैत्रे० उ० अ० २ मं० ११ ॥

अर्थ—आपने जन्म स्थान को विद्वान् साग के अनंतर आपने घर में जाने की इच्छा नहीं करे । जैसे कारागृह की चोर इच्छा नहीं करता ॥१३०॥

मच्चिता मद्गत प्राणाबोधयंतः पर-
स्परम् । कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति
च स्मंति च ॥१३१॥

गी० अ० १ श्लोक ६ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! मैं परमेश्वर विषे है

चित्त जिनों का तथा मैं परमेश्वर को प्राप्त हुये हैं प्राण जिनों के तथा परस्पर मैं परमेश्वर का ही बोधन करते हुये तथा निख ही मैं परमेश्वर को कथन करते हुये ते हृदयारे भक्त संन्यासी संतोष को ही प्राप्त होवें हैं । तथा मुख को अनुभव करे हैं ॥१३२॥

बुधोच्चालकवत्क्रीडेत्कुशलो जडव-
चरेत् । वदेदुन्मत्तवद्विद्वानौचर्या नैग-
मश्चेत् ॥१३२॥

भाग० स्कन्ध ११ अ० १८ श्लोक २९ ॥

अर्थ—विवेकी होने पर भी बालक की न्याईं मान अपमान से रहित होवें । जैसे बालक क्रीडा करता है ऐसे करे । विचक्षण होने पर भी जड की न्याईं संसार में विचरे । पंडित होने पर भी उन्मत्त की न्याईं वाणी का व्यापार करे लोकों को प्रसन्न करने वाले यत्र न करे और वेद को जानता हुआ भी गौ की न्याईं उन्मत्त चेष्टा को करता हुआ नियम से रहिन स्थित होवें ॥१३२॥

वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी
न हेतुकः । शुष्कवाद विवादेन किं
चित्पक्षं समाश्रयेत् ॥१३३॥

भाग० स्कन्ध ११ अ० १८ श्लोक ३० ॥

अर्थ—वेद संबंधी अनेक वाद विवादों में भीती न रखे तथा पाखंडी नहीं होवें । वेद विरुद्ध विवाद ना करे । बिना प्रयोजन से वाद विवाद न करे किसी पक्ष को आश्रय करिके वाद विवाद न करे ॥१३३॥

नोद्धिजेत् जनाद्धीरो जनं चोद्धेज
येन्नतु । अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत
कंचन । देहमुद्दिश्य पशुवद्वैरं कुर्यान्न

केनचित् ॥१३४॥

भाग० स्कन्ध ११ अ० १८ श्लोक ३१ ॥

अर्थ—किसी से भी भय न करे तथा किसी को भय नहीं देवे । दुर्वचन को सहन करे किसी की अवज्ञा नहीं करे अर्थात् किसी का अनादर न करे । और पशुवों की न्याईं इस देह के उद्देश मे किसी के साथ वैर नहीं करे ॥१३४॥

एकएव परोह्यात्मा भूतेष्वात्मन्य
वस्थितः । यथेदुरुदक्यात्रेपुभूतान्येका
त्मकानि च ॥१३५॥

भाग० स्कन्ध ११ अ० १८ श्लोक ३२ ॥

अर्थ—जल के भिन्न भिन्न पात्रों में जैसे चंद्रमा एक ही रहिता है तैसे ही आपने में तथा और सर्व प्राणि मात्र में एक ही परमात्मा देव रहिते हैं । इस लिये सर्व में आत्म दृष्टी ही रखनी चाहिये पशुओं की न्याईं कदाचित्त भी किसी से वैर नहीं करना चाहिये ॥१३५॥

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति
पूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन
मासुपयांति ते ॥१३६॥

गीता अ० १० श्लोक १० ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जिन संन्यासी भक्तों की मैं परमेश्वर विषे एकाग्र बुद्धि है तथा जो प्रीति पूर्वक मैं परमेश्वर का भजन चिंतन करने हारे हैं । तिन संन्यासी भक्तजनों को तिस पूर्व उक्त बुद्धि योग को मैं परमेश्वर उत्पन्न करूँ हूँ । जिस बुद्धि योग करिके ते संन्यासी भक्तजन मैं परमेश्वर को आपना आत्मा रूप करिके प्राप्त होवें हैं ॥१३६॥

तेषामेवानुक्तंपार्थ महमज्ञान जंतमः ।
नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन

भास्वता ॥१३७॥ गीता अ० १० श्लोक ११ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! तिन सन्यामी भक्त-जनों के ही अनुग्रह अर्थ तिनों के आत्माकार वृत्ति विषे स्थित हुआ मैं परब्रह्म चिदाभास युक्त तिस ज्ञान रूप दीपक करिके तिनों के अज्ञान जन्य आवरण रूप तम को नाश करूँ हूँ ॥१३७॥

शंका—हे भगवन् ! आत्मा के भेद का कारण जो प्रपंच रूप उपाधि है तिम के विद्यमान हुए परमात्मा की सर्वत्र पूर्णता सम्भव नहीं । समाधान—यदि प्रपंच में आनन्द स्वरूप आत्मा तैं भिन्न होवे तो प्रपंच में आत्मा के भेद को उत्पन्न करे । परन्तु मैं आनन्द स्वरूप अधिष्ठान आत्मा तैं प्रपंच भिन्न नहीं हूँ । किंतु मैं परिपूर्ण परमात्मा तैं ही यह प्रपंच उत्पन्न होवे है । और मैं पूर्ण परमात्मा विषे ही यह संपूर्ण जगत स्थित होवे है । और मैं परिपूर्ण परमात्मा विषे ही यह सकल जगत् लय होवे है । मैं अधिष्ठान आत्मा की सत्ता तैं भिन्न जगत की सत्ता नहीं है । या तैं सम्पूर्ण जगत मैं अधिष्ठान रूप आत्मा विषे कल्पित है । तहां श्रुति—

उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न-
विद्यते । तस्मात्सर्वं प्रपंचोऽयं ब्रह्मैवा-
स्ति न चेतस्त् ॥१३८॥

योगशिखोपनिषत् अ० ४ मं० ३ ॥

अर्थ—इस नाम रूप प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म है और कोई उपादान नहीं है । तिस कारण तैं यह सर्व प्रपंच ब्रह्म रूप ही है ब्रह्म से भिन्न नहीं है ॥१३८॥

व्याप्यव्यापकता मिथ्या सर्वमात्मैति
शासनात् । इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्या
वसरः कुतः ॥१३९॥

योगशिखोपनिषत् अ० ४ मं० ४ ॥

अर्थ—ईश्वर व्यापक हैं जीव व्याप्य है यह भेद दोनों ही मिथ्या हैं सर्व ही आत्मा रूप हैं यह वेद की आज्ञा है । इस आत्मा के ज्ञान से परमत्त्व में भेद का अवसर कहाँ है १३९

ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमा-
त्मनः । तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्ति
तिवित्तय ॥१४०॥

योगशिखोपनिषत् अ० ४ मं० ५ ॥

अर्थ—आनन्दस्वरूप ब्रह्म से ही सर्वभूत प्राणि जायते तस्मात् एतानि भूतानि परमात्मा ब्रह्म रूप ही भवन्ती ऐसा चिन्तन करो ॥१४०॥

ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विवि-
धानि च । कर्मण्यपि समग्राणि विभ-
र्तीति विभावय ॥१४१॥

योगशिखोपनिषत् अ० ४ मं० ६ ॥

अर्थ—यह सर्व नाम रूप प्रपंच नाना प्रकार का जो प्रतीत होता है । और समग्र कर्म भी भासति मासमान है यह सर्व ब्रह्म ही है ऐसी भावना करो ॥१४१॥

सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च
शाश्वतम् । ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं
च तथा भवेत् ॥१४२॥

योगशिखोपनिषत् अ० ४ मं० ७ ॥

अर्थ—जैसे सुवर्ण से उत्पन्न हुए भूषण सुवर्ण रूप ही शाश्वत हैं तैसे ब्रह्म से उत्पन्न हुआ यह नाम रूप प्रपंच ब्रह्म रूप ही

सकता है ॥१४२॥

एकोदेवः सर्वभूतेषुगुहः सर्वव्यापी
सर्वभूतांतरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्व
भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो नि-
र्गुणश्च ॥१४३॥ श्वेताश्वे० उ० अ० ६ मं० ११ ॥

जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान के ज्ञान
तैं कल्पित सर्पादिकों की निवृत्ति होवे है ।
परिशेष तैं रज्जु रूप अधिष्ठान ही रहे है । तैसे
अधिष्ठान रूप आत्मा के साक्षात्कार हुए संपूर्ण
कल्पित प्रपंच की निवृत्ति होवे है । परिशेषतैं
में परिपूर्ण परमात्मा ही प्रपंच रूप उपाधि तैं
रहित हुआ आस्थित होवौ हूं । दृष्टांत—जैसे वर्षा
काल विषे अकाश तैं ही मेघ उत्पन्न होवे है
और अकाश विषे ही मेघ स्थित होवे हैं ।
आकाश विषे ही मेघों का लय होवे है । और
संपूर्ण मेघों की निवृत्ति हुए परिशेष तैं एक
आकाश ही रहे है । तैसे कल्पित प्रपंच के
निवृत्त हुए परिशेष तैं एक में अद्वितीय परमात्मा
ही रहौ हूं । और जैसे अकाश सर्वत्र पूर्ण है
तैसे में आनन्द स्वरूप परमात्मा ही सर्वत्र पूर्ण
हूं । और जैसे शरीरादिक अन्यात्म पदार्थ भूत
भविष्यत् वर्तमान या तीनों कालों विषे एक
स्वभाव वाले होवैं नहीं । किंतु बाल्य यौवनादिक
नाना स्वभावों को प्राप्त होवै है । तैसे में आनन्द
स्वरूप आत्मा नाना स्वभावों को प्राप्त होवों
नहीं । किंतु तीन कालों विषे एक स्वभाव वाला
हूं । और सतचिदानन्द स्वरूप हूं । एमे निर्गुण
में परमात्मा के वास्तव स्वरूप को शुद्ध अंतः-
करण वाले विद्वान पुरुष ही अनुभव करै है ।
मलीन अंतःकरण वाले पुरुष में आत्मा के
स्वरूप को जानि सकै नहीं ।

शंका—हे भगवन ! जिस आत्मा के वास्तव
स्वरूप को विद्वान पुरुष अनुभव करै है । तिस
आत्मा के वास्तव स्वरूप को घटपटादिकों की
न्याई इदं ता रूप करिके हमारे प्रतिबोधन करो ।
समाधान—हे देवताओ ! मैं आनन्द स्वरूप पर-
मात्मा वास्तव तैं असंग हूं तथा निर्गुण हूं ।
जगत की उत्पत्ति स्थिति लय तैं रहित हूं ।
या तैं ऐसे में निर्गुण परमात्मा को घटपटादिकों
की न्याई इदं ता रूप करिके बोधन करने विषे
कोई भी विद्वान समर्थ नहीं है । किंतु मैं
निर्गुण परमात्मा विषे जगत की उत्पत्ति स्थिति
लय का रोपण करिके ही शिष्यों के ताई तिस
में निर्गुण ब्रह्म का गुह उपदेश करै है । प्रपंच
के अध्यारोप अववाद तैं विना साक्षात् निर्गुण
में परमात्मा के बोधन करने विषे कोई भी पुरुष
समर्थ नहीं है । काहे तैं मैं ही परमात्मा निर्गुण
स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप हूं । या तैं बाह्य चक्षु
आदिक इंद्रियों करिके भी जान्या जावों
नहीं । तैसे अंतर में बुद्धि आदिकों करिके भी
जान्या जावों नहीं । तथा अन्य कितनी प्रमाण
करिके भी जान्या जावों नहीं । ऐसे में मनवाणी
का अधिपय निर्गुण परमात्मा विषे जगत की
उत्पत्ति स्थिति लय किम प्रकार संभवैगी । या
प्रकार के विचार युक्त जो महात्मा पुरुष हैं ।
तिनों में जगत के उत्पत्ति वास्तैं में निर्गुण
परमात्मा विषे माया कल्पना करी है । सो माया
अज्ञान तैं भिन्न नहीं । किंतु मैं अज्ञानी
हूं । या अनुभव करिके भिन्न अज्ञान स्वरूप
ही माया है । और विषे अज्ञान रूप माया को
में परमात्मा ही प्रकाश करूं हूं । सो अज्ञान
रूप माया में संपूर्ण परमात्मा को आच्छादन
करै नहीं । किंतु मैं परमात्मा के किंचित् देश

को सो माया अच्छादन करै है । तहां श्लोक-
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन
तवाजुन । विष्ट्याहं मिदं कृत्स्नमेकां-
शेन स्थितो जगत् ॥१४४॥

गी० अ० १० श्लोक ४२ ॥

अर्थ—हे अजुन ! अथवा इस बहुत ज्ञान
करके तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होवेगा । इस
सर्व जगत को मैं परमेश्वर एक देश करके धारण
करके स्थित हुआ हूँ ॥१४४॥ तहां श्रुति—

भगवन्पादभेदादिकं कथं कथमद्वैत
स्वरूपमिति निरूपितम् । विरोधो न
विद्यते ब्रह्माद्वितीयमेव सत्यम् ॥१४५॥

त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषत् अ० ४ ॥

अर्थ—ब्रह्मा उवाच—हे भगवन् ! ब्रह्म में
पादों का भेद कैसे है और पादों के होने से
आद्वितीय ब्रह्म का स्वरूप कैसे निरूपण करते हो ।
महाविष्णु उवाच—हे चतुर्मुख ब्रह्मा ! ब्रह्म आद्वि-
तीय ही है यह हम सत्य करते हैं पादों के होने से
मो कोई विरोध नहीं है ॥१४५॥

तथैवोक्तं च—

ब्रह्मभेदो न कथितो ब्रह्मव्यतिरिक्तं
न किंचिदस्ति । पादभेदादि कथनं तु
ब्रह्मस्वरूप कथनमेव ॥१४६॥

त्रिपाद्विभूति० अ० ४ ॥

अर्थ—महाविष्णुः उवाच—हे ब्रह्मा ! तैसे ही
हम कहते हैं । आद्वितीय ब्रह्म का भेद नहीं कथन
करते ब्रह्म व्यतिरिक्त किंचित्मात्र भी नहीं है ।
पुनः पादों का भेद कथन में ब्रह्म का स्वरूप ही
कथन किया जाता है ॥१४६॥

तद्वैचित्र्ये—

पादचतुष्टयात्मकं ब्रह्मतत्रैकमविद्या-

पादं । पादत्रय ममृतं भवति । तम
सस्त परं ज्योतिः परमानंद लक्षणम्
॥१४७॥ त्रिपाद्विभूतिमहा० अ० ४ ॥

अर्थ—महाविष्णुः उवाच—तैसे ही कहते
हैं । पादचतुष्टय है आत्मा जिसका ऐसा जो ब्रह्म
है । तिस ब्रह्म का एक पाद तो अविद्यापाद है ।
और तीन पाद तो अमृतरूप हैं अर्थात् शुद्ध हैं
सो परम ज्योतिरूप है परमानंद लक्षणयुक्त हैं तथा
तम से परे है ॥१४७॥

पादत्रयात्मकं ब्रह्मकैवल्यं शाश्वतं
परमिति । वेदाहमेतं पुरुषं महांतमा-
दित्य वर्णं तमसः परस्तात् ॥ तमेवं
विद्वान् मृत इह भवति । नान्यः पन्था
विद्यतेऽपनाय ॥१४८॥

त्रिपाद्विभूतिमहानारायणो० अ० ४ ॥

अर्थ—पाद तीन हैं आत्मा जिसका ऐसा
जो ब्रह्म है सो कैवल्य है एक रस है सर्व से परे
है इति । देशकाल वस्तु के परिच्छेद से रहित
आदित्य जैसा जिसका वर्ण है तथा तम से परे है
तिस ब्रह्म के साक्षात्कार से इस लोक में विद्वान्
मुक्ति को प्राप्त होता है । नहीं है अन्य और पन्था
विद्यतेऽपनाय । मोक्ष के वास्ते कोई और रास्ता
नहीं है ॥१४८॥

सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिस्तमसः
परमुच्यते । सर्वस्य धातारमचित्यरूप-
मादित्य वर्णं परं ज्योतिस्तमसः उपरि
विभाति ॥ यदेकमव्यक्त मनंतरूपं
विश्वं पुराणं तमसः परस्तात् ॥१४९॥

त्रिपाद्विभूतिमहानारायणो० अ० ४ ॥

अर्थ—सो ब्रह्म वैसा है सर्व सूर्यादिक ज्योतियों का ज्योतिरूप है तथा अज्ञान से परे है । सर्वनाम रूप प्रपंच का धारण करने वाला है तथा मन वाणी का अविषय है । तथा आदिश जैसा वर्ण है । परम ज्योतिरूप है अज्ञान से परे प्रकाशमान है । जो सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित एक है अव्यक्त है अनंत स्वरूप है विश्वस्वरूप है पुराना है तम से परे है ॥१४९॥

**पादोऽस्य विश्वा भूतानि पादस्या
मृतं दिवि ॥१५०॥**

छांदोग्योपनिषत् खंड ११ मं० ६ ॥

अर्थ—इस परमात्मादेव का यह सर्वविश्व एक पाद है और तीन पाद तो अपने निर्गुण स्वयं ज्योति स्वरूप विषे स्थित हैं । जो सर्व और तैं मैं परमात्मा को माया अच्छादित करे तो अस्ति भाति प्रियरूप करके मैं आत्मा का मान नहीं होना चाहिये । और प्राणि कहते है कि मैं सर्वदा विद्यमान हूं । या प्रकार प्रतीति विषे अस्तिरूप करके मैं परमात्मा का मान होवे है । और मैं भासता हूं या प्रतीति विषे भाति रूप करके मैं परमात्मा का मान होवे है । और मैं कभी भी अप्रिय नहीं हूं या प्रतीति विषे प्रियरूपता करके मैं परमात्मा का मान होवे है । या तैं मैं आनंदस्वरूप परमात्मा अपने स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप करके संपूर्ण बुद्धि आदिक जडवर्ग का दृष्टा हूं । तहां श्रुति ॥१५०॥

**श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वा-
चोह वाचः स उ प्राणस्य प्राणः । चक्षु-
पश्चक्षुरति मुच्यधीराः प्रेत्यास्माल्लो-
कादमृता भवंति ॥१५१॥**

केनो० खं० १ मं० २ ॥

अर्थ—आत्मा श्रोत्र का श्रोत्र मन का मन वाणी का वाणी और प्राण का प्राण चक्षु का चक्षु कैसे है । जैसे धान्यादिक के काटने द्वारे शस्त्र के चलावने वाले पुरुष की न्याई हैं । जैसे पुरुष की सचा स्फुरति तैं दात्र धान्य को काटता है । तैसे आत्मा की सचा स्फुरति से ही बुद्धि से आदि लैंके श्रोत्रादिक इन्द्रिय पर्यंत सर्व अपने अपने विषयों विषे प्रवृत्त होवै हैं । अर्थात् इस संघात में असंग होइ के आत्मा सर्व संघात का अधिष्ठानरूप से सर्व का प्रेरक है । जो विद्वान धीर पुरुष इस आत्मा को साक्षात्कार करता है । वह विद्वान शरीर त्याग तैं अनंतर इस लोक में ही सर्व प्रकृति की फांसों में मुक्त होकर अमृतभाव को प्राप्त होता है ॥१५१॥

और मैं सजाती विजातीय स्वगत भेद तैं रहित हूं । ऐसे स्वतः सिद्ध आनंद स्वरूप मैं परमात्मा के साक्षात् बोधन करने विषे कोई भी विद्वान समर्थ नहीं है । और शास्त्र विषे बुद्धिमान् पुरुषों ने यह कहा है । जिस पदार्थ के प्राप्ति के उत्तरकाल विषे सुख की प्राप्ति होवै है । तिसी पदार्थ के प्राप्ति वास्ते बुद्धिमान् पुरुषों ने यत्न करना और जिस पदार्थ के उत्तरकाल विषे दुःख की प्राप्ति होवे है । ऐसे पदार्थ की प्राप्ति वास्ते बुद्धिमान् पुरुषों ने यत्न नहीं करना । किंतु तिन पदार्थों के निवृत्त का यत्न करना । या प्रकार का नियम शास्त्र विषे कहा है । तहां श्लोक—

**सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे
भरतर्षभ । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं
च निगच्छति ॥१५२॥**

गीता अ० १८ श्लोक ३६ ॥

अर्थ—हे भारतर्षभ विषे श्रेष्ठ अर्जुन ! अब

मैं परमेश्वर के वचन तैं सात्त्विक राजस तामस इस भेद करके मुख के त्रिविषयने को श्रवण करो अर्थात् यह मुख परिखाग करने योग्य है। यह मुख ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार के विवेक वास्तैं तं अन्य संकल्पों का परिखाग करके ता के श्रवण विषे आपने मन को स्थिर कर । हे अर्जुन यह यम नियमादिक साधन सम्पन्न अधिकारी पुरुष जिस समाधि मुख विषे अभ्यास तैं रमण करे है अर्थात् असन्त परिचय तैं त्त होवे है । जैसे विषय जन्य मुख विषे यह पुरुष शीघ्र ही त्त होवे है । तैसे जिस समाधि मुख विषे यह अधिकारी पुरुष शीघ्र ही त्त होवे नहीं । किंतु निरंतर दीर्घ काल सरकार पूर्वक सेवन करे हुए असन्त दृढ़ परिचय रूप अभ्यास तैं ही त्त होवे है । तथा जिस समाधि मुख विषे रमण करता हुआ यह अधिकारी पुरुष सर्व दुःखों के परि अवसानरूप अंत को प्राप्त होवे है । अर्थात् जैसे विषय मुख के अन्त विषे यह पुरुष महान दुःख को प्राप्त होवे है । तैसे जिस मुख के अन्त विषे दुःख की प्राप्ति होती नहीं । किंतु सर्व दुःखों का परि अवसान रूप अन्त ही होवे है । तहां श्लोक—

यत्तद्रे विषमिव परिणामेऽमृतो-
पमम् । तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्म
बुद्धि प्रसादजम् ॥१५३॥

गी० अ० १८ श्लोक ३७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो समाधि मुख अंग्र विष की न्याई होवे है । अर्थात् ज्ञान वैराग्य करके ध्यान समाधि के अरंभकाल विषे असंत आयास करके साध्य होने तैं प्रसिद्ध विष की न्याई जो मुख द्वैष विशेष की प्राप्ति करने

हारा है । तथा जो मुख परिणाम विषे अमृत के तुल्य है अर्थात् तिस ज्ञान वैराग्य के परिपाक विषे जो मुख अमृत की न्याई असन्त प्रीती का विषय होवे है तथा जो मुख आत्म बुद्धि प्रसाद जन्य है तहां आत्मा को विषय करने हारी जो बुद्धि है ताका नाम आत्म बुद्धि है ता आत्म बुद्धि का जो प्रसाद है अर्थात् निद्रा आलमादिक दोषों तैं रहित होकर जो स्वस्थ-तारूप करके स्थित है ताका नाम आत्म बुद्धि है । एमे आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद तैं जो मुख उत्पन्न होवे है । राजस मुख की न्याई जो मुख निद्रा आलस्यादिकों करके भी जन्य नहीं है । इस प्रकार अनात्म बुद्धि की निवृत्ति करके आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद तैं जन्य जो समाधि का मुख है सो मुख योगी पुरुषों तैं सात्त्विक मुख कहा है ॥१५३॥

विषयेंद्रिय संयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतो-
पमम् । परिणामे विषमिव तत्सुखं
राजसं स्मृतम् ॥१५४॥

गी० अ० १८ श्लोक ३८ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो मुख शब्दादिक विषयों के तथा श्रोत्रादिक इन्द्रियों के सम्बन्ध तैं ही जन्य है पूर्व उक्त आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद तैं जो मुख जन्य है नहीं । तथा जो मुख मथम अरंभ विषे मन इन्द्रियों के संपर्कादिक रूप लेश के अभाव तैं भोक्ता पुरुष को अमृत के समान होवे है । तथा जो मुख परिणाम काल विषे तिस भोक्ता पुरुष को इसलोक के दुःखों का तथा प्रलोक के दुःखों का प्रापरु होने तैं विष के समान है । अर्थात् जैसे मरण का कारण रूप विष लोकों को मतिहृत होवे है । तैसे जो विषय मुख परिणाम काल विषे

तिस भोक्ता पुरुष को असन्त प्रतिकूल होवे हैं ।
ऐसा असन्न प्रसिद्ध जो सरू चन्दन वनिता
संगादिक जन्य विषय सुख है सो विषय जन्य
सुख शिष्ट पुरुषों नै राजस सुख रहा है ॥१५४॥

यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहन-
मात्मनः । निद्रालस्य प्रमादोत्थित्ता
मसमुदाहृतम् ॥१५५॥

गी० अ० १८ श्लोक ३९ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो सुख प्रथम अरंभ
विषे तथा परिणाम विषे बुद्धि को मोहन की
प्राप्ति करनेहारा है तथा जो सुख निद्रा आलस्य
प्रमाद इन तीनों तै ही उत्पन्न हुआ है तथा निद्रा
आलस्य यह दोनों तै प्रसिद्ध ही है । और
कर्तव्य अर्थ के निश्चय तै बिना जो रेवल मनो-
राज्य मात्र है ताका नाम प्रमाद है । ऐसे निद्रा
आलस्य प्रमाद तै जो सुख उत्पन्न होवे है ।
जो सुख सात्त्विक सुख की न्याई आत्म विषय
बुद्धि के प्रसाद तै भी जन्य नहीं है । तथा
राजस सुख की न्याई जो सुख विषय इन्द्रिय
के संयोग तै भी जन्य नहीं है ऐसा निद्रा
आलस्य प्रमाद जन्य सुख शिष्ट पुरुषों नै तानस
सुख कथन करा है ॥१५५॥

तहां शब्दादिक विषयों के प्राप्ति के उत्तर
काल विषे जीवों को सुख की प्राप्ति होवे नहीं ।
किंतु अनन्त प्रकार के दुःखों की प्राप्ति होवे
है । याँतै शब्दादिक विषयों की प्राप्ति वासँतै
यत्र करना व्यर्थ है । आत्मा के साक्षात्कार रूप
प्राप्ति के उत्तर काल विषे जीवों को निरति-
शय आनन्द की प्राप्ति होवे है । याँतै आनन्द
स्वरूप आत्मा के प्राप्ति वामँतै ही बुद्धिमान
पुरुषों को यत्र करना उचित है । और जैसे
शब्दादिक विषय प्रणाम काल विषे दुःख के

ही कारण है । याँतै बुद्धिमान पुरुषों के प्राप्त
होने योग्य नहीं । तैसे शब्दादिक विषय भोग
के साधन जो स्थूल शरीर है तथा सूक्ष्म शरीर
तथा कारण शरीर यह तीनों प्रकार के शरीर
है । तभी भोग की प्राप्ति द्वारा उत्तर काल
विषे अनन्त प्रकार के दुःखों का कारण है ।
याँतै स्थूल सूक्ष्म कारण यह तीन प्रकार के
शरीर भी अधिकारी पुरुषों को प्राप्त होने योग्य
नहीं है । किंतु परित्याग करने योग्य है । एक
आनन्द स्वरूप आत्मा ही अधिकारी पुरुषों
को प्राप्त होने योग्य है । याँतै शब्दादिक विषयों
तै आदि लैके कारण शरीर पर्यंत जितनाकु
दृश्य प्रपंच है तिसका परित्याग करके यां संघात
का साक्षी जो मै सवचितानन्द स्वरूप आत्मा
है । तिस में आनन्दरूप आत्मा को जभी जाने
है । तभी सर्व पदार्थों विषे सत् चित्तानन्दस्वरूप
करके मै आत्माके जानने विषे यह पुरुष समर्थ
होवे है ।

दृष्टांत—जैसे लोक विषे किसी पुरुष
की गौ जभी गृह तै बाहिर चली जावे है ।
तभी सो पुरुष ता गौ के पादों के चिह्नयुक्त
भूमि को देख करिके या प्रकार का निश्चय
करे है । इसी पूर्व दिशा विषे हमारी गौ गई
है । दूसरी किसी दिशा विषे नहीं गई । या
प्रकार का निश्चय करिके सो पुरुष जभी तिसी
मार्ग विषे शनैः शनैः जावे है तभी सो पुरुष
तिस गौ को प्राप्त होवे है । तैसे अधिकारी
जीवों के प्राप्त होने योग्य जो या संघात विषे
स्थित में आनन्दस्वरूप आत्मा है । तिस को
जभी यह पुरुष निश्चय करता है । तभी सर्व
भूत प्राणियों विषे स्थित सत् चिदानन्द स्वरूप
में आत्मा को भी साक्षात्कार करसके हैं । या

संयात विषे स्थित आत्मा के ज्ञान से विना सर्वत्र व्यापक रूप करिके मैं परमात्मा का ज्ञान होइसके नहीं । तात्पर्य यह है कि अन्तःकरण रूप मार्ग विषे गौ के पाद के चिह्न की न्याई साक्षी रूप करिके वर्तमान जो आत्मा है । ताको जमी अधिकारी पुरुष निश्चय करे है । या तै ऐसे मैं आनन्द स्वरूप आत्मा के लाभ तै परे या लोक विषे दूसरा कोई पदार्थ लाभ नहीं है । किंतु मैं आनन्द स्वरूप आत्मा की प्राप्ति ही परम लाभ है । तहां श्रुति—

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते
नाधिकं ततः । यस्मिन्स्थितो न दुः-
खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥१५६॥

योगशिखोपनिषत् अ० ३ सं० १३ ॥

मैं आनन्द स्वरूप आत्मा के प्राप्त हुए जितनेक लौकिक यश कीर्ती पुण्यादिक अल्प पदार्थ हैं ते संपूर्ण आत्मज्ञानी पुरुष को प्राप्त होवे हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे लोक विषे जितनेक मनुष्यादिकों के पाद हैं ते संपूर्ण पाद हस्ति के पाद विषे अन्तर्भूत हैं । तैमे आत्म ज्ञान रूप फल के विषे सर्व कर्मों के फल का अन्तरभाव है । या तै आत्मा तै भिन्न सर्व पदार्थों वा त्याग करिके मैं आनन्द स्वरूप आत्मा का ज्ञान ही अवश्य सम्पादन करना योग्य है ॥१५६॥ तहां श्लोक—

ज्ञानं तेन स्मस्ततीर्थं सलिले दत्ता
च सर्वानिः । यज्ञानां च कृतं सहस्र
मखिलादेवाश्च संपूजिताः ॥१५७॥
भंमाराच समुद्धृताः स्वपितरस्त्रै लोक्य
पृज्योप्यसौ । यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि

स्थैर्यमनः प्राप्नुयात् ॥१५८॥

अर्थ—जिस पुरुष का मन क्षणमात्र भी ब्रह्म के विचार विषे स्थित हुआ है तिस पुरुष ने सर्व तीर्थों के जल विषे स्नान किया है । तथा सर्व पृथ्वी भी तिस ने दान करी है । तथा सहस्र यज्ञ भी तिसने करे है । तथा संपूर्ण देवता भी तिस ने पूजन करे हैं । तथा संसार समुद्र तै आपने पितरों को भी तिस ने उद्धार करे हैं । तथा तीनों लोकों करिके पूज्य भी सो पुरुष होवे हैं ॥१५७—१५८॥

अब चेतन सप्त प्रकार का हो रहा है यह कहे हैं ।

शुद्धमीश्वरं चैतन्यं जीव चैतन्यं
मेव च । प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं
च फल तथा ॥१५९॥

कठरुद्रोपनिषत् म० ३७ ॥

अर्थ—शुद्ध ब्रह्म ईश्वर चेतन जीव चेतन तथा समाप्त अन्तःकरण प्रमाताचेतन तथा दृष्टि विच्छिन्न चेतन प्रमाण चेतन विषया-विच्छिन्न चेतन प्रमेयचेतन तथा दृष्टि में अरुद्र चेतन फल चेतन है ॥१५९॥

इति सप्तविधं प्रोक्तं भिद्यते व्यव-
हारतः । मायोपाधिविनिर्मुक्तं शुद्ध
मित्य भिधीयते ॥१६०॥

कठरुद्रोपनिषत् म० ३८ ॥

अर्थ—इस प्रकार से सप्त विधि का उपाधि भेद तै तथा व्यवहार के भेद मैं चेतन का भेद कहा है । माया उपाधि में रगित शुद्ध चेतन इस नाम से कया गया है ॥१६०॥

माया सम्बन्धतश्चेशो जीवोऽविद्या

वशस्तथा । अन्तःकरण सम्बन्धा-
प्रमातेत्यभिधीयते ॥१६१॥

कठरुद्रोपनिषत् मं० ३६ ॥

अर्थ—शुद्ध सत्वोगुण प्रधान माया के सम्बन्ध से शुद्ध ब्रह्म ही ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होता है । तथा मलिन तमो प्रधान अविद्या के सम्बन्ध तैं शुद्ध ब्रह्म ही जीव संज्ञा को प्राप्त होता है । तथा अन्तःकरण के सम्बन्ध तैं प्रमाता इस नाम से कहा जाता है ॥१६१॥

तथातद्वृत्ति सम्बन्धात्प्रमाणमिति
कथ्यते । अज्ञातमपि चैतन्यं प्रमेय-
मिति कथ्यते ॥१६२॥

कठरुद्रोपनिषत् मं० ४० ॥

अर्थ—तथा तिस अन्तःकरण की वृत्ति के सम्बन्ध तैं प्रमाण चेतन इस नाम से कथन करा जाता है । तथा अज्ञात पदार्थ के ज्ञान से तत्पदार्थोविच्छन्न चेतन को प्रमेय इस नाम से कथन करे हैं ॥१६२॥

तथा ज्ञातं च चैतन्यं फलमित्यभि-
धीयते । सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं स्वात्मा-
नं भावयेत्सुधीः ॥१६३॥

कठरुद्रोपनिषत् मं० ४१ ॥

अर्थ—तथा ज्ञात घटपटादिकों का प्रकाशक वृत्ति में जो फल चैतन्य है तिस को फल इस नाम से कहा है । सर्वोपाधियों से रहित अपना आत्मा रूप करिके समान सचा एक रस को बुद्धिमान पुरुष शुद्ध ब्रह्म कहिने हैं ॥१६३॥

एवं यो वेदतत्त्वेन ब्रह्मभूयाय
कल्पते । सर्ववेदांत सिद्धांतसारं वच्मि
यथार्थतः ॥१६४॥ कठरुद्रोपनिषत् मं० ४२ ॥

अर्थ—इस प्रकार तत्त्वरूप करिके जो अधिकारी जानता है सो ब्रह्म के साक्षात्कार के योग्य होता है । यह सर्व वेदांत सिद्धांत का सार रूप है हम ययार्थ कहिते हैं ॥१६४॥

अब याही अर्थ के स्पष्ट करने वास्ते पुत्रा-
दिक सर्व प्रिय पदार्थों तैं आत्मा विषे मुख्य प्रियता दिखावे हैं या लोक विषे आत्मा को प्रिय कहे हैं । तथा पुत्रादिक पदार्थों को भी प्रिय कहे हैं । तिन दोनों विषे आत्मा तौ निरूपाधिक प्रती का विषय है या तैं अतिशय प्रीति का विषय है । और पुत्रादिक पदार्थ सौ-
पाधिक प्रीति के विषय हैं । या तैं पुत्रादिक पदार्थ अतिशय करिके प्रिय नहीं । अब पुत्रादिक पदार्थों विषे सौपाधिक प्रती की विषयता निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! पुत्र विषे तथा स्त्री विषे तथा धन विषे तथा बांधवादिकों विषे जो लोकों की प्रीति होवै है । सो प्रीति, आपने आत्मा के वास्ते ही होवै है । पुत्रादिकों के वास्ते सो प्रीति होवै नहीं । जो पुत्रादिकों के वास्ते ही सो प्रीति होवै तो । शत्रु पुरुष के पुत्रादिकों विषे भी सो प्रियता होनी चाहिये । और शत्रु के पुत्रादिकों को कोई भी पुरुष प्रियता मानता नहीं । या तैं यह सिद्ध भया विषे जो प्रियता है सो किसी दूसरे आत्मा के आनंद के वास्ते नहीं । या तैं आनंद स्वरूप आत्मा विषे निरूपाधिक प्रीति की विषयता है । या वारण तैं ही श्रुति विषे पुत्रादिक सर्व पदार्थों तैं आत्मा को अधिक प्रिय कहा है । और जैसे आत्मा की अपेक्षा करिके पुत्रादिक ब्राह्म हैं या तैं तिनों विषे भी सौपाधिक प्रीति की ही विषयता है । अब प्राणादिकों के वाद्य ता को दिग्वाचै है । स्थूल शरीराकार परिणाम

को प्राप्त भये जे शब्दादिक विषय है । तिनो तैं प्राण विशिष्ट इंद्रिय अंतर है । और तिन इंद्रियो तैं संकल्प विकल्प रूप मन अंतर है । तिम मन तैं निश्चय रूप बुद्धि अंतर है तिस बुद्धि तैं अहंकार विशिष्ट जीव अंतर है । और तिस जीव तैं अव्याकृत नामा कारण अज्ञान अंतर है । और तिस कारण अज्ञान तैं मैं शुद्ध आत्मा अंतर हूं । मैं शुद्ध आत्मा से अंतर कोई भी पदार्थ नहीं । तहां श्रुति—

इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाअर्थेभ्यश्च परं-
मनः । मनसस्तु पाराबुद्धि बुद्धेसत्मा-
महान परः ॥१६५॥ महत्तः परमव्यक्तम
वक्तात्पुरुष परः । पुरुषान्न परं किंचित्
साकाष्टासापरागतिः ॥१६६॥

कठो० उ० अ० १ खंडी ३ सं० १० ११ ॥

अर्थ—श्रोत्रादिक इंद्रियो तैं शब्दादिक विषय रूप अर्थ पर है और तिन अर्थो तैं मन पर है और ता मन तैं व्यष्टि बुद्धि पर है । और ता व्यष्टि बुद्धि तैं हरण्यगम की समष्टि बुद्धि पर है । और ता समष्टि बुद्धि तैं माया रूप अव्याकृत पर है और ता माया रूप अव्याकृत तैं सर्व जड वर्ग का प्रकाश करने हारा पूर्ण आत्मा पर है ॥१६५, १६६॥

शंका—हे भगवन ! ऐसे परिपूर्ण आत्मा तैं भी कोई परे होवैगा ऐसी शंका के हुये साक्षात् श्रुति भगवती उत्तर कहै है । (पुरुषान्न परं किंचित् इति) ता परमात्म देव तैं परे कोई भी वस्तु नहीं है । तिम कारण तैं सो परमात्मा देव ही काष्ठारूप है । अर्थात् सर्व का अधिष्ठान होने तैं समाप्ति रूप है ।

इंद्रियानिपराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परं-

मनः मनसस्तु पाराबुद्धियोबुद्धेः परं-
तस्तुतः ॥१६७॥ गी० अ० ३ श्लोक ४२ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! इस स्थूल शरीर तैं श्रोत्रादिक इंद्रियो को परे कहै है तथा तिन इंद्रियो तैं मन परे है तथा ता मन तैं बुद्धि परे है और जो बुद्धि तैं भी परे स्थित है सोई ही आत्मा है ॥१६७॥

अब या ही अर्थ को युक्ति करिके निरूपण करै हैं । हे देवताओ ! जैसे घट का द्रष्टा पुरुष घट रूप विषय तैं अंतर होवै है । तैसे मैं आनंद स्वरूप आत्मा नेत्रादिक इंद्रियो करिके रूपादिक विषयो को जानो हूं । या तैं मैं द्रष्टा आत्मा का जो विशेषण इंद्रिय है । ने रूपादिको की अपेक्षा करिके अंतर है । और मैं आनंद स्वरूप आत्मा मन करिके इंद्रियो को जानो हूं । या तैं मैं द्रष्टा आत्मा का विशेषण जो मन है सो इंद्रियो की अपेक्षा करिके अंतर है । और मैं आनंद स्वरूप आत्मा निश्चय रूप बुद्धि करिके मन को जानो हूं । या तैं मैं द्रष्टा आत्मा का विशेषण जो बुद्धि है सो मन की अपेक्षा करिके अंतर है । और मैं आनंद स्वरूप आत्मा ता अहंकार विशिष्ट जीव रूप करिके ता बुद्धि को जानो हूं । या तैं मैं द्रष्टा आत्मा का विशेषण जो जीव है सो बुद्धि की अपेक्षा करिके अंतर है । और मैं आनंद स्वरूप आत्मा ता अहंकार विशिष्ट जीव को कारण अज्ञान उपाहित साक्षी रूप करिके जानो हूं । या तैं मैं द्रष्टा आत्मा वा विशेषण जो अज्ञान है सो जीव की अपेक्षा करिके अंतर है । और मैं आनंद स्वरूप आत्मा आपने स्वप्रकाश करिके ता अज्ञान को प्रकाशो हूं । या तैं कारण अज्ञान तैं मैं आत्मा अंतर ह । मैं आत्मा तैं अंतर कोई दूसरा पदार्थ नहीं है ।

किंतु मैं आत्मा की अपेक्षा करिके सर्व अज्ञाना-
दिक पदार्थ ब्रह्म है । मैं आत्मा ही सर्व तैं
अंतर हूं । अथ राजयोग के अष्टांगों का निरू-
पण करै है । तहां श्रुति—

यम का स्वरूप—

सर्वं ब्रूहोति वैज्ञानादिन्द्रिय ग्राम
संयमः । यमोऽयमिति संप्रोक्तोऽभ्या-
सनीयां मुहुर्मुहुः ॥१६८॥

तेजोविदूषणपद अ० १ मं० १७ ॥

अर्थ—संपूर्ण जगत ब्रह्म है इस प्रकार
निश्चय करिके संपूर्ण इंद्रियों का नियंत्रण करना
सो यम कहावे है इस प्रकार का अभ्यास पुरुषों
को बारांवार करना योग्य है ॥१६८॥

नियम का स्वरूप—

सजातीय प्रवाहश्च विजातीय ति-
स्कृतिः । नियमोही परानंदो निय-
मात्क्रियते बुधैः ॥१६९॥

तेजोविदूषणपद अ० १ मं० १८ ॥

अर्थ—सजातीय प्रवाह अर्थात् मैं ब्रह्म रूप
हूं इस प्रकार आत्माकार घृत्ति का प्रवाह और
विजातीय तिरस्कृति अर्थात् ब्रह्माकार घृत्तियों
से अतिरिक्त संमाराकार घृत्तियों का तिरस्कार
इस प्रकार के ज्ञान को नियम कहितै हैं । इस
नियम को बुद्धिमान पुरुष अवश्य करै ॥१६९॥

त्याग का स्वरूप—

त्यागः प्रपंचरूपस्य चिदात्मत्वा-
वलोकनात् । त्यागो हि महिता पूज्यः
सद्यो मोक्षप्रदायकः ॥१७०॥

तेजोविदूषणपद अ० १ मं० १९ ॥

अर्थ—चैतन्य स्वरूप तत्त्व को साक्षात्कार

करिके जो नाम रूप प्रपंच का त्याग करना
है । सो त्याग कहावे है । इस त्याग का
महात्मा लोग बड़ा आदर करते हैं । और यह
त्याग शीघ्र ही मोक्ष को देवे है ॥१७०॥

मौन का स्वरूप—

यस्माद्वाचो निवर्तते आप्राप्य मन-
सा सह । यन्मौनं योगीभिर्गम्यं
तद्भजेत्सर्वदा बुधः ॥१७१॥

तेजोविदूषणपद अ० १ मं० २० ॥

अर्थ—जिस सत्चिदानन्द आत्मा को मन
क सहित वाणीयां ना प्राप्त होइके निवृत्ति होवे
है । तथा जिस आत्मारूप मौन को योगी लोग
प्राप्त होवे हैं । तिस आत्मारूप मौन को ही
बुद्धिमान पुरुष सर्वदा भजे ॥१७१॥

एकांत का स्वरूप ।

अदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न
विद्यते । येनेदं सततं व्याप्तं स देशो
विजनः स्मृतः ॥१७२॥

तेजोविदूषणपद अ० १ मं० २१ ॥

अर्थ—जिस स्वयं ज्योति आत्मा में नाम-
रूप प्रपंच की उत्पत्ति से आदिकाल में तथा
मध्यकाल में तथा सृष्टि के अंतकाल में जनों का
अभाव है तथा जिस स्वयं ज्योति आत्मा के
अन्ति भाति भिखरूप करके निरंतर यह नाम-
रूपात्मक जगत् व्याप्त हो रहा है सो आत्मारूप
ही निर्जन देश कहा है ॥१७२॥

काल का स्वरूप ।

कल्पिना सर्वं भूतानां ब्रह्मादिनां
निमेषतः । कालशब्देन निर्दिष्टं ह्यक्षं-
दानन्दमद्वयम् ॥१७३॥

तेजोविदूषणपद अ० १ मं० २२ ॥

अर्थ—जिस सत्वादिदानन्द स्वरूप आत्मा के निमेषमात्र में ब्रह्मादि सर्वभूतों की कल्पना होवे है। सो अखंड आनन्द स्वरूप अद्वैत ब्रह्म ही कालशब्द से कहा जावे है ॥१७३॥

आसन का स्वरूप ।

सिद्धये सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठान मद्रयम् । यस्मिन्सिद्धिं गता सिद्धा-
स्तस्मिद्वासनमुच्यते ॥१७४॥

तेजोविद्वप० अ० १ मं० २३ ॥

अर्थ—जिस स्वयं ज्योति आत्मा की प्राप्ति से सिद्ध होवे हैं। तथा जिस स्वयम् ज्योति ब्रह्म विषे प्रलय काल में लय होवे हैं। तथा जो नाम रूप विश्व का अधिष्ठानरूप अद्वैत आत्मा है सो सिद्धासन कहा है ॥१७४॥

सुखेनैव भवेद्यस्मिन्न जस्र ब्रह्मचित्त-
नम् । आसनं तद्विजानीयादन्यत्सुख
विनाशनम् ॥१७५॥

तेजोविद्वप० अ० १ मं० २४ ॥

अर्थ—जिस आसन से मुख पूर्वक स्थित होइके ब्रह्मा भिन्न आत्मा का चिंतन होसके उसको ही आसन कहे हैं। उससे अतिरिक्त जिस आसन में स्थित होने तें ब्रह्म का चिंतन नहीं होइसके ऐसे जे पद्मादिक स्वस्तिकादिक आसन हैं सो मुखकारक नहीं है किंतु मुख नाशक है ॥१७५॥

मूलबन्ध का स्वरूप ।

यन्मूलं सर्वलोकानां यन्मूलं चित्त
बन्धनम् । मूलबन्धः सदासेव्यो योग्यो-
ऽसौ ब्रह्मवादिना ॥१७६॥

तेजोविद्वप० अ० १ मं० २५ ॥

अर्थ—जो स्वयं ज्योति आत्मा अकारादिक पंचभूतों का आदि कारण है तथा जो चित्त एकाग्रका मूल है अर्थात् जो चित्त का अधिष्ठान सो मूलबन्ध कहावै है सो मूलबन्ध राज योगियों को सर्वदाकाल सेवन करना योग्य है ॥१७६॥

अज्ञों की समता ।

अंगानां समतां विद्यातसम ब्रह्मणि
लीयते । नो चेन्नैव समानत्वं मृजुत्वं
शुष्कवृक्षवत् ॥१७७॥

तेजोविद्वप० अ० १ मं० २६

अर्थ—समाधि काल में अज्ञों की समता अर्थात् सिद्धापन यह है कि सम ब्रह्म में लीन होना ही जानों। तथा यह समानत्वं सीधापन शुष्कवृक्ष की न्याई नहीं है ॥१७७॥

दृष्टि का स्वरूप ।

दृष्टिं ज्ञानमयीकृत्वा पश्येद् ब्रह्ममयं
जगत् सा दृष्टिः परमोदारा न नासा-
ग्रविलोकिनी ॥१७८॥

तेजोविद्वप० अ० १ मं० २७ ॥

अर्थ—ब्रह्मपयी दृष्टि को करके सर्वत्र आसि माति प्रियरूप ब्रह्म को जो देखता है सो दृष्टि परम उदार तथा मंगल को देने वाली है। नासिका के अग्रभाग में जो दृष्टि है सो दृष्टि नहीं ॥१७८॥

दृष्टि दर्शन दृश्यानां विरामो यत्र
वा भवेत् । दृष्टि स्तत्रैव कर्तव्या न
नासाग्रविलोकिनी ॥१७९॥

तेजोविद्वप० अ० १ मं० २८

अर्थ—और जिस स्वयं ज्योति आत्मा में दृष्टि दर्शन दृश्य का विराम होवे है। अर्थात्

रज्जु में सर्व की न्याईं अध्यस्त होवे है । सो दृष्टि ही करनी योग्य है । नासिका के अग्रभाग में जो दृष्टि करनी है सो दृष्टि नहीं है ॥१७२॥

प्राणायाम का स्वरूप ।

चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वैवभावनात् । निरोधाः सर्ववृत्तिनां प्राणायामः स उच्यते ॥१८०॥

तेजोविदूषणं अ० १ मं० ३१

अर्थ—चित्त से आदि लैके सर्व पदार्थों में जो ब्रह्मभावना करनी है । और श्रोत्रादिक इन्द्रिय जन्य वृत्तियों का जो निरोध है सो प्राणायाम कहावे है ॥१८०॥

प्राणायाम पूर्वक कुंभक रेचक का स्वरूप ।

निषेधनं प्रपंचस्य रेचकाख्यः समीरितः । ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायू रुच्यते ॥१८१॥

तेजोविदूषणं अ० १ मं० ३२

अर्थ—प्रपंच का निरोध अर्थात् मिथ्यात्व निश्चय को रेचक कहते हैं सर्वत्र एक ब्रह्म ही है ऐसी जो वृत्ति है सो पूरकनाम प्राणायाम कहावे है ॥१८१॥

ततस्तद्वृत्ति नैश्रव्यं कुंभकः प्राणसंयमः । अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां प्राण पीडनम् ॥१८२॥

तेजोविदूषणं अ० १ मं० ३३ ॥

अर्थ—तिस्र तैं अनन्तर ब्रह्म में चलायमानता से रहित जो वृत्ति की स्थिति है । सो कुंभक प्राणायाम कहावे है । इसप्रकार की रेचक पूर्वक कुंभक प्राणायाम ज्ञानी महात्मा का होवे है । जो अज्ञानी पुरुष प्राणों को रोक

कर नासिका को पीडा देते हैं सो प्राणायाम नहीं है ॥१८२॥

प्रत्याहार का स्वरूप ।

विषयेष्वत्मतां दृष्ट्वा मनसश्चित्तरंजकम् । प्रत्याहारः स विज्ञोयोऽभ्यासनीयो मुहुर्मुहुः ॥१८३॥

तेजोविदूषणं अ० १ मं० ३४ ॥

अर्थ—विषयों में आत्मत्व भावना करनी अर्थात् सर्व जगत् को ब्रह्ममय जो निश्चय करना है और चेतन स्वरूप आत्मा में जो चित्त को लगाना है सो प्रत्याहार कहावे है । मोक्ष की इच्छावाले मुमुक्षु इस प्रत्याहार का वारंवार अभ्यास करे हैं ॥१८३॥

धारणा का स्वरूप ।

यत्र यत्र मनोयाति ब्रह्मस्तत्र दर्शनात् । मनसा धारणं चैव धारणा सा परामता ॥१८४॥ तेजोविदूषणं अ० १ मं० ३५

अर्थ—जहां जहां मनजावे है तहां तहां ब्रह्म का ही दर्शन है । सो मन की धारणा सर्व से उत्कृष्ट धारणा है ॥१८४॥

ध्यान का स्वरूप—

ब्रह्मैवस्मीति सद्वृत्त्या निरालंभतया स्थितिः । ध्यानशब्देन विख्यातः परमानन्ददायकः ॥१८५॥

तेजोविदूषणं अ० १ मं० ३६ ॥

अर्थ—देह से आदि लैके सर्व नामरूप प्रपंच के अनुसंधान के परित्याग पूर्वक अद्वैतब्रह्मास्मि या निरालंभ सत्यवृत्ति की जो स्थिति है सो स्थिति ध्यान शब्द से श्रुति में विख्यात है । यह ध्यान परमानन्द के देनेद्वारा है ॥१८५॥

निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया
पुनः । वृत्ति विस्मरणं सम्यक् समा-
धिर भिधीयते ॥१८६॥

तेजोविद्रूप० अ० १ मं० ३७ ॥

अर्थ—विक्षेपरूप दोष तै रहित निर्विकार
ब्रह्माकार वृत्ति की जो स्थिति है अर्थात् त्रिपुट्टी
से रहित निर्विकल्प वृत्ति की जो स्थिति है
तथा नामरूप प्रपंच के अकारवृत्ति की विस्मृति
है—सो ज्ञानवानों की समाधि को श्रुति विधान
करे है ॥१८६॥ तहां श्लोक—

सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदंति
न पण्डिताः । एकमप्यास्थितः सम्य-
गुभयोर्विदते फलम् ॥१८७॥

गी० अ० ५ श्लोक ४ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! विचार हीन पुरुष
संन्यास कर्म योग दोनों को विरुद्ध फल वाला
कथन करे है । विचारवान पण्डित ऐसा नहीं
कथन करे है जिस कारण तै तिन दोनों विषे
एक को भी भली प्रकार से करता हुआ यह
पुरुष तिन दोनों के निःश्रेयसरूप फल को
प्राप्त होवै है ॥१८७॥

घटसांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगै-
रपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं
च यः पश्यति स पश्यति ॥१८८॥

गी० अ० ५ श्लोक ५ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सांख्य पुरुषों नै जिम
स्थान को प्राप्त होना है विसी स्थान को योगी
पुरुषों नै भी प्राप्त होना है यातै यो अधिकारी
पुरुष सांख्य को तथा योग को एक रूप करिकै
देखता है सोई ही पुरुष सम्यक् देखे है ॥१८८॥

अब ब्रह्म विद्या के स्वरूप का निरूपण

करै है । हे देवताओ ! सर्व भेद तै रहित तथा
स्वप्रकाश तथा सत्य स्वरूप तथा आनंद स्वरूप
जो मैं आत्मा हूं । तिस मैं सत्चिदानंद स्वरूप
आत्मा को विषय करने हारी तथा मडा वाक्य
तै उत्पन्न भयी जो चैतन्य के अभास युक्त अंत-
करण की वृत्ति है ताका नाम ब्रह्म विद्या है ।
या प्रकार की ब्रह्म विद्या जब पर्यंत नहीं
उत्पन्न भयी तब पर्यंत जीवों के अज्ञान की
निवृत्ति होवै नहीं । और जब पर्यंत अज्ञान की
निवृत्ति नहीं होती तब पर्यंत जन्म मरण रूप
संसार की निवृत्ति नहीं होवै है । जन्म मरण
रूप संसार की निवृत्ति वास्तै ब्रह्म विद्या का
अवश्य सम्पादन करना । हे देवताओ ! यद्यपि
सत्चिदानंद स्वरूप मैं परमात्मा सर्व जीवों का
आत्मा रूप हूं तथापि ब्रह्म विद्या तै बिना अज्ञान
करिकै आहत हुआ मैं ब्रह्म जन्म मरण रूप
संसार तै जीवों की रक्षा करों नहीं । किंतु ब्रह्म
विद्या करिकै अज्ञान के निवृत्त हुए तै अनंतर
अवरण तै रहित हुआ तथा अनुभव का विषय
हुआ मैं परमात्मा देव जन्म मरण रूप संसार
तै जीवों की रक्षा करूं हूं ।

दृष्टांत—जैसे यह विषे दाग्या हुआ धन
जब पर्यंत यही पुरुष करिकै अज्ञात रहे है ।
तब पर्यंत ता यही पुरुष की दरिद्रता को दूर
करै नहीं । और सोई ही धन जबी यही पुरुष
करिकै ज्ञात होवै है । तभी ता यही पुरुष की
दरिद्रता को निवृत्त करै है । तैसे सर्व जीवों
के हृदय विषे स्थित मैं आनंद स्वरूप आत्मा
जब पर्यंत जीवों करिकै अज्ञात हूं तब पर्यंत
जन्म मरण रूप संसार तै जीवों की रक्षा करों
नहीं । और जबी मैं आनंद स्वरूप आत्मा ब्रह्म
विद्या करिकै ज्ञात होवों हूं तभी जन्म मरण

रूप संसार तैं जीवों की रक्षा करूँ हूँ । तहां श्रुति—
एतद्विज्ञानमात्रेण ज्ञानसागरपारगः ।
स्वतः शिवः पशुपतिः साक्षी सर्वस्य
सर्वदा ॥१८९॥ पाशुपतब्रह्मोपनिषत् मं० ७ ॥

या तैं जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति वास्तैं तथा परमानंद की प्राप्ति वास्तैं अधिकारी पुरुषों तैं ब्रह्म विद्या अवश्य संपादन करनी । हे देवताओ ! जैसे सर्व का आत्मा रूप में ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान का विषय हुआ जन्म मरण रूप संसार तैं जीवों की रक्षा करूँ हूँ । सो मैं ब्रह्म समष्टि कारण अज्ञान रूप उपाधि करिकै युक्त हुआ ईश्वर नाम को प्राप्त होवों हूँ । और मैं ही ब्रह्म समष्टि सूक्ष्म रूप उपाधि युक्त हुआ हिरण्य गर्भ भाव को प्राप्त होवों हूँ । जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति कदाचित्त भी नहीं होवैगी ॥१८९॥ तहां श्रुति—

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यति
मानवाः । तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यां-
तो भविष्यति ॥१९०॥

श्वेताश्वे० उ० अ० ६ मं० २० ॥

अर्थ—केवल ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति द्वारा सर्व दुःखों का नाश होता है प्रकारंतर से दुःख निवृत्ति सर्वथा नहीं होती । इस नियम की सिद्धि वास्तैं विलक्षण प्रकार को दिखावें हैं । (यदा) जिस काल विषे मनुष्य चर्म की न्याईं अकाश को इकट्ठा करलेवेंगे । (तदा) तिस काल में परमात्मा देव को न जान कर कै दुःखों का भी अंत हो जावेगा । तात्पर्य यह है कि सर्व दुःखों का मूल कारण आपने स्वरूप का अज्ञान है । सो यदि निवृत्त नहीं होवैगा तभी

सर्व दुःखों का नाश भी नहीं हो सकता । इस वास्तैं दुःख नाश का कारण आपने स्वरूप का बोध है । जैसे अकाश का मनुष्यों करिकै चर्मवत वेष्टन नहीं हो सकता । तैसे परमात्मा के ज्ञान से विना दुःखों का अत्यंत नाश नहीं हो सकता । अब अज्ञान की ज्ञान से जब निवृत्ति हुई । तब आनन्द घन वस्तु में उपाधि की निवृत्ति द्वारा अत्यन्त दुःख की भी निवृत्ति होती है ॥१९०॥

और मैं अद्वितीय ब्रह्म रूप हूँ या प्रकार की ब्रह्म विद्या जिस पुरुष को प्राप्त भई है तिस पुरुष को आपने वश करने विषे देवता भी समर्थ नहीं हैं । काहे तैं सर्व देवता आपने को वश करने विषे समर्थ नहीं हैं । तात्पर्य यह है । जैसे अग्नि आपने तैं भिन्न काष्ठदिकों को दाह करे हैं । आपने को अग्नि दाह करे नहीं । तैसे सर्व देवता आपने तैं भिन्न पुरुषों को वश करने विषे समर्थ हैं । परन्तु आपने को वश करने विषे देवता समर्थ नहीं ।

शंका—हे भगवन् ! यद्यपि देवता आपने आत्मा के वश करने विषे समर्थ नहीं हैं तथापि आपने तैं भिन्न जो विद्वान का शरीर है । तिस के वश करने में देवता काहे तैं समर्थ नहीं । समाधान—ब्रह्मविद्या करिकै विद्वान पुरुष सर्वात्मभाव को प्राप्त होवे है । या तैं सो विद्वान पुरुष देवताओं तैं भिन्न नहीं । किन्तु सर्व देवताओं का सो विद्वान आत्मा है । या तैं सर्व का आत्मा रूप विद्वान के वश करने विषे देवता समर्थ नहीं है ।

शंका—हे भगवन् ! आत्मा सर्व तैं अन्तर होवे है । और यह विद्वान पुरुष स्थूल शरीर करिकै युक्त हुआ वाय प्रतीत होवे है । या तैं

विद्वान् पुरुष देवताओं का आत्मा किस प्रकार संभवेगा । समाधान—जैसे घट रूप उपाधि करिके युक्त हुआ आकाश यद्यपि सर्वत्र व्यापक नहीं है । तथापि घट रूप उपाधि तें युक्त हुआ अकाश सर्व के हृदय देश विषे विद्यमान है । तैसे ब्रह्म विद्या करिके निवृत्त हुआ है देहाभिमान जिसका ऐसा जो विद्वान् पुरुष है सो सर्व देवताओं का आत्मा संभवे है । तहां श्रुति—

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते
व्यवस्थितः । एकधा बहुधाचैव
दृश्यते जल चन्द्रवत् ॥१९१॥

ब्रह्मविद्वपनिपत् म० १२ ॥

अर्थ—जैसे एक ही चन्द्रमा जल में प्रति-
बिंबित हुआ बहुत रूप होइके प्रतीत होवे है ।
तैसे ही एक आत्मा सर्वदेहों में स्थित है ॥१९१॥

घट संभूत माकाशं लीयमाने घटे
यथा । घटोलीयेत नाकाशं तद्वज्जीवो
घटोपमः ॥१९२॥ ब्रह्मविद्वपनिपत् म० १३ ॥

अर्थ—जैसे घट को धारण करने वाला
आकाश है घट के नाश तें घटाकाश महाकाश
रूप ही है । घट के नाश तें आकाश का नाश
नहीं होता तैसे ही जीव को घट को उपमा है १९२

घटवद्विविधाकारं भिद्यमानं पुनः
पुनः । तद्वमं न च जानाति स
जानाति च नित्यशः ॥१९३॥

ब्रह्मविद्वपनिपत् म० १४ ॥

अर्थ—तैमे घट की न्याई नाना प्रकार के
आकारों का भेद पुनः पुनः प्रतीत होता है ।
तिन शरीरों के भेद के निवृत्ति से बिना ही जो

आत्मा को सर्व में व्यापक जानता है सोही
नित्यं प्रति संम्यक जानता है ॥१९३॥

यथाकाशो घटाकाशो महाकाश
इतीरितः । तथा आंतेद्विधा प्रोक्तो
ह्यात्मा जीवेश्वरात्मना ॥१९४॥

अन्नपूर्णोपनिपत् अ० ५ म० ७७ ॥

अर्थ—जैसे एक आकाश में घटाकाश
महाकाश नाम प्रतीत होते हैं । तैसे ही आंति
से एक चेतन में जीवात्मा तथा ईश्वरात्मा नाम
कथन किये जाते हैं ॥१९४॥

देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमा-
त्मनि । यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र
परामृतम् ॥१९५॥

सरस्वतिरहस्योपनिपत् म० ३१ ॥

अर्थ—जिस काल में परमात्मा देव का
साक्षात्कार ज्ञान होवे है । तिस काल में ही
देहाभिमान गलि जाते हैं जिस २ जग में विद्वान्
की दृष्टि पात होती है तिस तिस जग में सर्व
से परे चिन्मात्र अमृत रूप को ही देखते हैं १९५

या तें ऐसे सर्वात्मारूप विद्वान् पुरुष की
जो देवता किंचितमात्र भी प्रतिकूलता करेंगे ।
तथा अनुकूलता करेंगे तो सो अनुकूलता तथा
प्रतिकूलता देवताओं को ही प्राप्त होवेगी ।
असंग विद्वान् पुरुष को सा अनुकूलता तथा
प्रतिकूलता स्पर्श करे नहीं ।

दृष्टांत—जैसे आपने मस्तक को अन्य
पुरुष का मस्तक मान के जो कोईक मूढ पुरुष
ताड़ना करे है । सो मूढ पुरुष आप ही पीड़ा
को प्राप्त होवे है । तैमे सर्व का आत्मा रूप
जो विद्वान् है तिस को आप तें भिन्न मान के
जो मूढ पुरुष तिस विद्वान् का ताड़ना करे है ।

सो मूढ़ पुरुष आपना ही ताड़न करे है । अब याही अर्थ को स्पष्ट करिके दिखावे हैं । सर्व प्राणिमात्र के दो स्वरूप होवे हैं । एक तो असंग रूप होवे है । और दूसरा संगवान रूप होवे है । सम्बन्ध को संग कहे हैं । सम्बन्ध तैं जो रहित होवे ताको असंग कहे हैं । और सम्बन्ध वाला जो होवे ताको संग वाला कहे हैं । तहां वास्त्व तैं सम्बन्ध रहित विद्वान् पुरुष सर्व प्राणियों का असंग रूप है । और अविद्या करिके कल्पित जो कर्ता भोक्ता प्रमाता है । सर्व प्राणियों का संगवान रूप है । तहां आपने असंग रूप विद्वान् पुरुष विषे जो कोई मूढ़ पुरुष किंचित मात्र भी प्रतिकूलता करे है । सो प्रतिकूलता असंग विद्वान् पुरुष को स्पर्श करे नहीं । किन्तु प्रतिकूलता करने हारे जो संगवान प्रमाता है । तिस विषे ही सो प्रतिकूलता प्राप्त होवे है ।

दृष्टांत—जैसे कोईक मूढ़ बालक दर्पण सम्बन्ध तैं रहित तथा मन्द मन्द हास्य करिके युक्त आपने मुख को सन्मुख दर्पण विषे स्थित माने है । और सो मूढ़ बालक जभी दर्पण विषे स्थित मुख को प्रतिकूलता करने की इच्छा करे है । तभी प्रथम आपने ग्रीवा विषे स्थित मुख की प्रतिकूलता से विना दर्पण विषे स्थित मुख की प्रतिकूलता होवे नहीं । और जिस प्रतिकूलता करिके दर्पण विषे स्थित असंग मुख को किंचित मात्र भी दुःख की प्राप्ति होवे नहीं । किन्तु प्रतिकूलता करने हारे बालक की ग्रीवा विषे स्थित जो मुख है । तिस विषे ही तां प्रतिकूलता जन्म दुःख होवे है । तैसे असंग विद्वान् पुरुष का जो देवता तथा मनुष्य किंचितमात्र भी प्रतिकूलता करेगे तो सो प्रतिकूलता असंग विद्वान् पुरुष को स्पर्श करे नहीं । किन्तु कर्ता भोक्ता जो

देवता तथा मनुष्य हैं । तिनों विषे ही प्रति-कूलता प्राप्त होवे है । दुःख के जनक जो ताड़नादिक हैं ताको प्रतिकूलता कहे हैं । और सुख के जनिक जो पूजनादिक हैं ताको अनुकूलता कहे हैं । इस वास्ते ही आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है । तहां श्रुति—

नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥१९६॥

श्वेताश्वेतरोपनिषत् अ० ५ सं० १० ॥

अर्थ—यह आत्मादेव स्त्री नहीं है तथा पुरुष नहीं है तथा नपुंसक भी नहीं है । तथा यह आत्मादेव जिस जिस शरीर को धारण करता है तिस तिस शरीर के संबंध तैं इस को कयन करते हैं ॥१९६॥

शंका—हे भगवन ! देवताओं तैं अभिन्न जो विद्वान् पुरुष हैं तिस को दुःख की प्राप्ति होती नहीं और देवताओं तथा मनुष्यादिकों को दुःख की प्राप्ति होवे है । या के विषे कौन कारण है । समाधान—जैसे विंब रूप शरीर अलंकार करने तैं दर्पण विषे स्थित प्रतिविंब अलंकार वाला होवे है । और विंब शरीर को तिरस्कार करने तैं दर्पण विषे स्थित प्रतिविंब तिरस्कार वाला होवे है । तैसे ब्रह्म रूप विद्वान् पुरुष सर्व जीवों का विंबरूप है । और संपूर्ण जीव ता के प्रतिविंब हैं । या तैं देवता आदिक तिस विद्वान् पुरुष के सुख को तथा दुःख को करेगे । तो सो सुख तथा दुःख देवतादिहों को ही प्राप्त होवेगे । विद्वान् पुरुष के असंग रूप विषे सुख दुःखादिकों का संबंध संभव नहीं । और जो कोई पुरुष श्रद्धा करिके असंग विद्वान् का पूजन करे है । सो पूजनादिक तिम पूजन करने हारे

पुरुष विषे ही सफल होवै हैं । विद्वान पुरुष विपेशता पूजन का संबंध संभव नहीं ।

दृष्टान्त—जैसे जो कोई पुरुष जल करिकै तथा धूली करिकै सूर्य भगवान का आच्छादन करै है । परंतु सो जल तथा धूली सूर्य भगवान को आच्छादन कर सकै नहीं । किंतु ललटा आच्छादन करने हारे पुरुष का ही आच्छादन करै हैं । तैसे विद्वान पुरुष के पूजनादिक करै हुये असंग विद्वान पुरुष को स्पर्श करै नहीं । किंतु करने हारे पुरुष विषे ही ते पूजनादिक सफल होवै हैं । इस प्रकार फल सहित ब्रह्म विद्या को कटि करिकै अब अविद्या के स्वरूप का निरूपण करै है । जो पुरुष आपने तैं देवताओं को भिन्न मान के तिन देवताओं की उपासना करै है । ऐसे भेददर्शी अज्ञानी जीव रूप पशुओं के देवता स्वामी हैं । अब अज्ञानी जीवों को पशु रूप करिकै निरूपण करै हैं । जैसे लोक विषे प्रसिद्ध गौवों की शाला काट करिकै तथा मृत्तिका करिकै रची होवै है । तैसे अज्ञान रूप मृत्ति का तथा काष्ठों करिकै यह संसार रूपी शाला हम नैं उत्पन्न करै है । कैसी है सो संसार रूप शाला भेददर्शी अज्ञानी जीव रूप गौवों के रहने का स्थान है । जैसे हैं ते अज्ञानी जीव रूप पशु । देवता के तई हव्य कव्यादिक पदार्थों को देवे हैं । या तैं अज्ञानी जीव देवताओं के आश्रय हैं ।

दृष्टान्त—जैसे लोक विषे दुग्धारिकों के देने दारीयां जो गौवां हैं । तिनो को लोक आपना आश्रा मानै हैं । और जैसे लोक प्रसिद्ध गौवों की शाला विषे ता शाला के भार को धारण करने दारीयां अनेक स्थूना होवै हैं । और तिन स्थूनों विषे एक दीर्घ रज्जु बांधी होवै है । और तिस

दीर्घ रज्जु विषे अनेक अल्परज्जु बांधी होवै है । और अल्प रज्जु वो विषे एक २ रज्जु के साथ एक १ गौ बांधी होवै है । तैसे यह संसार रूपी एक शाला है । और संसार रूपी शाला के भार करिकै व्याकुल जे काम क्रोधादिक हैं । ते या संसार रूपी शाला रूपी शाला के स्थूना हैं ; और अग्नि होत्रादिक कर्म ब्राह्मणों को करने योग्य हैं । इत्यादिक जे विधि वाक्य हैं तथा ब्राह्मणादिकों की हिंसा आदिक करने योग्य नहीं । इत्यादिक जो निषेध वाक्य हैं । यह दोनों प्रकार के वेद के वचन एक दीर्घ रज्जु है । सो वेद वचन रूपी दीर्घ रज्जु काम क्रोधादिक रूप स्थूनों के साथ बांधी हुई है अग्नि होत्रादिक कर्म के करने वाले अधिकारीयों को बोधन करने हारे जे ब्राह्मणादिक नाम हैं । ते अल्प रज्जु के समान है । और ते ब्राह्मणादिक नाम रूप अल्प रज्जु विषे निषेध वचन रूपी दीर्घ रज्जु विषे बांधी हुई है । और तिन ब्राह्मणादिक नाम रूप अनेक अल्प रज्जुओं विषे एक २ रज्जु के साथ एक २ अज्ञानी जीव रूप पशु बांध्या हुआ है । यद्यपि ब्राह्मणादिक नाम रूप रज्जुओं विषे अनेक अज्ञानी जीव बांधे हुये हैं । तथापि यज्ञ दानादिक कर्मों को करने हारा जो अज्ञानी गृहस्थी है । सो सर्व देवताओं का कामधेनु के समान है । अब अज्ञानी गृहस्थ विषे कामधेनु पना दिखावै हैं । हे देवताओ ! अग्नि होत्रादिक कर्मों को करने हारा जो एक अज्ञानी गृहस्थ है । सो सर्व देवताओं को पालन करै है । तथा सर्व पितरों को पालन करै है । तथा अतिथि आदिक मनुष्यों को पालन करै है । तथा सर्व मुनियों को पालन करै है । तथा अन्य भी अनेक प्राणियों की पालना करै है । या तैं

यह अज्ञानी गृहस्थ तुम सर्व देवताओं का काम-धेनु गौ है । और जैसे लोक विषे एक २ कुटुंबी गृहस्थ के अनेक पशु होवै हैं । तैसे तुम देवताओं के अनेक पशु है नहीं किंतु एक ही अज्ञानी गृहस्थ कामधेनु गौ की न्याई सर्व देवताओं की पालना करै है । और जैसे लोक विषे किमी कुटुंबी गृहस्थ के अनेक पशु होवै हैं । और तिन पशुओं विषे जो कदाचित एक पशु को भी चौर ले जावै हैं । तो तिन कुटुंबी गृहस्थ को महान दुःखी की प्राप्ति होवे । जमी एक पशु के जाने करिके भी जो तिस कुटुंबी गृहस्थ को महान दुःख की प्राप्ति होवे है तमी सर्व पशुओं के जाने करिके जो तिस कुटुंबी गृहस्थ को दुःख की प्राप्ति होवे है । सो कहा जावे नहीं । या तै जैसे सर्व पशुओं के जाने करिके ता कुटुंबी गृहस्थ को दुःख की प्राप्ति होवे है । तैसे तुम सर्व देवताओं का पशु जो अज्ञानी है । तिस का जमी ब्रह्मविद्या करिके अज्ञान का नाश होवे है । तमी तुम सर्व देवताओं को दुःख की प्राप्ति होवे है । और जैसे लोक विषे ते कुटुंबी गृहस्थ चौरों तै आपने पशुओं की रक्षा करने वास्ते रात्रि दिन विषे सावधान हुए तिन चौरों के निवृत्ति का उपाय करे है । तैसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति वास्ते जे पुरुष ब्रह्मचर्यादिक साधनों को संपादन करे हैं । तिन पुरुषों के ब्रह्मचर्यादिक साधनों के भंग करने वास्ते अनन्त प्रकार के उपद्रवों को तुम देवता करो हो । जीवों की बुद्धि को विपरीत करना यह ही तुम देवताओं का उपद्रव है । या तै जो मुमुक्षु जन ब्रह्म विद्या के प्राप्ति की इच्छा वाला होवे सो प्रथम श्रद्धा पूर्वक तुम देवताओं का अराधन करे । ता अराधन करिके जमी तुम

देवता प्रसन्न होवो हो । तमी अधिकारी जनों की सब बुद्धि की प्राप्ति करिके ब्रह्म विद्या के सर्व प्रति बन्धों तै रक्षा करो हो । तहां श्लोक—
न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत् । यं हि रक्षितुं मिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तत् ॥१९७॥

अर्थ—जैसे पशुओं के पालन करने हारे पुरुष हाथ विषे दण्ड लैके सिं'ादिकों तै पशुओं की रक्षा करे हैं । तैसे देवता हाथ विषे दण्ड लैके भक्त जनों की रक्षा करे नहीं । किन्तु जिस भक्तजन के रक्षा करने की देवता इच्छा करे हैं । तिस पुरुष को सब बुद्धि की प्राप्ति करे है ॥१९७॥

या तै ब्रह्मविद्या की उत्पत्ति तै पूर्व प्रति बन्ध की निवृत्ति वास्ते मुमुक्षुजनों ने अवश्य तुम देवताओं का आराधन करना । और जो पुरुष ब्रह्मविद्या की प्राप्ति तै पूर्व तुम देवताओं का अराधन नहीं करे है । तिन पुरुषों को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति विषे अनन्त प्रकार के विघ्न तुम देवता करो हो । और जैसे लोक विषे पशुओं के हरण करने हारे जे अत्यन्त बलवान् चौर हैं । ते चौर पशुओं वाले कुटुंबी गृहस्थों को प्रिय लगते नहीं । तैसे अज्ञानी जीव रूप पशुओं को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति द्वारा हरन करनेहारे जे विद्वान् पुरुष हैं । ते विद्वान् पुरुष तुम देवताओं को प्रिय लगते नहीं । यद्यपि सर्व देवताओं का आत्मा रूप जो विद्वान् पुरुष है तिस विषे हम देवताओं का द्रैप संभवे नहीं । तथापि चित्त शुद्धि तै रहित जे कर्म के अधिकारी हैं । तिनों को जो विद्वान् कर्म तै रहित करे हैं । तिन विद्वानों विषे ही तुम देवताओं का द्रैप होवे है । तहां श्लोक—

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्म
संगिनाम् । जोषयेत्सर्व कर्माणि
विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥१९८॥

गी० अ० ३ श्लोक २६ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! यह विद्वान् पुरुष कर्म के संगी अशिवेकी पुरुषों के बुद्धिभेद को नहीं उत्पन्न करे । किंतु सो विद्वान् पुरुष आदर पूर्वक सर्व कर्मों को करता हुआ तिन अशिवेकी पुरुषों को भी तिन कर्मों विषे ही जोड़े है ॥१९८॥

या श्रीकृष्ण भगवान् के वचन का जो विद्वान् पुरुष उल्लंघन करे है । तिनो विषे ही तुम देवताओं का द्वेष होवे है । या तैं ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति तैं पूर्व यद्यपि तुम देवता विघ्न करो हो । तथापि ब्रह्म विद्या के उत्पन्न हुए तैं अनन्तर ता विद्या सर्वात्मा भाव की प्राप्ति रूप फलका प्रतिबन्ध करने विषे तुम देवता भी समर्थ नहीं हो सकते या तैं यह विद्वान् पुरुष सर्व का आत्मा रूः है या तैं तुम देवताओं का भी आत्मा रूप है तथा अद्वितीय ब्रह्म रूप है । या तैं तुम देवताओं तैं भी अधिक है । और जो पुरुष मैं आनन्दस्वरूप आत्मा को नाजानि करिके अश्वमेधादिक महान यज्ञों को करे है । तिन पुरुषों को ते अश्वमेधादिक यज्ञ रूप कर्म किंचित काल पर्यन्त स्वर्ग विषे मुख की प्राप्ति करिके पुनः यज्ञ को प्राप्त हुए ते कर्म या जीव को परम दुःख की प्राप्ति करे है । तहां श्लोक—

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । एवं हि
त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा
लभन्ते ॥१९९॥ गी० अ० ९ श्लोक २१ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! तेसा काम पुरुष तिस

विशाल स्वर्गलोक को भोग के ता पुण्य के नाश हुए पुनः इस मनुष्य लोक को प्राप्त होवे हैं । इस प्रकार तैं प्रसिद्ध वेद प्रतिपादत काम्य कर्म को पुनः निश्चय करते हुए तथा दिव्य भोगों की कामना करते हुए ते सकाम पुरुष बारम्बार जन्म परण को प्राप्त होवे हैं ॥१९९॥

हे देवताओ ! स्थूल सूक्ष्म कारण या तीन शरीरों तैं रहित जो मोक्ष को भी सो कर्मो पुरुष प्राप्त होवे हैं । या प्रकार की आशा तुम ने कदाचित्त भी नहीं करनी । काहे तैं जो जो फल कर्म करिके जन्य होवे है सो सो फल अनित्य ही होवे है । जैसे स्वर्गादिक रूप फल कर्म करिके जन्य है । या तैं अनित्य ही है । तैसे मोक्ष भी जो कर्म करिके जन्य होवेगा । सो मोक्ष भी अनित्य ही होवेगा । और तत्त्ववेत्ता पुरुष मोक्ष को अनित्य माने नहीं । किंतु सर्व विद्वान् पुरुष ता मोक्ष को नित्यमाने है । या तैं ता मोक्ष विषे कर्म की फल रूप ता संभवे नहीं । और हे देवताओ ! ज्योतिष्टोमनामा यज्ञ तैं आदि लैके जितने कि अग्नि होचादिक कर्म हैं । ते सर्व कर्म या अधिकारी पुरुष को या संसार रूप समुद्र तैं मोक्ष रूप परपार की प्राप्ति करने विषे समर्थ होवे नहीं । तहां दृष्टांत—जैसे महान समुद्र के जल विषे तृण काष्ठादिकों करिके रचे हुए जो तरने के साधन रूप पुत्र है । ते पुत्र केवल मत्स्यादिक जीवों के मारने वास्ते उपयोगी होवे है ता समुद्र के पार करने विषे तैं पुत्र समर्थ होवे नहीं काहे तैं पुत्र अत्यन्त बल्प है तथा दृढ़ता तैं रहित हैं तथा समुद्र की लहरियों करके व्याकुल हैं तथा समुद्र के जल विषे हवे हुए की न्यारि स्थित हैं । तथा समुद्र के जल करके पूर्ण हुए ते पुत्र असन्त कम्पायमान होवे हैं । या कारणों

ही ते पुत्र आपने आश्रित पुरुषों को सर्वदा मय की प्राप्ति करे हैं । ऐसे ते पुत्र या पुरुषों को समुद्र तै पार करने विषे समर्थ होवे नहीं । तैमे यां संसाररूप मदान समुद्र विषे ते अग्नि होत्रादिक कर्मरूप पुत्र स्थित हैं । कैमे है ते कर्मरूप पुत्र या संसार समुद्र के काम नोधादिक रूप लहरियों करके सर्वदा कम्पायमान हैं तथा अल्प विग्रों करके भी ते कर्मरूप पुत्र नष्ट होइ जावैं है । या तै ते कर्मरूप पुत्र दृढ़ता तै रहित है । ऐमे कर्मरूप पुत्रों को मैं परमेश्वर नै यां संसाररूप समुद्रविषे स्थित स्वर्गादिक मुखरूप मत्स्यों की प्राप्ति वास्ते ही रचा है । या संसार समुद्र तै पार करने वास्ते तिन कर्म रूप पुत्रों को रच्या नहीं । और आत्मा के साक्षात्कार मे अनेक ही अश्वमेधादिक कर्मों का फल प्राप्त होता है । तहां श्लोक—

अश्वमेध सहस्राणि ब्रह्मदृत्या
शतानि च । कुर्वन्नपि न लिप्येत यद्ये-
कत्वं प्रपश्यति ॥२००॥

ब्रह्मगी० अ० ८ श्लोक ३४ ॥

अर्थ—इजाओं अश्वमेध यज्ञ के फलरूप पुण्य में तथा ब्रह्मदृष्ट्या शतानि च अनेक शब्द ब्रह्मदृष्ट्या आदिक पापों में लिपायमान नहीं होवेगा । यदि आत्मा के साक्षात्कार से सर्वत्र पूर्ण आत्मा को एक देखेगा ॥२००॥

जीवरूप इव स्थित्वा यः क्रीडति
पुरत्रये । स न जीवः सदा शंभुः सत्य-
मेव न संशयः ॥२०१॥

ब्रह्मगी० अ० ८ श्लोक ३५ ॥

अर्थ—जो जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में क्रीडा करता है तथा जीव रूप से

स्थित है । सो जीव नहीं है सदा शिव है यह सत्य ही है इस में संशय नहीं है ॥२०१॥

शंका—हे भगवन ! जैसे या लोक प्रभिद्ध समुद्र में स्थित पुत्रों के चलावने हारे धीवर होवैं हैं । तैसे या संसार समुद्र विषे स्थित अग्नि होत्रादिक कर्म रूप पुत्रों को चलावने हारे धीवर पुरुषों के समान कौन हैं । समाधान—हे देवताओ ! तिन अग्नि होत्रादिक कर्म रूप पुत्रों को चलावने हारे यज्ञादिक कर्मों के करावने हारे जे ब्राह्मण हैं । ते विद्या तै शून्य ब्राह्मण तिन कर्म रूप पुत्रों को चलावने हारे धीवर हैं । या संसार समुद्र विषे स्थित कर्म रूप अल्प पुत्र हैं तिन कर्म रूप पुत्रों विषे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु रूप धीवर है नहीं । तथा ब्रह्मचर्यादिक साधन रूप अनुकूल वायु भी नहीं है । और ते कर्म रूप पुत्र आप तो स्वभाव तै क्षण क्षण विषे नाशवान है तथा दृढ़ता तै रहित हैं । ऐसे कर्म रूप पुत्रों को आश्रायण करिके कौन बुद्धिमान पुरुष निश्चक होइ कै या संसार रूप समुद्र विषे प्रवेश करैगा किंतु या समुद्र के तरने वास्ते कोई भी बुद्धिमान पुरुष तिन कर्म रूप पुत्रों को आश्रायण करता नहीं । विचार हीन मूढ़ पुरुष ही तिन कर्म रूप पुत्रों को आश्रायण करै हैं । या तै जिस अधिकारी पुरुष का मोक्ष रूप नियम मुख की प्राप्ति की इच्छा होवै । तिस मुमुक्षु नै या संसार समुद्र के तरने वास्ते तिन कर्म रूप पुत्रों को कदाचित्त भी आश्रायण नहीं करना । हे देवताओ ! या संसार समुद्र विषे स्थित स्वर्ग मुखादिक रूप मत्स्यों की प्राप्ति करने हारे जो यह अग्नि होत्रादिक कर्म रूप पुत्र हैं । तिन कर्म रूप पुत्रों को आश्रायण करिके जो मूढ़ कर्मी पुरुष आपने को कृत्यकृत्य मान के स्थित

होवें हैं। ते कर्मी कदाचित भी या संसार समुद्र तें पार होवें नहीं। किंतु उलटा ते कर्मी पुरुष काम क्रोधादिक लोडेरियों करिके या कर्म रूप पुर्वों के चलायमान हुये या संसार समुद्र के जन्म मरण रूप जल विपे ही वारंवार डूवेंगे कदाचित भी सुख को प्राप्त होवें नहीं। और हे देवताओ ! अविद्या रूपी जल विपे ऐसा जो यह संसार रूप समुद्र है ता संसार रूप समुद्र विपे यह कर्मी पुरुष लोक प्रसिद्ध धीवर पुरुषों की न्याईं आपने को तथा शिष्य को अनर्थ की प्राप्ति करने हारे हैं। कैसे हैं ते कर्मी पुरुष आपने को तथा अन्य जीवों को क्लेश की प्राप्ति करने हारे हैं। इस वास्ते ते कर्मी पुरुष दुर्बुद्धि हैं। ऐसे दुर्बुद्धि-वाले हुए भी ते कर्मी पुरुष आपने को पंडित माने है। तथा अनेक प्रकार के रोगादिक अनर्थों करिके विषेप को प्राप्त हुए ते कर्मी पुरुष माया रचित मोह रूप गर्त विपे चारम्बार पतन होवें है। पुनः कैसे है ते कर्मी पुरुष अनिरय सुख की प्राप्ति करने हारे कर्मों को ही मोक्ष का साधन माने है। इस वास्ते ते कर्मी पुरुष अत्यन्त मूढ़ बुद्धि हैं। और ते कर्मी पुरुष आपने स्वरूप के विवेक तें रहित हैं। और तिन कर्मी पुरुषों के गुरु भी विवेक तें रहित हैं। इस वास्ते तिन कर्मी पुरुषों को करने योग्य अर्थ का निर्णय आपने गुरुओं तें भी होवे नहीं। जैसे आपने विवेक तें रहित कोई अन्य पुरुष किसी दूमेरे अविवेकी पुरुष के पीछे चम्ने हारे चारम्बार-गर्त विपे ही पतन होवे हैं। तैसे आपने विवेक तें रहित तथा स्वर्ग सुख की प्राप्ति की इच्छा वाले यह कर्मी पुरुष भी विवेक हीन कर्मी गुरु के पीछे चम्ने हुए या माया रूप जन्म पुक्त संसार समुद्र विपे महान दुःख को

ही प्राप्ति होवे हैं। और जैसे भूत के आवेश करिके आतुर हुआ यह पुरुष आपने दुःख को तथा दुःख के निवृत्ति के उपाय को जानते नहीं। तैसे काम क्रोधादिक रूप पिशाच के आवेश करिके आतुर हुए ते कर्मी पुरुष भी आपने दुःख को तथा ता दुःख के निवृत्ति के उपाय को जान सकते नहीं। किंतु उलटा ते अल्प बुद्धि वाले कर्मी पुरुष इन अग्नि होत्रादिक कर्मों को कर के हम कृतार्थ हुए हैं। इस तें परे कोई हमारे को कर्तव्य नहीं रखा या प्रकार मानके पिशाचों की न्याईं नृश करे हैं। तथा हसें हैं। और ते कर्मी पुरुष कामरूप पिशाच के वश हुये तथा मैं परमेश्वर की माया करके मोहत हुये यां पांच भौतिक शरीर विपे ही परमसुख बुद्धि करे हैं। और ते कामी पुरुष अपने हृदय देश विपे स्थित आनन्दस्वरूप मैं सर्वात्म्यामी आत्मा के जानने विपे समर्थ होई सकें नहीं। इस वास्ते ते कामी पुरुष वारंवार जन्म-मरण को ही प्राप्त होवे हैं। हे देवताओ ! जो पुरुष मैं आनन्दस्वरूप आत्मा का विस्मरण करके तथा यह अग्नि होत्रादिक कर्म ही हमारे श्रेय का साधन है या प्रकार का निश्चय करके या संसार के सुखों विपे आसक्त होवें हैं। ते कर्मी पुरुष स्वर्ग विपे तिन पुण्य कर्मों के फल को भोग के कोई काल पाय के तां स्वर्गलोक तें शोकपुक्त हुये नीचे पतन होवें है। तहां श्लोक—

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं
क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति । एवं
त्रयीधर्म मनुष्यपत्न्या गतागतं काम
कामा लभन्ते ॥२०२॥

जैसे या लोक विषे पुत्रादिक कुटुम्ब करके युक्त जो धनवान पुरुष है । ते धनवान पुरुष अपने मृत्युकाल विषे जिस प्रकार के दुःख को प्राप्त होवै है तिस प्रकार के दुःख को ते कर्मी पुरुष स्वर्ग तैं नीचे पतनकाल विषे होवै है । और जैसे या लोक विषे महान सुखवान जो कोईक राजा है ता राजा को अपने मरणकाल विषे जिस प्रकार का दुःख होवे है । तिस काल का दुःख तिन कर्मी पुरुषों को स्वर्ग तैं नीचे पतनकाल विषे होवै है । यद्यपि मरण काल विषे सर्व जीवों को दुःख की प्राप्ति होवै है । तथापि धनवान पुरुष को तथा राजाओं को बहुत भोगों की आसक्ति करके ता मरण काल विषे दूसरे जीवों तैं अधिक दुःख की प्राप्ति होवै है । इस वास्ते तां स्वर्ग तैं नीचे पतन जन्य दुःख विषे धनी पुरुषों का तथा राजा का दृष्टांत दिया है । और तिन कर्मी पुरुषों को केवल स्वर्ग तैं नीचे पतनकाल विषे दुःख नहीं । किंतु तां स्वर्ग विषे भी तिन कर्मी पुरुषों को इंद्रादिक देवताओं की परतंत्रता करके महान दुःख की प्राप्ति होवै है । तथा अधिक भोगों की अप्राप्ति करके भी महान दुःख को प्राप्त होवै है । और जैसे या लोक विषे धनी पुरुषों को धन के नाश तैं महान दुःख की प्राप्ति होवै है । तैसे स्वर्गादिक लोकों विषे तिन कर्मी पुरुषों को पुण्य कर्मों के नाश तैं महान दुःख की प्राप्ति होवै है । इस प्रकार तिन कर्मी पुरुषों को तिन कर्मों के अनुष्ठान काल विषे भी दुःख की ही प्राप्ति होवै है । तथा तिन कर्मों के फल प्राप्ति काल विषे भी दुःख की ही प्राप्ति होवै है । तथा तिन स्वर्गादिक के सुखरूप फल के नाश तैं अन्तर तिन कर्मी पुरुषों को पुनः जन्म करके

दुःख की प्राप्ति होवै है । या तैं आदि काल विषे तथा मध्यकाल विषे तथा अंतकाल विषे यह कर्म दुःख के ही कारण हैं । तहां श्रुति—

प्लवाह्येते अहदा यज्ञरूपा अष्टादशो-
क्तमवरंयेषु कर्म । एतच्छ्रेयोयेऽभि
नंदंति मृदाजरा मृत्युं ते पुनरेवापि
यांति ॥२०३॥ मुंडको० ख० २ म० ७ ॥

अर्थ—अब उपासना रहित जो कर्म हैं । जो इतने फल वाले तथा अविद्या काम कर्म तथा क्रिया का कार्य है । या तैं असारूप हैं तथा दुःख का कारण है । इस प्रकार ता की निंदा करी है । यातैं यह यज्ञ के निर्वाहक षोडश १६ ऋत्विक् यजमान पत्नी तथा यजमान इस भेद तैं अष्टादश संख्या वाले अहदा या कर्म के आश्रय हैं । और जिन अष्टादश आश्रयों विषे उपासना रहित होने तैं केवल निकृष्ट कर्म है । या तैं तिन निकृष्ट कर्म के आश्रयरूप अष्टादश संख्या वालों को स्थिरता तैं रहित होने तैं नाशी है । तिन करके साध्य जो कर्म सो फल सहित विनाश को प्राप्त होता है । क्षीर तथा दधि आदिकों का आश्रय मृत्तिका के पात्र के विनाश की न्याई ता कर्म आश्रय फल स्वरूप स्थान का नाश होवै है । या तैं जो अविद्येकी मृदा यह कर्म मोक्षका साधन है । ऐसा जान के हर्ष को प्राप्त होवै है । ते कर्मी कुटुक काल पर्यंत स्वर्ग विषे स्थित होइके पुनः जरा मृत्यु को ही प्राप्त होवे है ॥२०३॥

अविद्याया मंतरे वर्त्तमानाः स्वयं-
धीराः पंडितं मन्मानाः । जह्वन्य मानाः-
परि यंतिमृदा अंधेनैवं नीयमाना-
ययाऽन्धाः ॥२०४॥ मुंडको० ख० २ म० ८ ॥

अर्थ—वे मूढ़ अविद्या के भीतर वर्त्तमान हुए असंत अविवेक युक्त हुए तत्र दर्शियों के उपदेश की अपेक्षा से बिना अपने मनोरथ से हम ही बुद्धिमान है तथा जानने योग्य वस्तुके जानने वाले हम ही पंडित है इस प्रकार आप को मानै है । वे मूढ़ जरा रोगादिकों करके अनेक अनर्थ के समुद्र में असंत पीड़ा को प्राप्त होवै है । तथा चारी और तै भ्रमण करे है । अर्थात् चौरासी लक्ष योनियों में भ्रमण करे है । जैसे लोक विषे अन्ध पुरुष से मार्ग को देखने वाले अन्ध पुरुष गत विषे तथा कंटकों विषे ही गिरे हैं । तैसे वे मूढ़ संसार विषे गिरे हैं ॥२०४॥

अविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतार्था इत्याभिमन्यंति वालाः ॥ यत्कर्मिणो न प्रवेदयंति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाश्चयवंते ॥२०५॥

मुंडको० खं० २ मं० ९ ॥

* अर्थ—किंवा अज्ञानीरूप जो बालक है ते अविद्या विषे बहुत प्रकार से वर्त्तमान हुए हम ही कृतार्थ हैं इस प्रकार मानते हुए अभिमान को करते हैं । यार्ते ऐसे कर्मिण कर्म फल के रागते जो तिनका तिरस्कार होता है । तिस कारण तै दुःख से आतुर हुए क्षीण भया हे कर्म का फलरूप लोक जिनों का ऐसे दुःखी होइके स्वर्ग तै गिरते हैं ॥२०५॥

इष्टापूर्त्तमन्यमाना वरिष्ठं नान्या-
च्छ्रेयो वेदयंते प्रमृदाः ॥ नाकस्य पृष्ठे
ते सुकृतेऽनुभूवेमं लोकं हिनितरं वा
विशंति ॥२०६॥ मुंडको० खं० २ मं० १० ॥

अर्थ—किंवा, स्त्री पत पुत्रादिकों विषे

आसक्तिरूप प्रमाद को प्राप्त होने तै मूढ़ों को श्रुति प्रतिपादित यज्ञादिक जे कर्म हैं । तिन यज्ञादिक कर्मों को ही अतिशय करके पुरुषार्थ का मुख्य साधन है । ऐसे चिंतन करते हुए अन्य जो आत्मा का ज्ञानरूप मुक्ति का साधन है । ताको नहीं जानते हैं । ते मूढ़ पुरुष स्वर्ग के विद्यमान भोग के स्थान विषे कर्म फल को अनुभव करके या मनुष्य लोक को वा इस मनुष्य लोक तै रहित होइके तिर्यक तथा नरकादिकों के भ्रामतै शेष कर्म के अनुसार प्राप्त होवे हैं ॥२०६॥

असूर्या नाम तेलोका अंधेन तमसा वृताः । ता ष्ते प्रेत्याभिगच्छंति ये के चात्महनो जनाः ॥२०७॥

ईश उ० मं० ३ ॥

यामिमां पुष्पितांवाचं प्रवदंत्यवि-
पश्चितः । वेदवादरताः पार्थ नान्य-
दस्तीति वादिनः ॥२०८॥ कामात्मनः
स्वर्ग पराजन्म कर्म फलप्रदाम् । क्रिया
विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति
॥२०९॥ भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहत
चेतसाम् । व्यवसायात्मिका बुद्धि
समाधौ न विधीयते ॥२१०॥

गी० अ० २ श्लो० ४२-४३-४४ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! ते विचारहीन मूढ़ पुरुष जिस पसिद्ध कर्म काण्डरूप वाणी को कथन करे हैं । जैसे ही सो वाणी अविचार तै जैसे निर्गंध पुष्पों करके युक्त पलाश का दृस दूरसे रमणीक लागे हैं । तैसे यह कर्म काण्डरूप वाणी अविचारतै ही रमणीक लागे है । तथा जन्म कर्म

फल के देने हारी है । तथा भोगेश्वर्य के प्राप्ति वासतै अग्निहोत्रादिक कर्मों को विस्तार से प्रतिपादन करने हारी है । ऐसी वाणी को कथन करने हारे तै विचारहीन मूढ़ पुरुष कैभे हैं । वेद के अर्थ वादों विषे प्रीतीमान हैं तथा कर्म के फलतै भिन्न कोई ज्ञान का फल नहीं है ; या प्रकार कथन करने हारे हैं तथा कामरूप है तथा स्वर्ग ही है उत्कृष्ट जिन्हों को तथा भोग ऐश्वर्य विषे है आशक्ति जिन्हों की तथा ता वाणी करके अच्छादित हुआ है चित्त जिन्हों का ऐमे वाद्य मुख्य पुरुषों को अन्तःकरण विषे सो व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं उत्पन्न होवे है ॥२०७-२०८-२०९-२१०॥

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥२११॥

गी० अ० २ श्लोक ४४ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! यह कर्म काण्डरूप वेद त्रैगुण्य को विषय करनेहारा है । तू अर्जुन तिन त्रैगुण्य तै रहित हो तथा द्वन्द्वधर्मों तै रहित हो तथा निख आत्मारूप तत्त्व विषे स्थित हो तथा योग क्षेमते रहित हो तथा आत्मवान हो अर्थात् आत्मज्ञान वाला हो ॥२११॥

यातै जिस पुरुष को नित्यानन्द की प्राप्ति की इच्छा होवे सो पुरुष अन्य सर्व उपायों को परित्याग करके आत्मज्ञान की प्राप्ति वासतै पुरुषार्थ करे । और जो पुरुष आत्मज्ञान के सम्पादन विषे समर्थ नहीं होवे सो पुरुष उपासना तथा निष्काम कर्मों को करे । ता उपासना तथा निष्काम कर्मों के प्रभाव तै चित्तशुद्धि द्वारा इम लोक विषे तथा ब्रह्मलोक विषे ता उपासक पुरुष को ब्रह्मविद्या की प्राप्ति होवे है ।

ब्रह्मविद्या की प्राप्ति ही उपासना का मुख्य फल है । अथवा शुद्ध कमाई करके आपना पोषण करने से तथा ईश्वर अर्पण कर्म करने से तथा अभस मांस मदरा के ना वर्त्तमान करने से सख बोलने से इत्यादि शुद्ध व्यवहार के करने से चित्तशुद्धि द्वाराज्ञान होकर मोक्ष को प्राप्त होता है । तदां श्लोक—

सर्वेपामेवशौचानामर्थं शौचं पुरं स्मृतम् । योऽर्थं शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्धारि शुचिः शुचिः ॥२१२॥

मनु० अ० २ श्लोक १०६ ॥

अर्थ—सर्व शौच के मध्य में अर्थ शौच श्रेष्ठ है । जो पुरुष अर्थ में शुद्ध है सोई ही शुचि पवित्र है और जो मृत्तिका जल से शुचि है सो शुचि पवित्र है नहीं । ऐसा जानना चाहिये । अर्थ शुद्धि यह है जो कि अनर्थ से पराया धन ग्रहण की इच्छा नहीं करनी । इम अर्थ शुद्धि युक्त को ही पवित्र मानना योग्य है । और जो केवल मृत्तिका जल से आपने को पवित्र मानता है सो अपवित्र है ॥२१२॥

अभक्ष्यस्य निवृत्त्या तु विशुद्धं हृदयं भवेत् । आहार शुद्धौ चित्तस्य विशुद्धिर्भवति स्वतः ॥२१३॥

पाद्युपत ब्रह्मोपनिषद् सं० ३६ ॥

अर्थ—मांस मदरादिक जो अभक्ष्य वस्तुयों से निवृत्त होने से अर्थात् मांस मदरा के ना खाने से अन्तःकरण शुद्ध होता है । आहारा की शुद्धि से स्वतः सिद्ध ही अन्तःकरण की शुद्धि हो जाती है । २१३॥

चित्तशुद्धौ क्रमाज्ज्ञानं नृत्थ्यंति

ग्रन्थ्यः स्फुटम् । अभक्ष्यं ब्रह्मविज्ञान
विहीनस्यैव देहिनः ॥२१४॥

पाशुपत ब्रह्मोपनिषद् म० ३७ ॥

अर्थ—जिस काल में मांस मदरा को परि-
खाग करता है तिसकाल विषे चित्तशुद्ध होता है
चित्तशुद्धि से क्रम करके ज्ञान होता है ज्ञान से
चित्त अक्ष ग्रन्थि स्फुट ही टूट जाती है । मांस
मदरादिक अभक्ष्य के भक्षण करने से यह जीवा-
त्मा ब्रह्मज्ञान से रहित ही होता है ज्ञान से
रहित की मोक्ष नहीं होती है ॥२१४॥

यातयाम गतरसं प्रति पर्युषितं च
यत् । उच्छिष्टमपि चाभेद्यं भोजनं
तामस प्रियम् ॥२१५॥

गी० अ० १७ श्लोक १० ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो आहार यातयाम
है अर्थात् अर्धपक् हुआ है । तथा जो आहार
गतरस है । तथा जो आहार पृनि है अर्थात्
जो आहार दुर्गंधी वाला है । तथा जो आहार
पर्युषित है अर्थात् अग्नि करके पक हुआ जो
आहार एक रात्रि के व्यवधान करके अति-
वासी हो गया है । तथा जो आहार उच्छिष्ट है
अर्थात् जूड़ा है तथा जो आहार अभेद्य है
अर्थात् जो आहार यज्ञ के अयोग्य जो अशुद्ध
मांस मदरा मत्स्यादिक हैं । सो ऐसे आहार
तामस पुरुषों को ही प्रिय होते हैं ।

शंका—हे भगवन ! श्रुति निषेध मुख वाक्य
करिके ब्रह्म को किस वास्ते बोधन करे है ।
समाधान—हे देवताओ ! मैं अद्वितीय परमात्मा
देव सजानीय विनातीय स्वगतमेद या तीन
प्रकार के भेदों में रहित हुआ आपनी महिमा
विषे स्थित हूँ । ऐसे मैं निर्गुण ब्रह्म को जो

श्रुति वाक्य किसी गुण विशिष्ट रूप करिके
बोधन करैगे । तो तिन श्रुति वाक्यों विषे अप-
रमाणता दोष की प्राप्ति होवैगी ।

दृष्टांत—जैसे सर्पत्व धर्म तैं रहित रज्जु
को सर्प करिके बोधन करने द्वारा जो यह सर्प
है या प्रकार का वाक्य है । तिस वाक्य को
लोक अपमाण मानै हैं । तैसे सर्व धर्मों तैं रहित
निर्गुण मैं ब्रह्म को किसी गुण विशिष्ट रूप
करिके बोधन करने द्वारा विधि वाक्य भी अप-
माण होवैगा । आपने अपमाणता दोष की
निवृत्ति वास्ते संपूर्ण सत्तादि वाक्य मैं निर्गुण
ब्रह्म को निषेध मुख्य करिके बोधन करै हैं ।
अब विधि मुख्य उपदेश को तथा निषेध मुख्य
उपदेश को लक्षणा करिके लोक प्रसिद्ध दृष्टांत
करिके निरूपण करै हैं । मैं आनंद स्वरूप
आत्मा के बोधन करने वास्ते शास्त्र की दो प्रकार
की प्रवृत्ति होवै है । एक तो विधि मुख्य करिके
प्रवृत्ति होवै है । और दूसरी निषेध मुख्य करिके
प्रवृत्ति होवै है । यह दोनों प्रकार की प्रवृत्ति
अधिकारी जनों की बुद्धि अनुसार होवै है ।
अब विधि मुख उपदेश को दिखावै है । जैसे
कोई धनी पुरुष गौशाला में जाय के गौपालक
तैं पूछै है । हमारी गौ कौन है आगे तैं सो गौपा-
लक ता गौ क शृंग को पकड़ करिके ता धनी
को दिखावै है । यह तुमारी गौ है । या को शृंग
प्राहक न्याय कहै हैं । इस प्रकार शृंग प्राहक
न्याय की न्याई जो शास्त्र मैं आत्मा को बोधन
करै है ताको विधि शास्त्र कहै हैं ।

दृष्टांत—जैसे तुमारे हस्त विषे आमलक
फल है यह लौकिक विधि वाक्य हैं । इस
प्रकार कोई विधि वाक्य भी मैं आनंद स्वरूप
आत्मा को बोधन करै नहीं । काहेतैं मैं आनंद

स्वरूप आत्मा मनवानी का अविषय हूँ । या तै (सखं ज्ञानमनंतं ब्रह्म) इत्यादिक विधि वाक्य भी असखादिकों की व्यावृत्ति द्वारा ही युद्ध आत्मा विषे प्रवृत्त होवै है । अब निषेधि शास्त्र को लक्षण करिकै तथा लोक प्रसिद्ध दृष्टांत करिकै निरूपण करै है । हे देवताओ ! भ्रांत पुरुषों नै लक्ष्य रूप करिकै अंगीकार करै जे अनेक पदार्थ है । तिन सर्वों का निषेधि करिकै परिशेष तै वास्तव लक्ष्य पदार्थ को जो शास्त्र अर्थ तै बोधन करै है । ताको निषेध शास्त्र कहै है ।

दृष्टांत—जैसे रथ अश्वादिक नाना प्रकार की सेना करिकै युक्त जो कोईक राजा है तिस को ना जानि करिकै कोईक मूढ बालक आपने पिता सँ पूछत भया । या समाज विषे कौन राजा है । या प्रकार का बालक का वचन श्रवण करिकै ता बालक के प्रति राजा के जनावने की इच्छा करिकै सो पिता प्रथम यह राजा है या प्रकार के वचन को नहीं कहिता भया । किंतु या प्रकार का विचार आपने मन विषे करता भया । या बालक के प्रति प्रथम ही यह राजा है या प्रकार का वचन जो मैं या बालक को कहूंगा तो यह बालक मूढ बुद्धि है या तै किसी अन्य पुरुष को अथवा किसी छत्र चामरादिक समग्री को राजा रूप करिकै मानेगा या तै यह राजा है या प्रकार का वचन प्रथम या बालक के प्रति कहिना योग्य नहीं । किंतु राजा तै भिन्न सर्व पदार्थों का मैं निषेध करौ । परिशेष तै सर्व पदार्थों तै विलक्षण राजा को यह बालक आप ही जानेगा । या प्रकार का विचार करिकै सो पिता ता बालक के प्रति कहिता भया । हे पुत्र ! यह जो वृत्त देखतै है

यह भी राजा नहीं और यह अश्व भी राजा नहीं तथा यह हस्ती भी राजा नहीं तथा यह रथ भी राजा नहीं तथा यह पदाति भी राजा नहीं तथा यह नाना प्रकार के आयुधों के धारण करने हारे यह पुरुष है ते भी राजा नहीं तथा यह विचित्र तुरीया भी राजा नहीं । तथा यह श्वेत छत्र भी राजा नहीं तथा यह चामर भी राजा नहीं तथा यह छत्र चामर तुरीयादिक है हस्त विषे जिन्नों के ऐमे जो यह पुरुष है तथा स्त्रीयां हैं ते भी राजा नहीं तथा यह नीलकंचुक वाले जो पुरुष हैं ते भी राजा नहीं तथा यह पीत कंचुकों वाले जो पुरुष हैं ते भी राजा नहीं । तथा चित्र बस्त्रों वाले पुरुष भी राजा नहीं । इत्यादिक वचनों करिकै सो पिता राजा तै भिन्न पदार्थों का निषेध करता भया । तिस तै अनंतर सो बालक परिशेष तै सर्व तै विलक्षण रूप करिकै राजा को निश्चय करता भया अर्थात् अपरोक्ष देखता भया । कैसा है सो राजा स्वर्ण के समान उज्जल हैं अंग जिस के तथा श्वेत छत्र है मस्तक ऊपर जिस के और समीपवर्ती जे गणिका हैं तिनों के हस्त रूपी कमलों विषे विचरने हारे जे चामर रूपी हंस हैं तिनों करिकै सेवत हैं मस्तरु जिस का । और श्वेत दुकूल को धारण किया है जिनमे और दिव्य है कांति जिस की ऐसे राजा को सर्व सेना तै विलक्षण रूप करिकै सो बालक प्रसन्न देखे है । इस प्रकार निषेध शास्त्र भी एक आत्मा को छोड़ के अन्य सर्व स्थूल सूक्ष्म प्रांच का निषेध करै है । तिस निषेध तै अनंतर यह अधिकारी पुरुष सर्व नाम रूप प्रपंच तै विलक्षण रूप करिकै मैं आत्मा को आप ही निश्चय करै है । या तै यह निषेध मुख करिकै

उपदेश ही में आत्मा के बोधन करने विषे श्रेष्ठ उपाय है। जो यह निषेध मुख उपदेश नहीं अंगीकार करिये तो भावाभाव तै रहित में निर्गुण परमात्मा को कौन बोधन करेगा किंतु निषेध मुख उपदेश तै बिना में निर्गुण परमात्मा के बोधन करने विषे कोई भी वाक्य समर्थ नहीं है। या तै महावाक्य का लक्ष्य रूप जो में शुद्ध अद्वितीय आत्मा हूं। सो में मन वाणी का अविषय हूं। और शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त जो जाति गुण क्रिया आदिक है। तिनो तै में आत्मा रहित हूं। या तै सत्यादिक श्रुति वाक्य भी में आत्मा को साक्षात् प्रतिपादन करसके नहीं। ऐसे में अद्वितीय आत्मा को कौन पुरुष मन करिके विषय करेगा किंतु कोई भी पुरुष मन करिके में आत्मा के जनावने विषे समर्थ नहीं है। ऐसे में अद्वितीय आत्मा के बोध करने वास्ते जमी निषेध शास्त्र स्थूल सूक्ष्म रूप सर्व जगत का निषेध करे है। तभी में आनन्द स्वरूप आत्मादेव आप ही अधिकारी पुरुषों के हृदय देश विषे प्रकाशमान होवौ हूं।

दृष्टांत—जैसे दीपक मंदिर विषे प्राप्त होइके नेत्रों को आवरण करने द्वारा जो अन्धकार है। ताकी निवृत्ति मात्र करे है। इतना मात्र ही दीपक का उपयोग है। अन्धकार की निवृत्ति हुए तै अनन्तर नेत्रवानि पुरुष स्वतन्त्र ही घटादिक पदार्थों को देखे है। तैसे यह भावाभाव रूप तथा कारण कार्य रूप तथा स्थूल सूक्ष्म रूप संपूर्ण जगत आत्मा नहीं। या प्रहार जभी निषेध शास्त्र कथन करे है। तभी अधिकारी पुरुष आप ही में आत्मा का साक्षात्कार करे है। या तै में अद्वितीय आत्मा के बोधन वास्ते यह निषेध मुख उपदेश ही उरह्य है। कोहे तै जैसे विधि मुख

उपदेश विषे तत् त्वं पदार्थ के शोधन की तथा अनुमानादिकों की अपेक्षा है। तैसे निषेध मुख उपदेश विषे किसी अनुमानादिकों की अपेक्षा नहीं

शंका—हे भगवन् ! नेति नेति या प्रकार की श्रुति तै मूर्त्तामूर्त्त रूप प्रपंच का निषेध किया है। तिस मूर्त्तामूर्त्त प्रपंच तै भिन्न जो कोईक नई पदार्थ है तिनो का श्रुति ने निषेध किया नहीं तिन पदार्थों के साथ आत्मा का तदात्म्य अध्यास होने तै अधिकारी पुरुषों को शुद्ध रूप करिके आत्मा का भान होवेगा नहीं। समाधान—हे देवताओ ! कारण अज्ञान सहित जो मूर्त्तामूर्त्त रूप प्रपंच हम ने तुमारे प्रति कथन किया है। इतना ही जड़ प्रपंच है इस तै अधिक कोई दूसरा जड़ प्रपंच नहीं। या कारण तै अज्ञान सहित मूर्त्तामूर्त्त रूप प्रपंच के निषेध किये तै अनन्तर विद्वान् पुरुषों को में आत्मा का साक्षात्कार होवे है। या तै नेति नेति या प्रकार की श्रुति अद्वितीय में आत्मा तै भिन्न सर्व जड़ प्रपंच का निषेध करे है। प्रथम नकार करिके कार्य कारण रूप तथा स्थूल सूक्ष्म रूप जितना कि भाव प्रपंच है ताका में आत्मा विषे निषेध किया है। और दूसरे नकार करिके ता भाव प्रपंच के अभाव को निषेध करे है। जभी भावाभाव रूप जड़ प्रपंच में आनन्द स्वरूप आत्मा तै निवृत्त भया। तभी तै आनन्द स्वरूप स्वपकाश आत्मा ही परिशेषपरहौ हूं। अब आत्मा विषे मुख्य अपरोक्षता निरूपण करे हैं।

शंका—हे भगवन् ! जैसे अप्रकाश रूप बोट अग्नि के सम्बन्ध तै प्रकाशमान होवे है। तैसे वृत्ति अविच्छिन्न साक्षी चैतन्य के सम्बन्ध तै घटपटादिक जड़ पदार्थों की प्रतीती होवे है। या तै घट पटादिक जड़ पदार्थों विषे मुख्य

अपरोक्ष पणा नहीं । किन्तु घट पटादिकों विषे गौण अपरोक्ष पणा है । और ब्रह्म स्वप्रकाश चैतन्य है । या तैं ब्रह्म विषे मुख्य अपरोक्षपणा है । और सो ब्रह्म सर्व के अंतर बाहिर व्यापक है या तैं सो ब्रह्म ही आत्मा रूप है । यह वार्त्ता संपूर्ण शास्त्र कथन करै है । परंतु यह वार्त्ता संभवे नहीं काहे तैं शास्त्र नैं आत्मा विषे ब्रह्म रूपता तथा अद्वितीय रूपता यह दोनों धर्म कथन करै हैं । या के विषे हम विवाद नहीं करतैं । परंतु ब्रह्म रूपता तथा अद्वितीय रूपता यह दोनों धर्म जिस आत्मा रूप धर्मी विषे रहै हैं । सो आत्मा या संघात तैं भिन्न द्वारे को प्रतीति होता नहीं । याति यां संघात तैं जो आत्मा विलक्षण है तो द्वारे प्रति कथन करो । समाधान—हे देवताओ ! मैं आत्मा अद्वितीय ब्रह्मरूप हूं या तैं असंत समीप आत्मा विषे तुमारे को असंभावना करनी उचित नहीं ।

शंका—हे भगवन् ! सो आत्मा कौन है । तात्पर्य यह है स्थूल शरीर आत्मा है अथवा सूक्ष्म शरीर आत्मा है । अथवा तीनों का प्रकाशक आत्मा है । तहां स्थूल सूक्ष्म यह दोनों शरीर आत्मा हैं यह दोनों पक्ष संभवे नहीं । काहे तैं स्थूल सूक्ष्म यह दोनों शरीर परिच्छिन्न हैं या तैं तिनों विषे सर्व व्यापकता संभवे नहीं । और शास्त्र विषे आत्मा को सर्वातिथामी कहा है । किंवा बुद्धि आदिकों का साक्षी आत्मा है यह तीसरा पक्ष भी संभवे नहीं । काहे तैं साक्षी आत्मा है या के विषे कोई प्रमाण नहीं । समाधान—हे देवताओ ! जैसे बालक सूत्र करके मर्कटों को नाना प्रकार की नृत्य करावै है । तैसे तुमारे शरीर विषे स्थित होइकै जो तुमारे प्राण अपान सपान व्यान उदान को तथा बुद्धि आदिक

संघात को अपने २ व्यापार विषे प्रवृत्त करे है । सोई ही तुमारा आत्मा है । या कहने करके यह अनुमान बोधन किया । प्राणादिकों का प्रवर्त्तक होने तैं जो जो पदार्थ जिस जिस पदार्थ का प्रवर्त्तक होवै है । सो सो पदार्थ तिस तिस पदार्थ तैं भिन्न ही होवै है । जैसे मर्कटों को प्रेरणा करनेधारा बालक मर्कटों तैं भिन्न ही होवै है । तैसे सर्व का अंतरायामी मैं आत्मा भी प्राणादिक सर्व संघात का प्रवर्त्तक हूं । यातैं प्राणादिक सर्व संघात तैं मैं आत्मा भिन्न हूं । सो तुमारा आत्मा है तथा असंत अपरोक्ष है । तहां श्रुति—

नित्यानंदं सदेकर संख्येव चक्षुषो
द्रष्टा श्रोत्रस्य द्रष्टा वाचो द्रष्टा मनसो
द्रष्टा बुद्धेर्द्रष्टा प्राणस्य द्रष्टा तमसो द्रष्टा
सर्वस्य द्रष्टा ततः सर्वस्मादन्यो विल-
क्षणश्चक्षुषः साक्षी श्रोत्रस्य साक्षी वाचः
साक्षी मनसः साक्षी बुद्धेः साक्षी प्राणस्य
साक्षी तमसः साक्षी सर्वस्य साक्षी
ततोऽविक्रियो महाचैतन्योऽस्मात्सर्व-
स्मात्प्रियतम आनन्दधन ॥ २१६ ॥
नृसिंहोत्तरनापिन्युपनिषद् अ० २ ॥ इन्द्रियाणां
मनो नाथो मनो नाथस्तु मारुतः ।
मारुतस्य लयो नाथस्तन्नार्थं लय माश्रय
॥ २१७ ॥ वराहोपनिषद् अ० २ मं० ८० ॥ सर्वे-
न्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् ।
सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं
बृहत् ॥ २१८ ॥ श्वेताश्रव० उ० अ० ३ मं० १७ ॥
अर्थ—सर्वेन्द्रियों के व्यापार का प्रकाशक

अर्थात् प्रेरक तथा सर्वेन्द्रियों से रहित है । तथा सर्व का प्रभु है तथा सर्व का ईश्वर है तथा महान है तथा शरण योग है ॥२१८॥

नवद्वारे पुरेदेही ह ७ सो लेलायते वाहि । वशीसर्वस्यलोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥२१९॥

अन्वैतारथ्य० उ० अ० ३ म० १८ ॥

अर्थ—इस नवद्वार वाले शरीर विषे आत्मा ज्ञात स्वम सुषुप्ति रूप तीन अवस्थाओं का प्रकाशक होने तै इस नाम से कहा जाता है । शरीर के अन्तर बाहिर व्यापक है और सर्वलोकों को आपने वश करिके तथा स्थावर जंगम चारों खाणी को वश करिके स्थित है ॥२१९॥

सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । नवद्वारे पुरेदेही नैवी कुर्वन्न कारयन् ॥२२०॥

गी० अ० ५ श्लोक १३ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सर्व कर्मों को मन करिके परित्याग करिके देह तै भिन्न आत्मदर्शी वशी पुरुष नवद्वार वाले इस देह विषे सुख पूर्वक स्थित होवे है । तथा नहीं किसी कार्य को करता हुआ तथा नहीं किसी कार्य को करावता हुआ स्थित होवे है ॥२२०॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् । असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥२२१॥ गी० अ० १३ श्लो० १४

अर्थ—हे अर्जुन ! तो शेष ब्रह्म सर्व इन्द्रियों तै रहित है तथा सर्व इन्द्रियों के व्यापार करिके भासमान है तथा सर्व सम्बन्ध तै रहित है तथा सर्व के धारण करने हारा ही है तथा

सत्त्वादिक गुणों तै रहित है तथा तिन सत्त्वादिक गुणों का भोक्ता है ॥२२१॥

उपद्रष्टानुमंता च भर्त्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन्पुरुषः परः ॥२२२॥

गी० अ० १३ श्लोक २२ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! इस देह विषे वर्त्तमान हुआ भी यह पुरुष सर्व तै भिन्न है जिस कारण तै यह पुरुष उपद्रष्टा है तथा अनुमन्ता है तथा भर्त्ता है तथा भोक्ता है तथा महेश्वर है तथा श्रुति विषे परमात्मा इस नाम करिके भी कथन किया है ॥२२२॥

काहे तै अहमस्मि या प्रकार की अन्तःकरण की वृत्ति करिके तुम भी आत्मा को जानते हो । या तै अपरोक्ष आत्मा विषे असम्भावना संभवै नहीं ।

शंका—हे भगवन् ! आपने अहंबुद्धि का विषय आत्मा कहा है । या करिके आत्मा का निर्णय होवे नहीं । काहे तै अहं बुद्धि बहुत पदार्थों विषे होवे है । स्थूलोदं या प्रकार की अहंबुद्धि स्थूल शरीर को विषय करे है । और अदंकाणः अहं बधिरः या प्रकार की अहंबुद्धि इन्द्रियों को विषय करे है । अहंशुधा पिपासा वान या प्रकार की अहंबुद्धि प्राणों को विषय करे है और निश्चयवान या प्रकार की अहंबुद्धि बुद्धि को विषय करे है । और अहं अज्ञः या प्रकार की अहं बुद्धि अज्ञान को विषय करे है । या तै स्थूल शरीर तै आदि लैके अज्ञान पर्यन्त सर्व संघात विषे अहंबुद्धि की विषयता प्रतीत होवे है । तिन सम्पूर्णों विषे कौन आत्मा है यह जान्या जावे नहीं । समाधान—हे देवताओ ! विद्वान् पुरुषों के

अनुभव करिके सिद्ध जो आत्मा की अपरोक्षता है ता अपरोक्षता रूप करिके आत्मा के निर्णय विषे तुमारा आग्रह है अथवा जैसे घट विषे इन्द्रिय जन्य ज्ञान की विषयता रूप अपरोक्षता है । तैसे अपरोक्षता रूप करिके आत्मा के निर्णय विषे तुमारा आग्रह है । जो तुम प्रथम पक्ष अंगीकार करो तो जैसे विद्वान् पुरुष आत्मा के स्वरूप को निरूपण करे हैं । तैसे हम ने तुमारे प्रति आत्मा का स्वरूप निरूपण करदिया है । परन्तु तुम बहिर्मुख हो जाते विद्वान् पुरुष की न्याई तुम ने आत्मा को जान्या नहीं । और जो तुम दूसरा पक्ष अंगीकार करो सो भी संभवे नहीं । काहेतै निस अपरोक्ष रूप में आत्मा चिदाभास युक्त बुद्धि करिके घटपटादिक पदार्थों को जानता हूं । और ता बुद्धि को आपने स्वप्रकाश रूप करिके मैं आत्मा प्रकाशों हूं ।

अन्तःकरण सम्बन्धात्प्रमातेत्यभिधीयते । तथा तद्वृत्ति सम्बन्धात्प्रमाणमिति कथ्यते ॥२२३॥

कठकद्रोप० मं० ३९ ॥

अर्थ—अन्तःकरण के सम्बन्ध तैं प्रमाता इस नाम से कहा जाता है । और तैसे तिस अन्तःकरण की वृत्ति के सम्बन्ध तैं प्रमाण इस नाम से कथन करते हैं ॥२२३॥

या तैं हे देवताओ ! ऐमे बुद्धि सहित सर्व इन्द्रिय में द्रष्टा आत्मा को विषय करिसके नहीं ।

दृष्टांत—जैसे घटपटादिक पदार्थों का प्रकाशक जो चक्षु इन्द्रिय है ता चक्षु इन्द्रिय को घटपटादिक पदार्थ प्रकाश कर सके नहीं । तैसे विषय इन्द्रिय के सम्बन्ध तैं उत्पन्न भई जो अन्तःकरण की वृत्तियां तिन वृत्तियों को मैं आनन्द स्वरूप आत्मा ही प्रकाश करूं हूं । या

तैं ते वृत्तियां प्रकाशक मैं आत्मा का प्रकाश करिसके नहीं । हे देवताओ ! जो बुद्धि आदिक जड़ पदार्थों का प्रकाशक हैं । तथा सर्व के अन्तर व्यापक है तथा उत्पत्ति नाश तैं रहित है । सोई ही संघात तैं विलक्षण तुम मर्ब का मैं आत्मा हूं । और अन्तःकरण का तथा सर्व प्राणों का तथा इंद्रियों का अपने अपने व्यापार रूप विषयों में प्रवर्तक हूं अर्थात् प्रेरक हूं । तहां श्रुति—

सर्वेषां तु मनस्तेन प्रेरितं नियमेन तु । विषये गच्छति प्राणश्चेष्टते वाग्वदत्यपि ॥२२४॥ पाशुपतब्रह्मोपनिषद् मं० ८

अर्थ—तु पुनः सर्व मन से आदि लै के इंद्रिय तथा स्थूल शरीर पर्यंत आत्मा अपने अपने व्यापार रूप नियम में तिन सर्व को प्रेरना करता है अर्थात् सत्ता स्फुटि देता है । इंद्रिय विषयों में जाने हैं अर्थात् ग्रहण करते हैं प्राण चेष्टा करते हैं और वाक्य वचन को उच्चारण करता है ॥२२४॥

चक्षुः पश्याति रूपाणि श्रोत्रं सर्वशृणोत्यपि । अन्यानि खानि सर्वाणि तेनैव प्रेरितानि तु ॥२२५॥

पाशुपतब्रह्मोपनिषद् मं० ९

अर्थ—तथा चक्षु रूप को देखता है आत्मा की सत्ता स्फुटि से श्रोत्र शब्द को श्रवण करता है तथा और भी सर्व प्राण इंद्रियादिक सर्व को आत्मा प्रेरिता है ॥२२५॥

स्वं स्वं विषय मुद्दिश्य प्रवर्तन्ते निरंतरम् । प्रवर्तकत्वं चाप्यस्य मायया न स्वभावत ॥२२६॥

पाशुपतब्रह्मोपनिषद् मं० १० ॥ अर्थ स्पष्ट ।

शंका—हे भगवन ! आत्मा तैं भिन्न बुद्धि आदि पदार्थ सत्य हैं अथवा असत्य हैं । जो कहो बुद्धि आदिक पदार्थ सत्य हैं तो जैसे घट पटादिकों के अंतर नहीं होता तैसे आत्मा विषे सर्वांतरपना नहीं होवैगा और जो कहो आत्मा तैं भिन्न बुद्धि आदिक पदार्थ असत्य हैं तो भी आत्मा विषे सर्वांतरपना संभवै नहीं । काहेतैं आत्मा सर्व तैं अंतर व्यापक है । या वचन विषे सर्व शब्द करिकें बुद्धि आदिकों का ग्रहण करना होवैगा । ते बुद्धि आदिक पदार्थ तुमारे मत विषे असंत असत्य हैं । तिन बुद्धि आदिकों के अभाव होने तैं आत्मा विषे सर्वांतर पना संभवै नहीं । समाधान—हे देवताओ ! मैं आनंद स्वरूप आत्मा तैं भिन्न नितने कि बुद्धि इंद्रिय शरीरादिक पदार्थ हैं ते संपूर्ण जड हैं । या तैं घटादिक पदार्थों की न्याईं ते बुद्धि आदि जन्म मरण वाले हैं । इस वास्तैं बुद्धि आदिक कल्पित हैं । तिन कल्पित बुद्धि आदिकों विषे मैं अधिष्ठान आत्मा की व्यापकता संभवै है ।

दृष्टांत—जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान विषे कल्पित जे सर्प दंड जलधारादिक हैं तिन कल्पित सर्पादिकों विषे रज्जु रूप अधिष्ठान व्यापक है तैसे कल्पित बुद्धि आदिकों विषे मैं अधिष्ठान आत्मा व्यापक हूं । या तैं मैं आत्मा विषे सर्वांतरपना संभवै है ।

शंका—हे भगवन ! आपने जो आत्मा को ब्रह्म रूप करिकें कथन करा है सो संभवै नहीं । काहे तैं समान धर्म वाले पदार्थों का ही परस्पर अमेद होवै है । विरुद्ध धर्म वाले पदार्थों का परस्पर अमेद संभवै नहीं । जैसे दृष्ट्य स्पर्श वाले अग्नि का तथा शीत स्पर्श वाले बर्फ का परस्पर अमेद संभवै नहीं । तैसे या

संघात का प्रकाशक जो आत्मा है सो सुखा पिपासा शोक मोह जरा मरण यह पटञ्जली रूप संसार धर्मों तैं रहित हुआ शास्त्र तैं प्रतीत होवै है । या तैं संसारी आत्मा का असंसारी ब्रह्म के साथ अमेद असंत विरुद्ध है । समाधान—हे देवताओ ! विरुद्ध धर्मों वाले पदार्थों का अमेद नहीं होता यह जो तुमनै कहा सो सत्य है । परंतु ते सुखादिक धर्म आत्मा के नहीं । किंतु सुखादिक धर्म प्राणों के हैं । और शोक मोह मन के धर्म हैं । और जरा मरण शरीर के धर्म हैं । मैं आत्मा का कोई धर्म नहीं । तात्पर्य यह है । जैसे घटापटादिकों पदार्थों का धर्म प्रकाशक जो सूर्य है ता सूर्य को घटादिकों के धर्म स्पर्श करै नहीं । तैसे प्राणादिकों का प्रकाश करने हारा जो मैं आत्मा हूं ता मैं आत्मा को प्राणादिकों के सुखा पिपासादिक स्पर्श करै नहीं । तदां श्लोक—

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न-
लिप्यते चाक्षुषैर्वाह्य दोषैः । एकस्तथा
सर्वभृतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन
न बाह्यः ॥२२७॥

कठोपनिष० अ० २ वल्ली ५ मं० ११ ॥

अर्थ—जैसे सूर्य सर्व लोक का प्रकाश सैं उपकारक चक्षु रूप है सो चक्षु में वर्तमान दोष तथा अशुद्ध स्पर्श निमित्त बाह्य दोष इव करिकें लिगायमान होता नहीं । इस प्रकार एक सर्व भूतों का अंतगहना आरोपित लोक दुःखादिक रूप दोष सैं लिगायमान होवै नहीं । क्योंकि सो आत्मा आरोपित नाम रूप कर्म मंच सैं परिभूत है । आरोपित सूर्य किरण स्थित जल से जैसे गरुस्थल का स्पर्श होवै

नहीं। इसी प्रकार आरोपित जन्म से परमात्मा लिपायमान होवै नहीं ॥२२७॥

या तैं जैसे ब्रह्म जन्म मरणादिक संसार धर्मों तैं ररित हैं । तैसे यह आत्मा भी जन्मादिक संसार के धर्मों तैं रहित है । या कारण तैं वेदवेत्ता महात्मा पुरुष आत्मा को ब्रह्म रूप ही कहै हैं । किंवा जिन पुरुषों को निःसंशय आत्मा का ज्ञान भया है । तिन पुरुषों को भी जभी जन्म मरणादिक संसार निवृत्त होवै है । तभी साक्षात् ब्रह्म रूप आत्मा विषे जन्म मरणादिक संसार नहीं रहै है या के विषे क्या कहिना है । और हे देवताओ ! जन्मादि संसार तैं रहित तथा अज्ञान तैं रहित तथा सर्व बुद्धि आदिकों का साक्षी जो मैं ब्रह्म रूप आत्मा हूं । ता मैं आत्मा का साक्षात्कार विक्षेप युक्त पुरुषों को होवै नहीं । किंतु विक्षेप तैं रहित जो विरक्त पुरुष हैं तिनों को ही मैं आत्मा का साक्षात्कार होवै है । या कारण तैं पूर्व वामदेवादिक महान पुरुष आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति वास्तै सर्व एषणायों का परिखाग करके संन्यास आश्रम को ग्रहण करते भये हैं । यातैं यह अर्थ सिद्ध भया । जैसे विवेक वैराग्यादिक आत्म साक्षात्कार के साधन हैं । तैसे उपरती शब्द का अर्थ संन्यास भी विक्षेप की निवृत्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार का साधन है । तहां श्रुति—

नानुध्यायाद्बहू ञ्छदान्वाचोवि-
ग्लापनं हि तत् । शुको मुक्तो वामदेवो-
ऽपि मुक्तस्ताभ्यांविनामुक्ति भाजो
न संतिः । शुकमार्गं येऽनुसरन्ति धीरः
सद्योमुक्तास्ते भवंतीह लोके ॥२२८॥

वराहोपनिषद् अ० ४ मं० ३४ ॥

अर्थ—बहुत शास्त्रों को न अध्यन करो अर्थात् बहुत शास्त्रों को न पठन पाठन करो क्योंकि बहुत शब्द के उच्चारण करने से वाणी थकित हो जाती है । जैसे संयम से शुकदेव स्वामी तथा वामदेव भी मुक्त हुए हैं । तैसे संयम से विना मुक्ति का प्राप्त नहीं हो सकता है । जो धीर पुरुष शुक वामदेव के मार्गानुसार आचरण करेगा सो पुरुष इसलोकमें सद्यो मोक्ष को प्राप्त होता है ॥२२८॥

अनेक जन्मभ्यासेन वामदेवेन
वैपथा । सोऽपि मुक्तिं समाप्नोति तद्वि-
ष्णोः परमं पदम् ॥२२९॥

वराहोपनिषद् अ० ४ मं० ४१ ॥

अर्थ—अनेक जन्म अभ्यास करके वामदेव का ही पन्थ है । सो वामदेव भी मुक्ति को प्राप्त हुए हैं तिस विष्णुके परमं पदम् ॥२२९॥

तहां संन्यास शब्द करके विविदिषा संन्यास का ग्रहण करणा । अब एषणा के स्वरूप को तथा तीनों के भेद दिखावे हैं । हे देवताओ ! तीन प्रकार की एषणा होवे है । पुत्र एषणा १ वित्त एषणा २ लोक एषणा ३ । मेरे घर में पुत्र होवे या प्रकार की इच्छा को पुत्र एषणा कहे हैं । ता पुत्र एषणा करके यह पुरुष स्त्री के संग्रहादिकों विषे प्रवृत्त होवे है । और मेरे को धन मिले या प्रकार की इच्छा को वित्त एषणा कहे हैं । सो धन भी दो प्रकार का होवे है । एक तो दैव धन होवे है और दूसरा मनुष्य धन होवे है । दैवलोक के नय का साधन जो कर्म उपासना हैं ताको दैवधन कहे हैं । और या मनुष्य लोक के भोग का साधन जो पशु सुवर्णादिक रूप धन है ताको मनुष्य धन कहे हैं । ता दोनों

प्रकार के धन की इच्छा को वित्त एषणा कहे हैं। मेरे को सुख मिले या प्रकार की इच्छा को लोक एषणा कहे हैं। सो सुख भी दो प्रकार का होवे है। एक तो मनुष्य लोक विषे वर्तमान सुख है। दूसरा देवलोक विषे वर्तमान सुख है। या दोनों प्रकार के सुख की इच्छा को लोक एषणा कहे हैं। यद्यपि इच्छा के विषय पदार्थ अनन्त हैं यातैं इच्छा भी अनन्त ही संभवै है। तथापि या तीन प्रकार की इच्छाओं के भीतर ही सर्व इच्छाओं का अन्तरभाव है। और वास्तव तैं विचार करके देखिये तो वित्त एषणा तथा लोक एषणा यह दो प्रकार की एषणा सिद्ध होवे है। काहे तैं जैसे पशु क्षेत्र सुवर्णादिक धन पिता के सुख का साधन है। तैसे पुत्र भी पिता के सुख का साधन है। यातैं इसलोक के सुख के जो साधन हैं तथा परलोक के सुख के जो साधन हैं तिन सम्पूर्ण का नाम वित्त है। ता वित्त एषणा करके सम्पूर्ण सुख के साधनों की एषणा का ग्रहण होवे है। और लोक एषणा करके इसलोक के तथा परलोक के जितने कि सुखरूप फल है। तीनों एषणाओं का ग्रहण होवे है। यातैं फल एषणा तथा साधन एषणा यह दोनों प्रकार की एषणा ही सर्वत्र अनुगत है। या कारण तैं ही सम्पूर्ण जीव प्रथम सुख रूप फल की इच्छा करे हैं। परन्तु सो सुख साधनों तैं विना सिद्ध होवे नहीं। यातैं ता सुख के साधन की भी इच्छा करे है। या लोकों के व्यवहार तैं भी दो प्रकार की ही एषणा सिद्ध होवे है।

ज्ञप्ता—हे भगवन ! विद्वान् पुरुष जो एषणाओं का परियाग करे है। या के विषे कौन कारण है। समाधान—हे देवताओं ! जन्म

मरणादिक संसार तैं रहित जो स्वयं प्रकाश आनन्दस्वरूप में आत्मा हूं ताके विषे ही सुख है। और मैं आत्मा तैं भिन्न सर्व अनात्मपदार्थ परिणाम काल विषे दुःख के देने हारे हैं यातैं तिन अनात्म पदार्थों विषे किंचितमात्र भी सुख नहीं। या प्रकार का विचार करके विद्वान् पुरुष एषणाओं का परियाग करे है। तर्हा श्रुति—

स्वशरीरे स्वयं ज्योतिः स्वरूपं
पारमार्थिकम् । क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति
नेतरे माययावृत्ताः ॥२३०॥

पाशुपतग्रहोपनिषद् मं० ३३ ॥

अर्थ—जिसकाल में तीनों एषणारूप दोष निवृत्त होजाने से आपने शरीर में ही स्वयं ज्योति आत्मस्वरूप साक्षी चिन्मय पारमार्थिक स्वरूप को पश्यति देखसक्ता है। एषणा के सहित मायया से अट्टत इतर नहीं देखसक्ते हैं २३०

शंका—हे भगवन ! तत्त्वज्ञान तैं पूर्व भी मुमुक्षुजनों को वासना क्षय का अभ्यास तथा मनो नाश का अभ्यास अपेक्षित ही है। काहेतैं जिस पुरुष का चित्त विषयों विषे आसक्त है तथा शम दमादिकों तैं रहित है तथा एकाग्रता तैं रहित है। तिस पुरुष को सो तत्त्वज्ञान उत्पन्न होवे नहीं। यातैं तत्त्वज्ञान तैं पूर्व भी सो वासना क्षय मनो नाश का अभ्यास अवश्य किया चाहिये। जभी आत्मज्ञान तैं पूर्व ही सो वासना क्षय मनो नाश सिद्ध भया तभी ता आत्मज्ञान तैं पश्चात् जीवन्मुक्ति वासतै ता वासना क्षय मनो नाश के अभ्यास करने का कुछ प्रयोजन नहीं है। ता पूर्व सिद्ध वासनाक्षय मनो नाश के अभ्यास तैं ही इत तत्त्ववेत्ता पुरुष को जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होवेगी। समाधान—यद्यपि तत्त्वज्ञान तैं

पूर्व भी ता तत्त्वज्ञान की प्राप्ति वासतै सो वासना क्षय मनो नाश का अभ्यास अपेक्षित है तथापि तत्त्वज्ञान तै पूर्व विविदिषा संन्यासी को सो वासनाक्षय मनोनाश का अभ्यास तौ गौण होवै है । और श्रवण मननादिकों का अभ्यास प्रधान होवै है । या तै तत्त्वज्ञान तै पूर्व यथा कथंचित् वासनाक्षय मनोनाश का अभ्यास करके निरंतर श्रवण मननादिकों को करने दारे विविदिषा संन्यासी को आत्मज्ञान उत्पन्न होवै है । और विद्वत्संन्यासी को तां सो तत्त्वज्ञान का अभ्यास गौण होवै है । और वासनाक्षय मनोनाश का अभ्यास प्रधान होवै है । काहे तै तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति तै पूर्व ही वेदांत श्रवणादिकों के अभ्यास का कोई प्रयोजन होता नहीं । किंतु प्रारब्ध कर्म नै प्राप्त करे विषय भोग काल विषे ही वासना के अभिभव करने वास्ते किंचितमात्र श्रवणादिकों का अभ्यास अपेक्षित होवै है । या तै विद्वत्संन्यासी को सो तत्त्वज्ञान का अभ्यास गौण होवै है । और ता विद्वत्संन्यासी नै तत्त्वज्ञान तै पूर्व वासनाक्षय मनोनाश का दृढ अभ्यास किया नहीं । या तै ताके चित्त की विभ्रान्ति होती नहीं । और चित्त की विभ्रान्ति तै बिना दृष्ट दुःख की निवृत्ति होवै नहीं या तै ता चित्त की विभ्रान्ति वास्ते विद्वत्संन्यासी को आत्मज्ञान तै अनंतर सो वासना क्षय मनोनाश का अभ्यास अवश्य अपेक्षित है । या तै ता विद्वत्संन्यासी को जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होवै है । इस लिए मनोनाश वासना क्षय के अभ्यास करता संन्यासी को सर्व रम्भों का परित्याग अवश्य कर्तव्य है । तदां श्रुति—

त्यक्त्वा लोकांश्च वेदांश्च विषया-
निन्द्रियाणि च । आत्मन्येव स्थितो

यस्तु स याति परमां गतिम् ॥२३१॥

नारदपरिव्राजकोपनिषत् उपदेश ४ मं० १ ॥

अर्थ—लौकिक वैदिक सर्व इन्द्रियों के विषयों को परित्याग करके केवल आत्मारूप से ही स्थित होवै जो संन्यासी सो परमगति मोक्ष को प्राप्त होता है ॥२३१॥

द्वाविमौ न विरज्येते विपरीतेन
कर्मणा । निरारम्भो गृहस्थश्च कार्य
वांश्चैव भिक्षुकः ॥२३२॥

नारदपरिव्राजकोपनिषत् उपदेश ६ मं० ३० ॥

अर्थ—इस संसार में दो पुरुष विपरीत कर्मों को करने वाले शोभा नहीं पाते हैं । निरारम्भ गृहस्थी तथा लौकिक वैदिक कर्म करने वाला यति भिक्षु संन्यासी शोभा नहीं पाता है ॥२३२॥

नार्चनं पितृ कार्यं च तीर्थ यात्रा
व्रतानि च । धर्माधर्मादिकं नास्ति न
विधि लौकिकी क्रिया ॥२३३॥

नारदपरिव्राजकोपनिषत् उपदेश ६ मं० ३४ ॥

अर्थ—संन्यासी अर्चन ना करे तथा पितृ कार्य को भी संन्यासी नहीं करे तथा संन्यासी तीर्थ यात्रा भी नहीं करे तथा संन्यासी किसी व्रत को भी नहीं धारण करे । तथा संन्यासी धर्म संबंधी तथा अधर्म संबंधी कार्य को भी नहीं करे । तथा संन्यासी विधिक्रिये वैदिक कर्म भी तथा लौकिक क्रिया भी नहीं करे ॥२३३॥

संत्यजेत्सर्वं कर्माणि लोकाचारं च
सर्वशः । नित्य मंतरमुखः स्वच्छः
प्रशांतात्मा स्वपूर्णधीः ॥२३४॥

नारदपरिव्राजकोपनिषत् उपदेश ६ मं० ३६ ॥

अर्थ—संन्यासी लोकाचारी सर्व कर्मों का भी परित्याग कर देवे और शुभाशुभ सर्व कर्मों का भी परित्याग कर देवे । नित्य ही अन्तरमुख तथा तीन प्रकार की एषणाओं से रहित स्वच्छ अंतःकरण वाला प्रशांतात्मा है जिस का इसी कारण तै ही सर्वत्र पूर्ण आपने आत्माकार बुद्धि का परवाह करै ॥२३४॥

अन्तःसंग परित्यागी लोके विरह नारद । निःस्तुति निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च ॥२३५॥

नारदपरिव्राजकोपनिषत् उपदेश ६ म० ३७ ॥

अर्थ—संन्यासी अंतरों सर्व प्रकार का लौकिक वैदिक व्यवहार का संग परित्यागी होवै । तथा हे नारद स्तुति तैं रहित होवे तथा नमस्कार से रहित होवे । तथा स्वधाकार कर्मों से भी रहित होवे ॥२३५॥

एकश्रेतेन्महीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः । आत्मक्रीड आत्मरति रात्मवा-
न्समदर्शनः ॥२३६॥

नारदपरिव्राजकोपनिषत् उपदेश ५ म० २५ ॥

शंका—हे भगवन् ! चतुष्टय साधन सभ्य अधिकारी पुरुष को श्रवण मननादिकों करिके असंभावना विपरीत भावना रूप प्रतिबन्ध के निवृत्त हुए तत्त्वमहि । आदिक महावाक्य तैं अहंमहासिं या प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होवे है । ता अपरोक्ष ज्ञान तैं अज्ञानकृत आवरण की निवृत्ति होइके ब्रह्मानन्द रूप परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होवे है । और ता परमपुरुषार्थ की प्राप्ति तैं परे दूसरा कोई कर्तव्य शेष रहित नहीं । तहां श्लोक—

यस्त्वात्मरतिरेवस्या दात्मतृप्तश्च

मानवः । अस्मन्येव च संतुष्टस्तस्य
कार्यं न विद्यते ॥२३७॥

गी० अ० ३ श्लोक १७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! पुनः जो मनुष्य आत्मा विषे प्रीति वाला ही होवे है । तथा आत्मा करके ही तृप्त होवे है । तथा आत्मा विषे ही संतुष्ट होवे है । तिस पुरुष को किंचितमात्र भी कार्य कर्तव्य नहीं होवे है ॥२३७॥

और जो ऐसा कहो कि चित्त की विश्रांति वासतै तिस तत्त्ववेत्ता पुरुष जो भी वासना क्षय मनोनाश का अभ्यास शेष कर्तव्य है । सो यह कहिणा भी संभवै नहीं । काहेतैं महा-वाक्य जन्य अपरोक्ष ज्ञान का विषय भूत जो नित्य निरतिशय ब्रह्मानन्द है ता ब्रह्मानन्द विषे संलग्न हुए मन की अन्य तुच्छ विषयों विषे प्रवृत्ति संभवति नहीं । यातै ता ज्ञानवान को या चित्त की विश्रांति स्वभाव सिद्ध है । तात्पर्य यह है कि सर्व भौम के आनन्द को अनुभव करने द्वारा चक्रवर्ती राजा एक ग्राम के अधिपति के तुच्छ सुख की इच्छा करता नहीं । तैसे अखण्ड एकरम ब्रह्मानन्द को अनुभव करने द्वारा ज्ञानवान पुरुष का चित्त तुच्छ विषय सुख की इच्छा करेगा नहीं । या तैं ज्ञानवान पुरुष को सो चित्त की विश्रांति स्वभाव सिद्ध है । ता चित्त विश्रांति के वास्तै ता ज्ञानवान को किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं है । या तैं तत्त्ववेत्ता को ज्ञान तैं आन्तर वासानाशय मनोनाश के अभ्यास की कर्तव्यता का नियम करना व्यर्थ है । समाधान—वेदांत शास्त्र के दो प्रकार के अधिकारी होवै हैं । एक तो मुख्य अधिकारी होवै है । दूसरे अमुख्य अधिकारी

होवें हैं । तहाँ जो पुरुष सगुण ब्रह्म के साक्षात्कार पर्यन्त उपासना को करिके परमेश्वर के प्रसाद तैं विषयों विषे दीप हृष्टी करिके विवेक वैराग्यादिक साधन संपन्न हुये श्रवणादिकों विषे प्रवृत्त होवें हैं । ते पुरुष मुख्य अधिकारी कहै जावें हैं । ऐमे मुख अधिकारीयों को तो एक बार शास्त्र के श्रवणादिकों करिके जीवन्मुक्ति विषे पर्यवसान वाला तत्त्वज्ञान उत्पन्न होवें हैं । अर्थात् तिन मुख्य अधिकारीयों को तत्त्वज्ञान के समकाल ही जीवन्मुक्ति होवें हैं । जिस कारण तैं तिन मुख्य अधिकारीयों को ता तत्त्वज्ञान तैं पूर्व ही ता उपासना करिके सा चित्त की विश्रान्ति सिद्ध होवें हैं । ऐसे कृतो उपासिक मुख्य अधिकारीयों को तत्त्वज्ञान तैं अनंतर सो वासना क्षय मनोनाशका अभ्यास अपेक्षित नहीं है । और श्रुति स्मृति वचन भी ऐसे मुख्य अधिकारीयों को ही तत्त्वज्ञान तैं अनंतर कर्तव्यता का निषेध करै है । और जो में सगुण ब्रह्म की उपासना तैं रहित जे इदानी काल के अधिकारी पुरुष विवेकादिक साधन संपन्न होइके वद्व जिज्ञासा तैं श्रवणादिकों विषे प्रवृत्त होवें हैं । ते अकृतो उपासिक पुरुष अमुख्य अधिकारी कहै जावें हैं । ऐमे अमुख्य अधिकारीयों को तिन श्रवणादिकों करिके सो तत्त्व ज्ञान तो अवश्य उत्पन्न होवें हैं । परंतु ता ज्ञान तैं पूर्व तिनो नैं वासना क्षय मनोनाश का अभ्यास मन्ही प्रकार तैं कीया नहीं । या तैं तिन पुरुषों के चित्त की विश्रान्ति होनी नहीं और तिन मुख्य अधिकारी पुरुषों को श्रवणादिकों तैं उत्पन्न भया जो ब्रह्म मासात्कार है सो मासात्कार महावाक्य रूप प्रमाण करिके ग्रन्थ होने तैं तथा ब्रह्मात्मा रूप विषय के

अवाय तैं प्रमाख्य भी है । तथा अज्ञान की निवृत्ति करने विषे समर्थ भी है । परंतु वायु वाले देश विषे स्थित दीपक की न्याईं प्रारब्ध कर्म संपादित भोगवासना करिके कंपायमान होने तैं सो साक्षात्कार कदाचित् असंभावना विपरीत भावना रूप प्रतिबंध के संभव तैं अज्ञान निवृत्ति करने विषे समर्थ होवें नहीं । या तैं तिन अकृतोपासिक अमुख्य अधिकारीयों को ता संभावित प्रतिबंध की निवृत्ति करने वास्तै तत्त्वज्ञान तैं अनंतर सो वासनाक्षय मनोनाश का अभ्यास अवश्य करने योग्य है । इसी अभिप्राय करिके श्रीव्यास भगवान तैं ब्रह्म सूत्रों विषे ।

(अचृत्तिस कृदुपदेशात् । आप्रा-
यणात्तत्रापि हि दृष्टिम् ॥)

इस सूत्र करिके अमुख्य अधिकारी के प्रति अभ्यास की अचृत्ति कथनकरी है । या तैं यह सिद्ध भया पूर्व उक्त मुख्य अधिकारीयों को तत्त्वज्ञान तैं अनंतर वासनाक्षय मनोनाश के अभ्यास की नहीं अपेक्षा हुये तिन अमुख्य अधिकारीयों को तत्त्वज्ञान तैं अनंतर चित्त की विश्रान्ति वास्तै सागमनाक्षय मनोनाश का अभ्यास अवश्य अपेक्षित है ।

वासनाक्षय विज्ञानमनोनाशा महा-
मते । समकालं चिराम्यस्ता भवंति
फलदामताः ॥ २३८ ॥ मुक्तिर्वापन्नियन्
म० २ म० १० ॥ वासनाक्षय विज्ञानमनो-
नाशा महामते । समकालं चिरा-
म्यस्ता भवंति फलदामताः ॥ २३९ ॥
अप्रयुजोपन्नियन् म० ४ म० ८३ ॥ त्रिभिरेभिः

समभ्यस्तैर्हृदयग्रन्थयो दृढाः । निःशेष-
मेव बुद्ध्यतिविसच्छेदाद्गुणा इव ॥२४०॥

अन्नपूर्णेपनिषत् अ० ४ मं० ८४ ॥

अर्थ—तत्त्वज्ञान मनोनाश वासनाक्षय इन तीनों का समकाल अभ्यास करने से दृढ हृदय की चिद जड़ ग्रंथी टूट जाती है। जैसे शस्त्र से रज्जु छेदन की न्याई ॥२४०॥

वासना संपरित्यागाच्चित्तं गच्छत्य-
चित्तताम् । प्राणस्पन्दनिरोधाच्च यथेच्छ-
सितथाकुरु ॥२४१॥

अन्नपूर्णेपनिषत् अ० ४ मं० ८६ ॥

अर्थ—वासना के परिखाग तै चित्त चिन्मय ब्रह्म को प्राप्त होता है। प्राणों के स्पन्द के निरोध तै जैसे इच्छा है तैसे करो ॥२४१॥

शंका—हे भगवान ! वासना के क्षय करने विषे इस पुरुष की तभी प्रवृत्ति संभव है जमी इस पुरुष को ता वासना के स्वरूप का ज्ञान होवै। ता वासना के ज्ञान तै विना ता वासना के निवृत्ति करने विषे इस पुरुष की प्रवृत्ति संभवती नहीं। समाधान—हे देवताओ ! ता वासना का साधारण लक्षण तथा ता वासना का विभाग तथा ता वासना का फल तथा तिस वासना का विशेष लक्षण श्रोवासिष्ठ जी कथन करै हैं। तहां श्लोक—

दृढ भावनययात्क पूर्वापर विचार-
रणम् । यदादानं पदार्थस्य वासनासा
प्रकीर्तिता ॥२४२॥

अर्थ—दृढ वासना करिकै पूर्व अपरके विचार तै विना ही पदार्थों का ग्रहण होवै है। अर्थात् हमारी माया सर्व मायाओं तै समीचीन है तथा हमारा देव सर्व देशों तै समीचीन है। तथा

हमारा कुल सर्व कुलों तै उत्तम है। तथा हमारे पुत्र सर्व तै समीचीन हैं। इसादिक अभिनिवेश जिस वासना करिकै होवै साधारण को विद्वान् पुरुष वासना कहै है ॥२४२॥

वासना द्विविधाप्रोक्ता शुद्धा च
मलिना तथा । मलिना जन्मनोहेतुः
शुद्धाजन्म विनाशिनी ॥२४३॥

अर्थ—सो उक्त वासना दो प्रकार की होवै है। एक तो शुद्ध वासना होवै है तथा दूसरी मलिन वासना होवै है। मलिन वासना तो इस पुरुष को जन्म का कारण होवै है और शुद्ध वासना जन्म के निवृत्ति का कारण होवै है ॥२४३॥

अज्ञान सुघनाकारघनाहंकार शा-
लिनी । पुनर्जन्मकरी प्रोक्ता मलिना
वासना बुधैः ॥२४४॥

अर्थ—ब्रह्मके स्वरूप का आवरक जो अज्ञान है ता अज्ञान करिकै घनीभूत हुआ अकार जिस का ऐसा जो घना अंकार है ता अहंकार सहित जो वासना है, सा वासना विद्वान् पुरुषोंने मलिन वासना की है। सा मलिन वासना ही इस पुरुष को पुनः जन्म की प्राप्ति करै है। तहां भ्रांति ज्ञान की परंपरा है यह ही ता अहंकार का घनाकार है सो अहंकार का घनाकारण ॥२४४॥

श्रीकृष्ण भगवान् ने गीता के १६वें अध्याय विषे असुर संपत् के निरूपण प्रसंग विषे कथन करा है। तहां श्लोक—

इदमद्यमया लब्धमिमं प्राप्से मनो-
रथम् । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति
पुनर्धनम् ॥२४५॥

अर्थ—जो वासना जन्म की कारण है यह धन इस काल विषे हम ने पाया है तथा इस मनोरथ को शीघ्र ही प्राप्त होवेगा तथा यह धन हमारे गृह विषे पूर्व ही विद्यमान है । तथा यह धन भी अगले वर्ष विषे पुनः बहुत होवेगा ॥२४५॥

असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चा-
परानपि । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धो-
ऽहं बलवान्मुखी ॥२४६॥

अर्थ—इम ने यह शत्रु हनन किया है तथा दूसरे शत्रुओं को भी मैं हनन करूंगा । मैं ईश्वर हूँ तथा मैं भोगी हूँ तथा मैं सिद्ध हूँ तथा मैं बलवान् हूँ तथा मैं मुखी हूँ ॥२४६॥

आढ्योऽभिजनवानसि कोऽन्यो
ऽस्ति सदृशो मया । यक्ष्ये दास्यामि
मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिताः ॥२४७॥

अर्थ—धनवान तथा कुलवान मैं ही हूँ । या तैं हमारे सदृश दूसरा कौन है । मैं यज्ञ को करूंगा तथा दान को करूंगा । तिस तैं हर्ष को प्राप्त होवेगा । इस प्रकार तैं असुर पुरुष आविवेक करिके मोहित होवे हैं ॥२४७॥

पुनर्जन्मांकुरं त्यक्त्वा स्थितं सभ्रष्ट
वीजवत् । देहार्थं प्रियते ज्ञातज्ञेया शुद्धे-
ति चोच्यते ॥२४८॥

अर्थ—या वासना जन्म के मूल को नाश करिके दग्ध बीज की न्याई देह की स्थिति वास्ते स्थित होवे है । तथा जिस वासना करिके अलपण्ड एकरस आनन्द वस्तु जान्या जावे है । सो वासना शुद्ध कही जावे है ॥२४८॥

अब पूर्व उक्त मलिन वासना का विभाग

वर्णन करे हैं । जन्म की प्राप्ति करने हारी ता मलिन वासना यद्यपि अनन्त होवे हैं । तथा स्मृति विषे सा मलिन वासना संक्षेप तैं तीन प्रकार की कही है । तहां श्लोक—

लोकवासनया जन्तोर्देहवासनया-
पि च । शास्त्र वासनया ज्ञान यथा
वन्नैव जायते ॥२४९॥

अर्थ—सा पूर्व उक्त मलिन वासना लोक वासना १ शास्त्र वासना २ देहवासना ३ इस भेद करिके तीन प्रकार की होवे है । तिन तीनों वासनाओं विषे कोई भी वासना जिस पुरुष को होवे है । तिस पुरुष को ता वासना रूप प्रति बन्ध के बश तैं आत्मा का यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होवे नहीं ॥२४९॥

अब लोक वासना का निरूपण करे हैं । तहां जिस आचरण के धारण करने से सर्वलोक हमारी स्तुति करै कोई भी लोक हमारी निन्दा नहीं करे ऐसे आचरण को मैं धारण करूँ । या प्रकार का जो अभिनिवेश है ताका नाम लोक वासना है । सा लोकवासना शत कोटि जन्मों करिके भी संपादन करने को अशक्य है ! काहे तैं सर्व दूषणों तैं रहित तथा सर्व शुभ गुणों करिके संपन्न तथा नमस्कार स्मरणादिकों करिके सर्व पुरुषार्थों की प्राप्ति करने हारे जो राम कृष्णादिक ईश्वर हैं । तिनों की भी सर्वलोक स्तुति करवे नहीं । किंतु कई एक श्रेष्ठ पुरुष तो स्तुति करे हैं । और कई एक नीच पुरुष निन्दा भी करे हैं । जमी राम कृष्णादिक ईश्वरों की भी सर्व लोक स्तुति नहीं करे हैं । तमी अस्पदादिक जीवों की सर्वलोक स्तुति कैसे करेंगे किंतु नहीं करेंगे । या तैं या लोक वासना संपादन

करने को अशक्य है। या तैं इस अधिकारी पुरुष ने ता लोक वासना का परित्याग करिकै आपने आत्मा के ज्ञान को ही सम्पादन करना। तहां श्लोक—

विद्यते न खलु कश्चिदुपायः सर्व-
लोक परितोपकरोयः । सर्वथा स्वहित
मा चरणीयं किं करिष्याति जनोबहु
जल्पः ॥२५०॥

अर्थ—जिस उपाय करिकै सर्वलोक स्तुति करे है। ऐसा कोई उपाय लोक शास्त्र विषे है नहीं। या तैं इस अधिकारी पुरुष ने ता लोक वासना का परित्याग करिकै सर्व प्रकार तैं आपने हित को ही सम्पादन करना। लोकों की निंदा स्तुति की तरफ नहीं देखना। जिस कारण तैं ते लोक निंदा स्तुति करिकै कोई हानी लाभ करिसकै नहीं ॥२५०॥

निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा
तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा
थेष्टम् । अथैव वा मरणमस्तु युगांतरे
। न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न
राः ॥२५१॥ भर्तृहरि ॥

अर्थ—नीति विषे कुशल पुरुष निन्दा से अथवा स्तुति करो और लक्ष्मी प्राप्त होवे। यथा जाती रहे और आज दिन विषे मरण। अथवा युगांतर में होवे परन्तु धैर्यवान रहके पुरुष शास्त्रविहित मार्ग तैं एक पाद मात्र ही चलायमान होते नहीं। अर्थात् लोक कृत निंदा स्तुति आदिकों की उपेक्षा करिकै विवेकी पुरुष आपने हित को ही सम्पादन करे हैं २५१

किंवा ता लोक वासना विषे अभिनिवेश वाले

पुरुष को आत्मज्ञान नहीं उत्पन्न होवे है। तहां श्लोक—

नं लोक चित्त ग्रहणे रतस्य न
भोजनाच्छादन तत्परस्य न शब्द
शास्त्राभिरतस्य मोक्षो न चाति स्म्या-
वसथप्रियस्य ॥२५२॥

अर्थ—जो पुरुष सर्व प्रकार तैं लोकों के चित्तग्रहण करने विषे प्रीती वाला है। तथा जो पुरुष भोजन आच्छादन विषे ही तत्पर है तथा जो व्याकरणादिक अनात्म शास्त्र विषे अभिनिवेश वाला है। तथा जो पुरुष अत्यन्त स्मणीक गृहों विषे प्रीति वाला है ऐसे पुरुष को मोक्ष प्राप्त होती नहीं। या तैं मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष तैं सा लोक वासना सर्व प्रकार तैं परित्याग करणी ॥२५२॥

अब शास्त्र वासना का निरूपण करे हैं तहां शास्त्र के तात्पर्य को न ग्रहण करके ता शास्त्र के अध्ययनादिकों की जो वासना है ताका नाम शास्त्र वासना है। सा शास्त्र वासना भी पाठ वासना १ अर्थ वासना २ अनुष्ठाना ३ इसमेद करके तीन प्रकार की होवे है। तहां समग्र आयुष पर्यंत वेद शास्त्रों के पाठ का ही अध्ययन करते रहना। ता शास्त्र के तात्पर्य को नहीं जानना या का नाम पाठ वासना है। सा पाठवासना भरद्वाज को होती भई है। तहां भरद्वाज ऋषि आयुष के तीन भाग पर्यंत अर्थात् ७५ वर्ष पर्यंत वेदों के पाठ को अध्ययन करता मया। तथा अति जीर्ण वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता मया। ऐसे भरद्वाज को देख के देवराज इन्द्र ता भरद्वाज के समीप आय के कहिता मया। हे भरद्वाज! जो कदाचित् मैं तुमको आयुष

का चतुर्थभाग देवो तो तिस चतुर्थ भाग आयुष करके तुम क्या सम्पादन करेगा । ऐसे इन्द्र के वचन को श्रवण करके सो भरद्वाज ऋषि ता चतुर्थभाग आयुष करके भी मैं वेदों के पाठ का ही अध्ययन करूंगा । या प्रकार का वचन कहिता मया तिसतैं अनन्तर सो देवराज इन्द्र ता भरद्वाज की पाठवासना के निवृत्त करने वासतैं ता भरद्वाज के प्रति वेदों को पर्वतरूप करके दिखावता मया । तिन वेदरूप पर्वतों तैं एक मुष्टि लैके ता भरद्वाज के प्रति कहिता मया । हे भरद्वाज अब पर्यंत तुमने यह मुष्टिपात्र वेद अध्ययन करे हैं । यह पर्वत रूप वेदवाकी अध्ययन करने को रहिने है । ऐसे इन्द्र के वचन को श्रवण करके सो भरद्वाज ता पाठवासनातैं निवृत्त होता मया । तिसतैं अनन्तर सो इन्द्र ता भरद्वाज के प्रति ब्रह्म विद्या का उपदेश करता मया । और वेद शास्त्रों के तात्पर्य को ना जान करके समग्र आयुष पर्यंत तिन वेद शास्त्रों के अर्थ का अध्ययन करते रहिना या का नाम अर्थ वासना है । सा अर्थ वासना भी पाठवासना की न्याई दुःख करके सम्पाद्य होने तैं मलिन वासना ही है या कारण तैं ही विद्वान पुरुषों तैं यह कथा है । तहां श्लोक—

अनन्त शास्त्रं बहुवेदि तव्य मल्पश्च
कालो बहवश्चविघ्नाः । यत्सारभूतं
तदुपासितव्यं हंसो यथा क्षीरमिवांडु
मिश्रम् ॥२५३॥ अधीत्य चतुरो वेदा-
न्धर्म शास्त्राण्यनेकशः । यस्तु ब्रह्मन
जानाति दर्वीपाक रसं यथा ॥२५४॥

मुक्तिफोपनिषद् अ० २ मं० ६५ ॥

अर्थ—शास्त्र अनन्त हैं तथा शास्त्र प्रति-
पादित पदार्थ भी अनन्त हैं । ते पदार्थ अल्प-
काल करके जाने जाते नहीं । और इस पुरुष
की आयुष असन्त अल्प है । ता अल्प आयुष
विषे भी रोगादिक अनेक विघ्न प्राप्त होवे हैं ।
ऐसे विघ्न युक्त अल्प आयुष करके तिन सर्व
शास्त्रों का अर्थ जानने विषे अशक्य है । याँतैं
जैसे हंस पक्षी जल मिश्रित क्षीरतैं क्षीर मात्र
को ही ग्रहण करे है । तैसे इम अधिकारी
पुरुष तै भी सर्व शास्त्रों का सारभूत जो ब्रह्म-
विद्या करके प्रतिपाद्य जो ब्रह्मात्मरूप अर्थ है
है सोई ही ग्रहण करने योग्य है ॥२५३॥ किंवा
जो पुरुष चार वेदों के अर्थ को अध्ययन करे
है तथा अनेक धर्मशास्त्रों के अर्थ को अध्ययन
करे है । परन्तु अहं ब्रह्मास्मि या प्रकार के
ब्रह्म को जानता नहीं सो पुरुष दर्वी के तुल्य
है अर्थात् जैसे करछी दर्वी अनेक प्रकार के
व्यजनों विषे विचरे है परन्तु तिन व्यजनों के
रस को जानती नही ॥२५४॥

अधीत्य चतुरो वेदान्सर्वशास्त्राण्य-
नेकशः । ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दर्वी-
पाक रसं यथा ॥२५४॥

मुक्तिफोपनिषद् अ० २ मं० ६५ ॥

तमेवधीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वति
ब्राह्मणः । नानुध्यायाद्बहुन्द्वन्द्वान्वाचो
विग्लापनं हि तत् ॥२५६॥

भद्रपूणोपनिषद् अ० ४ मं० ३७ ॥

अर्थ—यह धीर पुरुष तिम ब्रह्म को ही
अपनी बुद्धि से साक्षात्कार करे । बहुत शास्त्र
ना अध्ययन ना करे क्योंकि तिस बहुत शब्द
के उच्चारण करने से वाणी यकिन होती है २५६

द्विविध श्रित्तानशोऽस्ति सरूपोऽ-
रूप एव च। जीवन्मुक्तौ सरूपः स्याद-
रूपो देहमुक्तिगः ॥२५७॥

अन्नपूर्णोपनिषद् अ० ४ मं० १४ ॥

अर्थ—चित् के नाश के द्विविध प्रकार हैं।
एकसरूप नाश है दूसरा अरूप नाश है। सरूप
नाश से जीवन्मुक्ति होवे है। तथा चित्तके अरूप
नाश से वेदेह मुक्ति प्राप्त होवे है ॥२५७॥

चित्तसत्तेह दुःखाय चित्तनाशः
सुखाय च ॥२५८॥ अन्नपूर्णोप० अ० ४ मं० १५
सरूपोऽसौ मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य
विद्यते। निदाघाऽरूपनाशस्तु वर्तते
देहमुक्तिके ॥२५९॥

अन्नपूर्णोप० अ० ४ मं० १८ ॥

अर्थ—इस मन का स्वरूप नाश यह है
कि मनो नाश वासना क्षय है इस मनोनाश
वासना क्षय से जीवन्मुक्ति सिद्ध होवे है।
और हे निदाघमन के अरूप नाश से विदेह
मुक्ति प्राप्त होती है ॥२५९॥

इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं तत्सर्वं ज्ञातु
मिच्छति। अपिवर्ष सहस्रायुः शास्त्रन्तं
नाधि गच्छति ॥२६०॥

पैङ्गलोपनिषद् अ० ४ मं० १६ ॥

अर्थ—इसका ज्ञान होजावे इमको जान
लेवों सो सर्व शास्त्र के जानने की इच्छा करता
है निश्चय करके हजार वर्ष की आयु भी होवे
तो भी शास्त्र के अन्तको प्राप्त नहीं होसकता है २६०

विज्ञेयोऽक्षरतन्मात्रो जीवितं वापि
चंचलम्। विहाय शास्त्रं जालानि

यत्सत्यं तदुपास्यताम् ॥२६१॥

अन्नपूर्णोप० अ० ४ मं० १७ ॥

अर्थ—तत्त्वमात्र अक्षर ब्रह्म को साक्षात्-
कार करो। जीवन अति चंचल है। सर्व शास्त्र
जाल को परित्याग करके जो वस्तु सवरूप है
तिस की उपासना करो ॥२६१॥

द्रपदे बन्ध मोक्षाय न ममेति
ममेति च। ममेति बध्यते जंतुर्निर्म-
मेति विमुच्यते ॥२६२॥ वराहोपनिषद्

और श्रुति स्मृतिरूप शास्त्र ने विधान करे
जो कर्म हैं तिन कर्मों का अनुष्ठान विषे ही
समग्र आयु व्यतीत करणा या का नाम अनु-
ष्ठान वासना है। सा अनुष्ठान वासना निदाघ-
राना को होती गई है। ऋभुनामा ऋषि नें
पुनः पुनः उपदेश किया हुआ भी सो निदाघ
ता अनुष्ठान वासना करके ब्रह्मात्म तत्त्व को
नहीं जानता भया। तीसरी वारता ऋषि के
उपदेश नें अतिकेश नें सर्व अनुष्ठान का परि-
त्याग करके ब्रह्मात्म तत्त्व को साक्षात्कार करता
भया। यतैं सा पूर्व उक्त तीनों प्रकार की
शास्त्र वासना आत्म ज्ञान का प्रतिबन्धक ही है।
अब देह वासना वा निरूपण करे हैं। इस
भौतिक स्थूल शरीर विषे जो अभिनिवेप है।
ताका नाम देह वासना है। सा देह वासना
भी दो प्रकार की होवे हैं। एक तो देह विष-
यक होवे है। दूसरी देह सम्बन्धी गुण विषयक
होवे है। मनुष्योऽहं। ब्राह्मणोऽहं या प्रकार
की जो वासना है सा देह विषयक वासना कही
जावे है। और दूसरी देह सम्बन्धी वासना भी
शास्त्रीय १ लौकिक २ इत् भेद करके दो प्रकार
की होवे है। प्रथम शास्त्रीय वासना भी दो

प्रकार की होवे है । एकतो गुणाधान प्रयुक्त होवे है । दूसरी दोष निवृत्ति युक्त होवे है । शास्त्री विहित, गंगा स्नानादिकों करके जो देह विषे सद्गुणों के आचरण की वासना है सा वासना गुणाधान प्रयुक्त कही जावै है । और शौच आचमनादिकों करिकै जो देह तैं दोषों के निवृत्ति करने की वासना दोष निवृत्ति प्रयुक्त कही जावै है । इस प्रकार सा लौकिक वासना भी दो प्रकार की होवै है । तैल पनादिकों करिकै जो देह विषे सौंदर्यादिक गुणों के धारण करने की वासना है सा वासना प्रथम है । और मलि निवृत्ति का औषधि जडादिकों करिकै देह तैं मलि के निवृत्ति करने की वासना है सा दूसरी है यह संपूर्ण देह वासना ज्ञान का प्रति बंधक होने तैं तथा जन्मांतर का हेतु होने तैं मलिन वासना ही है । किंवा लोक वासना शास्त्र वासना देह वासना इन उक्त तीन वासनाओं तैं अन्य भी ज्ञान के प्रति बंधक मलिन वासना गीता विषे कथन करी है ।

**दंभो दपोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्य-
मेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ
संपदमासरीम् ॥२६३॥** गी० अ० १६ श्लोक ४

अर्थ—हे पार्थ ! रजो तमो गुणमय अशुभ वासना को संपादिन करिकै जन्मे हुये पुरुष को दंभ दर्प तथा अतिमान क्रोध तथा अज्ञान यह दोष ही प्राप्त होवै हैं ॥२६३॥

इस प्रकार स्त्री पुत्रादिक विषयों की जो अभिलाषा है ते भी मलिन वासना ही है ते सर्व मलिन वासना ज्ञान का प्रतिबंधक होने तैं मुमुक्षुजनों को निवृत्त करने योग्य है ।

हे भगवन् ! तिन मलीन वासनाओं की निवृत्ति

किस उपाय तैं होवे है । समाधान—हे देव-ताओ ! ते मलिन वासना पूर्व उक्त रीती से अनेक प्रकार की हैं । यातैं वसिष्ठादिक मुनियों तैं तिन वासनाओं के निवृत्ति के उपाय भी अनेक प्रकार के कहे हैं । निसानिस वस्तु का विवेक तथा विषयों विषे दोष दर्शन तथा महा-त्माजनों का सत्संग तथा विषयी जनों के संग का परित्याग तथा मैत्री करुणादिक विरोधी वासना की उत्पत्ति इसादिक उपायों करके तिन मलिन वासनाओं की निवृत्ति होवे है । यातैं तिन विवेकादिक उपायों करके आपने अन्तःकरण विषे जो तिन मलिन वासनाओं की उत्पत्ति नहीं होने देनी । यह ही ता वासना क्षय का अभ्यास है । तहां श्लोक—

**दृश्यासंभव बोधेन रागद्वेषादितानवे ।
रति न बोदिता यातु बोधाभ्या संविदुः
परम् ॥२६४॥**

अर्थ—यह दृश्यमान सर्व प्रपञ्च में अधि-ष्टान आत्मा तैं भिन्नरूप करके वास्तव तैं नहीं या प्रकार जो दृश्य प्रपञ्च के असंभव का बोध है ता बोध करके प्रपञ्चरूप विषय के अभाव तैं रागद्वेषादिकरूप वासना के निवृत्ति हुए इस पुरुष की आपने स्वरूपानन्द के अनुभव विषे जो दृढ प्रीति उत्पन्न होवे है । तिस को विद्वान पुरुष वासना क्षय का अभ्यास कहे हैं ॥२६४॥

**असंग व्यवहारित्वाद्भवभावन वर्ज-
नात् । शरीरनाशदर्शित्वाद्वासनान
प्रवर्त्तते ॥२६५॥**

अर्थ—यैं असंग हूँ या प्रकार के वृत्तियों का जो प्रवाह रूप व्यवहार है । ता व्यवहार के

निरंतर करने तै इस पुरुष विषे दूसरी वासना प्रवृत्त होती नहीं । तथा प्रपंच के स्मरण का जो परिखाग है । तिम तै भी दूसरी वासना प्रवृत्त होती नहीं । तथा निरंतर आपने शरीर के मरण का जो दर्शन है तिस तै भी दूसरी रागादिक रूप वासना प्रवृत्त होती नहीं ॥२६५॥

**मस्तक स्थायिनं मृत्युं यदि पश्ये-
दयं जनः । आहारोऽपि न रोचते
किमुतान्या विभूतयः ॥२६६॥**

अर्थ—आपने मस्तक ऊपर स्थित जो मृत्यु है तिस मृत्यु को जो कदाचिच यह पुरुष देखे है तो इस पुरुष को भोजन भी प्रिय नहीं लगेगा । तो अन्य विभूतियां कैसे पिय लगेगी । किंतु नहीं लगेगी ॥२६६॥

**दुःखं जन्म जरा दुःखं दुःखं मृत्युः
पुनः पुनः । संसारं मंडलं दुःखं पच्यंते
यत्र जंतवः ॥२६७॥**

अर्थ—जन्म भी दुःख रूप है तथा जरा भी दुःख रूप है तथा पुनः पुनः मरणा भी दुःख रूप है । बहुत क्या कहें यह संसार मंडल सर्व दुःख रूप ही है । जिस संसार मंडल विषे यह अज्ञानी जीव पुनः पुनः जन्म मरणादिकों को प्राप्त होवै है ॥२६७॥

इस प्रकार आत्मा तै भिन्न सर्व जगत को दुःख रूप करिकै चितन करने द्वारे पुरुष की रागद्वेषादिक रूप सर्व मलिन वासना निवृत्त होवै है । तिया विषय लपट पुरुषों के संग का जो खाग है । सो भी मलिन वासना की निरुत्ति द्वारा इस पुरुष को मोक्ष का साधन होवै है । तर्हा श्लोक—

निःसंगता मुक्तिपदं यतिनां

**संगादेशपाः प्रभवन्ति दोषाः । आ-
रूढयोगोऽपि निपात्यतेऽथः संगेन
योगी किं मुतात्य सिद्धि ॥२६८॥**

अर्थ—विषयासक्त पुरुषों के संग का परिखाग रूप जो निःसंगता है सानिःसंगत ही संन्यासीयों को मुक्ति के प्राप्ति का मार्ग है । जिस कारण तै तिन विषयासक्त पुरुषों के संग तै इस पुरुष विषे रागद्वेष मोहादिक सर्व दोष प्राप्त होवै है । तिन मलिन वासना रूप दोषों नै योगारूढ पुरुष भी अधःपतन किये है । तो योगारूढ होने की इच्छा वाला पुरुष क्यों नहीं अधःपतन करियेगा ॥२६८॥

**अमृतत्वं स माप्नोति यदा कामास्त-
मुच्यते । सर्वेषणा विनिर्मुक्तश्चित्त्वा
तंतु न बध्यत ॥२६९॥**

श्रुतकोपनिषत् म० २५ ॥

अर्थ—जिस काल में इस अधिकारी पुरुष की कामना नाश भाव को प्राप्त होवैगी तिस काल निषे सो विद्वान अमृत भाव को प्राप्त होता है । तथा सर्व एषणाओं से मुक्त होता है तब हृदय की चिद जह ग्रथि छेदन होती है । तदनंतर मुक्त होता है न बध्यते ॥२६९॥

**पाशं छित्त्वा यथा हंसो निर्विशङ्कं
खमुक्तमेत् । छिन्न पाशस्तथा जीवः
संसारं तरते सदा ॥२७०॥**

श्रुतकोपनिषत् म० २२ ॥

अर्थ—जैसे इस पक्षी की पाश कट जाती है तब हंस पक्षी मुख पूर्वक निःशङ्क होइ कै आकाश मार्ग में गमन करता है । तैसे जव जीव की एषणा रूप पाश छेदन को प्राप्त होती

है । तब संसार तै सदैव काल के लिये तरते हैं अर्थात् अपुनगवृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त होता है ॥२७०॥

यथा निर्वाण काले तु दीपो दग्ध्वा-
लयं व्रजेत् । तथा सर्वाणि कर्माणि
योगी दग्ध्वा लयं व्रजेत् ॥२७१॥

धुरकोपनिषत् मं० २३ ॥

अर्थ—जैसे दीपक निर्वाण काल में दग्ध्वा जल करिके लयभाव को प्राप्त होता है । तैसे सर्व कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ग करिके योगी चिन्मय ब्रह्म से ऐसे लय होता है जैसे जल में जल घृत में घृत दूध में दूध घटाकाश महाकाश में ऐसे लय होते हैं ॥२७१॥

किंवा इस तत्त्व वेत्ता पुरुष नै सर्व प्रकार तै विषय लंपट पुरुषों के संग तै रहित ही होना ।

तस्माच्चरेत्तवैयोगीसतां धर्मं मगर्ह-
यन् । जना यथावमन्येरन्गच्छेयुर्नैव
संगतिम् ॥२७२॥

अर्थ—यह तत्त्ववेत्ता पुरुष श्रेष्ठ पुरुषों के धर्म को नहीं दूषित करता हुआ इस प्रकार तै लोक विषे विचरे जैसे यह विषयासक्त लोक अपमान करते हुये संगति को नहीं प्राप्त होते हैं ॥२७२॥

अहेरिवगणाद्धीतः सन्मानाभर-
कादिव । कुणपादिव च स्त्रीभ्यस्तं देवा
ब्राह्मणं विदुः ॥२७३॥

अर्थ—जैसे देह अभिमानी पुरुष सर्व तै भय को प्राप्त होते हैं । तैसे जो विद्वान् पुरुष लोको के समूह तै भय को प्राप्त होते हैं । और जैसे लोक नरक तै भय को प्राप्त होते हैं । तैसे

जो विद्वान् पुरुष सन्मान तै भय को प्राप्त होते हैं । और जैसे लोक मृत्यु के शरीर तै भय को प्राप्त होते हैं । तैसे जो पुरुष स्त्रीजनों तै भय को प्राप्त होते हैं । तिस विद्वान् पुरुष को देवता ब्राह्मण कहे हैं । अर्थात् जीवन्मुक्त कहे हैं २७३

संगं त्यजेत् मिथुन व्रतिनां मुमुक्षुः
सर्वात्मना न विसृजेद्बहिरिन्द्रियाणि ।
एकश्चरन्नहसि चित्तमनंत ईशे युंजीत
तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगः ॥२७४॥

श्रीभागवत् ॥

अर्थ—मुमुक्षुजन विषयासक्त स्त्री पुरुषों के संग को सर्व प्रकार तै परिश्राग करे तथा चक्षु आदिक एकादश इन्द्रियों को बाह्य रूपादिक विषयों विषे प्रवृत्ति नहीं करे । किंतु यह मुमुक्षु जन एकांत देशविषे एकाकी स्थित होइके अपरिच्छिन्न ईश्वर विषे चित्त को जोडे अर्थात् निरंतर ब्रह्म का ध्यान करे । और जो कदाचित् सो चित्त अपने चंचल स्वभाव तै ता परब्रह्म विषे स्थित नहीं होवै तो ता परब्रह्म विषे प्रीति वाले जे महात्मा हे तिनों का संग करे ॥२७४॥

अहमस्मि परंब्रह्म वासुदेवाख्य-
मव्ययः । इति यस्य स्थिराबुद्धिः स
मुक्तो नात्र संशयः ॥२७५॥

अर्थ—वासुदेव है नाम जिसका ऐसा जो उत्पत्ति विनाश तै रहित परब्रह्म है सो परब्रह्म मैं हूं । इस प्रकार की स्थिरता बुद्धि है जिस पुरुष की सो पुरुष मुक्त ही है । इस अर्थ विषे किंचित्तमान भो संशय नहीं ॥२७५॥

स कामिदमहं च वासुदेवः परम-
पुमान्परमेश्वरः स एकः । इति मति

रचला भवत्यनन्ते हृदये गते व्रजतं
विहाय दूरात् ॥२७६॥

अर्थ—यह सर्व जगत तथा मैं वामुदेवरूप ही है। सो वामुदेव परमपुरुष है तथा परमेश्वर है तथा एक अद्वितीय है। इस प्रकार की अचल बुद्धि जिस पुरुष की हृदय देशविषे स्थित परमात्मादेव विषे होवै है। हे मृत्यु! तिन पुरुषों को तुम नैं दूर तैं परिस्राग करके चलना। अर्थात् परब्रह्म के ध्यान परायण पुरुषों को पुनः मृत्यु की प्राप्ति होवै नहीं ॥२७६॥

या तैं यह सिद्ध भया। जो पुरुष विषया-सक्त स्त्री पुरुषों के संग का परिस्राग करके ब्रह्म का चिंतन करे है तिस पुरुष की ते सर्व मलिन वासना निवृत्त होवै है ॥

साक्ष्य न पक्षोऽहं निजमहन्नि संस्थो
ऽहमचलोऽहम् । अजुरोऽहं मन्ययोऽहं
पक्ष विपक्षादिभेद विधुरोऽहम् ॥२७७॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० ३ ॥

अर्थ—मैं निरपेक्ष साक्षी हूं। सोयं महि-
म्नि से स्थित हूं मैं अचल हूं। अजर हूं अव्यय
हूं पक्ष वा पक्षादि भेद तैं रहित हूं ॥२७७॥

अवबोधैकरसोऽहं मोक्षानन्दैक सिं-
धुरेवाहम् । सूक्ष्मोऽहमक्षरोऽहं विग-
लित गुणजाल केवलात्माहम् ॥२७८॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० ४ ॥

अर्थ—बोधस्वरूप एकरस हूं मोक्षानन्द
एक सिंधुरूप ही हूं। सूक्ष्म हूं अक्षररूप हूं रजो
मत्त्वो तमोगुण जाल मे रहित केवल आत्मा-
रूप हूं ॥२७८॥

एकोऽहमविकलोऽहं निर्मलनिर्वाण-

मूर्तिरेवाहम् । निरवयवोऽहमजोऽहं
केवलसन्मात्रसारभूतोऽहम् ॥२७९॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० ६ ॥

अर्थ—मैं एक हूं कला रहित हूं निर्मल
निर्गुण निर्वाण मूर्ति ही हूं। निरवयव हूं अज
हूं केवल सव मात्र सारभूत हूं ॥२७९॥

शुद्धोऽहमान्तरोऽहं शाश्वतविज्ञान
समरसात्माहम् । शोधित परतत्त्वोऽहं
बोधानन्दैक मूर्तिरेवाहम् ॥२८०॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० १० ॥

अर्थ—मैं शुद्ध हूं सर्व से अन्तर हूं मैं एक
रस व्यापक विज्ञान स्वरूप एक रस आत्मा हूं।
भाग साग लक्षणा करके शोधित परम तत्त्व
हूं बोधानन्द एक मूर्ति ही हूं ॥२८०॥

निवृत्तोऽपि प्रपंचो मे सत्यवद्भाति
सर्वदा । सर्पादौ रज्जु सत्त्व ब्रह्मसत्त्व
केवलम् । प्रपंचाधाररूपेण वर्ततेऽतो
जगन्नहि ॥२८१॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० १२ ॥

अर्थ—मेरे विषे प्रपञ्च जिस निवृत्त भी
है परन्तु सत्य की न्याई सर्वदा काल प्रतीत
होता है। जैसे रज्जु में सर्प प्रतीती से प्रथम
रज्जु ही सत्यरूप थी। तैसे प्रपञ्च का आधार
रूप करके वर्तमान केवल ब्रह्म ही सत्य है जगत्
नहीं है ॥२८१॥

यथेश्वरस संव्यासा शर्करा वर्तते
तथा । अद्वय ब्रह्मरूपेण व्याप्तोऽहं
चैजगन्नयम् ॥२८२॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० १३ ॥

अर्थ—जैसे शर्करा में रस व्याप्त है तथा जैसे

शकर में मिटास वर्तमान है । तैसे में ब्रह्मरूप अद्वितीय रूप से तीन प्रकार के जगत में में निश्चय करके व्यापक हं ॥२८२॥

ब्रह्मादिकीटपर्यताः प्राणिनो मयि कल्पिताः । बुद्बुदादि विकारांतस्त-
रङ्ग सागरे यथा ॥२८३॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० १४ ॥

अर्थ—मेरे विषे ब्रह्मा से आदि लैके कीट पर्यंत सर्व प्राणिमात्र कल्पित हैं । जैसे समुद्र में बुद्बुदा तथा तरंग विकार कल्पित हैं २८३

तरङ्गस्थं द्रवं सिंधुर्न वाञ्छति यथा
तथा । विषयानन्द वाञ्छामे माभूदानन्द
रूपतः ॥२८४॥ आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० १५

अर्थ—जैसे तरङ्ग में स्थित हुआ द्रव सिंधु की वाञ्छा नहीं करता । तैसे में भूमानन्द स्वरूप हुआ विषयानन्द की वाञ्छा नहीं करता ॥२८४॥

दारिद्र्याशा यथा नास्ति संपन्नस्य
तथा मम । ब्रह्मानन्दे निमग्नस्य विषया-
शान तद्भवेत् ॥२८५॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० १६ ॥

अर्थ—जैसे लक्ष्मीवान पुरुष को दारिद्र्य की आशा नहीं होती । तैसे ब्रह्मानन्द में निमग्नको विषयाशा नहीं होती ॥२८५॥

विपं दृष्ट्वाऽमृतं दृष्ट्वा विपं त्यजति
बुद्धिमान् । आत्मानमपि दृष्ट्वाहम ना-
त्मानं त्यजाम्यहम् ॥२८६॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० १७ ॥

अर्थ—जैसे विप के देखने से तथा अमृत के देखने से बुद्धिमान पुरुष विप का ही त्याग

करेगा । तैसे ही आत्मा के साक्षात्कार से मैं 'अनात्मा' का ही त्याग करूँगा ॥२८६॥

घटवभासको भानुर्घट नाशेन नश्यति ।
देहावभासकः साक्षी देहनाशेन नश्यति
॥२८७॥ आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० १८ ॥

अर्थ—जैसे घटका प्रकाशक सूर्य घट के नाश से नाश नहीं होते हैं । तैसे देह का प्रकाशक साक्षी देह के नाश से नाश नहीं होते हैं ॥२८७॥

न मे वन्धो न मे मुक्तिर्न मे शास्त्रं
न मे गुरुः । मायामात्रविकासत्वान्मा-
यातीतोऽहमद्वयः ॥२८८॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० १९ ॥

अर्थ—मेरे विषे बन्ध नहीं है तथा मेरे विषे मुक्ति भी नहीं है न मेरे वासतैं शास्त्र है तथा न गुरु ही है । हमारे शरीर से लैके ब्रह्मा पर्यंत माया के कार्य होने तै मिथ्या हैं मैं माया से अतीत अद्वितीय हं ॥२८८॥

प्राणाश्चलन्तु तद्धर्मैः कामैर्वा हन्य-
तां मनः । आनन्द बुद्धिपूर्णस्य मम
दुःखं कथं भवेत् ॥२८९॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० २० ॥

अर्थ—तिन प्राणों का धर्म चलना है कामना करनी वा कामनाओं से रहित होना मनका धर्म है । तथा आनन्दमय कोश तथा बुद्धि में मैं पूर्ण हं मेरे को दुःख कैसे होवे है २८९

आत्मानमजसा वेद्मि काप्यज्ञानं पला-
यिताम् । कर्तृत्वमद्य मे नष्टं कर्तव्यं
वापि न क्वचित् ॥२९०॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० २१ ॥

अर्थ—मैंने आत्मा को प्रकाशक शुद्ध जाना

है अब कोई पता नहीं मिलता जो अज्ञान कहां भाग गया है। मेरे विषे कर्तृत्व भी नष्ट हो गया है। तथा कर्तव्य भी मेरे विषे कुचतमान भी नहीं है ॥२९०॥

ब्राह्मण्यं कुल गोत्रे च नाम सौन्दर्य
जातयः । स्थूल देहगता एते स्थूला-
द्विन्नस्य मे नहि ॥२९१॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० २२ ॥

अर्थ—ब्राह्मणादिक जाति कुल तथा गोत्र तथा नाम तथा सौन्दर्य ताई यह सर्व धर्म स्थूल देह के ही है मैं स्थूल देहादिकों से भिन्न के नहीं है ॥२९१॥

क्षुत्पिपासान्ध्य बाधिर्यकामक्रोधा-
दयोऽखिलाः । लिङ्गदेहगता एतेह्य-
लिङ्गस्य न सन्ति हि ॥२९२॥

आत्मप्रबोधोप० मं० २३ ॥

अर्थ—क्षुत्पिपासा अन्धापणा चिरिर्षपणा तथा काम क्रोधादि न संपूर्ण यह सर्व लिङ्ग देह के धर्म हैं मैं लिङ्ग देह नहीं हूँ ॥२९२॥

जडत्व प्रिय मोदत्व धर्माः कारण
देहगाः । न सन्ति मम नित्यस्य नि-
र्विकार स्वरूपिणिः ॥२९३॥

आत्मप्रबोधोप० मं० २४ ॥

अर्थ—जडत्वपणा प्रिय मोदपणा यह सर्व धर्म कारण देह के हैं। मैं नित्य के तथा निर्विकार स्वरूप के नहीं हूँ ॥२९३॥

उलूकस्यै यथा भानुरन्धकारः प्र-
तीयते । स्वप्रकाशे परानन्दे तमो
मूढस्य जायते ॥२९४॥

आत्मप्रबोधोप० मं० २५ ॥

अर्थ—जैसे उलूक को सूर्य के उदय होने से अन्धकार ही प्रतीति होता है। तैसे स्वयं प्रकाश परमानन्द के प्रकाश के होने से भी मूढ़ पुरुषों को अन्धकार ही प्रतीति होता है ॥२९४॥

चतुर्दृष्टिनिरोधेऽग्रे सूर्योनास्तीति
मन्यते । तथा ज्ञानावृत्तो देही ब्रह्मना-
स्तीति मन्यते ॥२९५॥

आत्मप्रबोधोप० मं० २६ ॥

अर्थ—जैसे चतुर पुरुष दृष्टि के निरोध करने से अकाश में सूर्य नास्ति इस प्रकार मानते हैं। तैसे ज्ञान रूप आत्मा के अस्त हुए ब्रह्मरूप देही नहीं है। ऐसा मानते हैं ॥२९५॥

यथाऽमृतं विषाद्विभ्रं विषदोषैर्न-
लिप्यते । न स्पृशामि जडाद्विन्नो जड-
दोषा प्रकाशतः ॥२९६॥

आत्मप्रबोधोप० मं० २७ ॥

अर्थ—जैसे अमृत विष तैं भिन्न है विषके दोषों से लिपायमान नहीं होता। तैसे जड़ों का प्रकाशक आत्मा जड़ के दोषों से तथा जड़ से भिन्न होने से जड़ के दोष स्पर्श नहीं करते २९६

स्वल्पापि दीप कणिका बहुलं नाश-
येत्तमः । स्वल्पोऽपि बोधो निविडं बहुलं
नाशयेत्तमः ॥२९७॥

आत्मप्रबोधोप० मं० २८ ॥

अर्थ—जैसे स्वल्प भी दीपक का प्रकाश बहुत अन्धकार को नाश कर देता है तैसे थोड़ा भी आत्मा का प्रकाश बहुत अज्ञान जन्य तम को अर्थात् आवरण को नाश करदेता है ॥२९७॥

कृपात्परकृतद्रोहस्तिक्षुः सर्वदेहि-
नाम् । सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः

सर्वोपकारकः ॥२९८॥ कामैरहित
धीदौतो मृदुः शुचिरकिंचनः । अनी-
हो मितभुक् शांतः स्थिरोमच्छरणो
मुनि ॥२९९॥ अप्रमत्तो गंभीरात्मा
घृति मान्जितपद्गुणः । अमानीर्मा-
नदः कल्पोमैत्रः कारुणिकः कविः ॥३००॥

एकादश भागवत अ० ११ श्लोक २९-३०-३१ ॥

अर्थ—परा ये दुःख को नहीं सहने वाला
किसी प्राणि का द्रोह नहीं करने वाला समाधान
मत्स्य सम्य इत्यादिक से रहित सुख दुःख में
समान यथा शक्ति सर्व का उपकार करने वाला २९८
तथा कामना रहित जितेन्द्रिय कोमल चित्त
सदाचार वाला समग्र तै रहित इस लोक के
भोगार्थ पुरुषार्थ रहित मित भोजन करने वाला
शांत स्वर्ग में स्थिर मेरी श्रवणगत तथा मनन
शील ॥२९९॥ तथा सावधान निर्विकार कष्ट के
सम में भी धैर्य रखने वाला भ्रुया विपासा शोक
मोह जरा मृत्यु को आपन स्वरूप में नहीं
मानने वाला एषणा रहित दूसरे को मान देने
वाला आप अमानी ज्ञान देने में चतुर किसी
को ठगने वाला नहीं कारुणिकः और सम्यक
ज्ञानवान मैत्री वाला ॥३००॥

अब सत्सग को वासना की निवृत्त द्वारा
मोक्ष की साधनता का प्रतिपादिक वचन कहे
हैं । तथा श्लोक—

महत्सेवा द्वारमाहुर्विमुक्तेस्तमोद्वारं
योपितां संगिसंगम् । माहांतस्ते समा-
चिताः प्रशांता विमन्यवः सुहृदः सा-
धवो ये ॥३०१॥

अर्थ—जो विद्वान् पुरुष महात्मा पुरुषों

की सेवा को मुक्ति का साधन कहे हैं और
स्त्रियों के संगी पुरुषों के संग को नरक के
प्राप्ति का साधन कहे हैं । तथा महत्पुरुष किस
का नाम है । जो पुरुष समाचित है अर्थात् सम
ब्रह्म विष है चित्त जिन्हों का अथवा शशुमित्र
विषे है सम चित्त जिन्हों का तथा जो पुरुष
अतिशय करिके शांत स्वभाव वाले हैं तथा क्रोध
तै रहित है तथा सुहृद है अर्थात् अनुपकारी
पर भी उपकार करने हारे हैं । तथा साधु हैं
अर्थात् शम दम करिके मन्मथ हैं ऐसे गुण वाले
पुरुष ही महात्मा पुरुष तथा महत्पुरुषों का जो
श्रद्धा भक्ति पूर्वक संग है सो संग भी ता
मलिन वासना की निवृत्ति द्वारा मोक्ष का ही
साधन होवे है ॥३०१॥

मैत्री करुणा मुदितो पेशाणां सुख
दुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावना
तश्चित्तप्रसादनम् ॥३०२॥ योगसूत्र ॥

अर्थ—मैत्री १ करुणा २ मुदिता ३ उपेक्षा
४ यह चारों प्रकार की शुभ वासना होवे है ।
सुखी प्राणियों विषे यह सर्व हमारे ही है । या
प्रकार की जो भावना है ताका नाम मैत्री है
और दुःखी प्राणियों विषे जैसे हमारे को दुःख
मत होवे तैसे उन प्राणियों को भी दुःख मत
होवे या प्रकार की जो भावना है ताका नाम
करुणा है । और पुण्यावान् पुरुषों को देखिके जो
प्रसन्नता है ताका नाम मुदिता है । और पापी
पुरुषों तै जो उदासीनता है ताका नाम उपेक्षा
है । इस प्रकार मैत्री आदिक चारी भावना
वाले पुरुषों की रागद्वेष अमूया मद मात्सर्य
आदिक सर्व मलिन वासना निवृत्ति होइ जावे
है । तिस तै इस पुरुष का चित्त शुद्ध होवे

है ॥३०३॥ तदां श्लोक—

अभयं सत्त्व संशुद्धिज्ञानयोगं व्य-
वस्थितिः । दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय
स्तप आर्जवम् ॥३०३॥

अर्थ—हे अर्जुन अभयं अन्तःकरण की
शुद्धि ज्ञान योग दोनों विषे स्थिति दान तथा
दम तथा यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव यह सर्व दैवी
संपदा रूप हैं ॥३०३॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्ति-
रपैशुनम् । दयाभूतेष्वलोलुपत्वं मार्जवं
हीरचापलम् ॥३०४॥

अर्थ—तथा अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग
शान्ति अपैशुन सर्व भूतों विषे दया अलोलु
पत्वमार्दवं हीर अचापल यह दैवी संपदा
रूप हैं ॥३०४॥

तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नाति
मानिता । भवन्ति संपदं दैवीमभिजा-
तस्य भारत ॥३०५॥

गी० अ० १६ श्लोक १-२-३ ॥

अर्थ—हे भारत तेज क्षमा घृति शौच
अद्रोह नाति मानिता यह सर्व मन्त्रगुण मय
वासना को संपादन करिके जन्मे हुये पुरुष को
प्राप्त होवें हैं ॥३०५॥

इस प्रकार सो विद्वान् संन्यासी जमी संकल्प
पूर्वक तिन मैत्री आदिक शुभ वासनाओं को
तथा दैवी संपदा को तथा अमानित्वादिक घमों
को अभ्यास करिके संपादन करै हैं । तमी सूर्य
के उदय हुये जैसे तप निवृत्त होवै है । तैसे
ता विद्वान् संन्यासी की ते पूर्व उक्त सर्व मलिन
वासना निवृत्त होवै हैं । तिस ते अनंतर यह

नाम रूप आत्मक सर्व जगत चैतन्य विषे
कल्पित होने तैं स्वतः सत्ता स्फुरण तैं रहित
है । या तैं ता अधिष्ठान चैतन्य के सत्ता स्फुरण
पूर्व कही ता का सत्ता स्फुरण होवै है । इस
प्रकार जगत के विषे नाम रूप दोनों अंशों के
मिश्रण निश्चय तैं उपेक्षा करिके सर्वत्र परिपूर्ण
अस्ति भाति प्रिय रूप अधिष्ठान चैतन्य में है
या प्रचार की जो निरंतर भावना है ता का
नाम चिन्मात्र वासना है । सा चिन्मात्र वासना
भी दो प्रकार की होवै है । एक तो कर्ता कर्म
करण इस त्रिपुटी के स्मरण पूर्वक चिन्मात्र
वासना होवै है । दूसरी त्रिपुटी के स्मरण तैं
रहित केवल चिन्मात्र वासना होवै है । तहां
इस सर्व जगत को मैं अपने मन करिके चिन्मात्र
रूप को जानता हूं । इस प्रकार तैं करी हुई जो
भावना है सो भावना तौ प्रथम त्रिपुटी पूर्वक
चिन्मात्र वासना है इस चिन्मात्र वासना का
संप्रज्ञात समाधि कोटि विषे अंतर भाव है अर्थात्
इस प्रथम चिन्मात्र वासना को ही योग शास्त्र
विषे संप्रज्ञात समाधि कहै हैं । और कर्त्ता कर्म
करण इस त्रिपुटी के स्मरण तैं रहित मैं
चिन्मात्र हूं या प्रकार की भावना है सामावना
केवल चिन्मात्र वासना कही जावै है । इस
केवल चिन्मात्र वासना का असंप्रज्ञात समाधि
कोटि विषे अंतर भाव है । अर्थात् इस केवल
चिन्मात्र वासना को ही योग शास्त्र विषे असं-
प्रज्ञात समाधि कहै हैं । तहां श्लोक—

चिदिहास्तहि चिन्मात्रं सर्वचिन्मय
मेव तत् । चित्त्वं चिदहमेते चलोश्चि-
दिति संग्रह ॥३०६॥ यो० वा० उपशमप्र० ॥

अर्थ—हे राजन् इस सर्व जगत विषे चैतन्य

ही अधिष्ठान रूप तैं व्याप्य करिके रह्या है । या तैं यह सर्व जगत चैतन्य मात्र ही है । तूं भी चैतन्य रूप ही है तथा मैं भी चैतन्य रूप हूं तथा यह सर्व लोक भी चिन्मात्र रूप ही है ३०६

इस प्रकार चिन्मात्र वासना के दृढ़ अभ्यास किये हुए पूर्व उक्त सर्व मलिन वासना निवृत्त होवे है । यह ही वासना क्षय का अभ्यास है । अब मनोनाश कहने वास्ते प्रथम मन का स्वरूप कहे हैं । लासा सुवर्णादिकों की न्याई सबयव तथा कामादिक वृत्ति रूप करिके परिणाम वाला जो अन्तःकरण है सो अन्तःकरण ही मन रूप होने ते मन क्या जावे है । सो मन सत्त्व रज तम यह तीन गुण रूप होवे है । काहे तैं सत्त्वरज तम इन तीन गुणों के यथा क्रम तैं विकार रूप जे सुख दुःख मोह यह तीन धर्म हैं । ते तीनों धर्म ता मन के आश्रित हुए मतीत होवे हैं । यां तैं ता मन विषे सत्त्वादिक त्रिगुण रूपना ही सिद्ध होवे है । सो मन राजम तामस वृत्तियों करिके बुद्धि को प्राप्त हुआ अति स्थूल होवे है । सो स्थूल मन आत्मा के साक्षात्कार वास्ते योग होवे नहीं । काहे तैं दुर्विज्ञेय होने तैं आत्मा अति सूक्ष्म है ।

यत्तदद्वैश्य मग्राह्यमगोत्रमवर्णं मचक्षुः
श्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विशुं सर्वगतं
सुसुक्ष्मं तदव्ययं तद्रूपतयोनिं परिपश्यन्ति
धीराः ॥३०७॥ मुण्डकोपनिषद् मं० ६ ॥

अर्थ—जो सो आत्मा अदृश्य है अर्थात् सर्व ज्ञानेन्द्रियों का अविषय है । और आग्राह्य है सर्व कर्म इंद्रियों का अविषय है । और अगोत्र है वंश रहित है । तथा अवर्ण है ब्राह्मणादिक चारों वर्णों से रहित है । चक्षु श्रोत्र का विषय

तहीं काहे तैं चक्षुश्रोत्र रूप को तथा शब्द को ही विषय करे है । आत्मा रूप नहीं तथा शब्द नहीं है । सो आत्मा हाथ से ग्रहण नहीं होता, तथा पादरहित है । पाद से गमन क्रिया का विषय नहीं तथा निख है विभु है सर्वगत है सो आत्मा अति सूक्ष्म है अर्थात् अति इंद्रिय है सो आत्मा अव्यय है तथा सो आत्मा सर्व भूतों की योनि है ऐसे आत्मा को धीर पुरुष परिपश्यन्ति साक्षात्कार करिके इस दुःख रूप संसार से परपार मोक्ष को प्राप्त होता है ॥३१७॥

ऐसे सूक्ष्म आत्मा को स्थूल मन करिके साक्षात्कार संभवता नहीं । जैसे स्थूल कुदाल करके सूक्ष्म वस्त्र का सीवना संभवता नहीं । किंतु सूक्ष्म सूचि से ही ता सूक्ष्म वस्त्र का सीवना संभवै है । तैसे सूक्ष्म मन करिके ही ता सूक्ष्म आत्मा का साक्षात्कार संभवै है । राजसीतामसी गुण युक्त मन से आत्मा का साक्षात्कार संभवै नहीं । तहां श्लोक—

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यं
मेव च । अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः
सा पार्थ राजसी ॥३०८॥ अधर्मं धर्मं
मिति या मन्यते तमसा वृता । सर्वार्थान्
विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी
॥३०९॥ गो० अ० १८ श्लोक ३१-३२ ॥

अर्थ—हे पार्थ यह पुरुष जिस बुद्धि करके धर्म को तथा अधर्म को तथा कार्य को तथा अकार्य को अयथावत् नहीं जानता है । सो बुद्धि राजसी कही जावे है ॥३०८॥ हे पार्थ तम करके आवृत्त हुई जो बुद्धि है सो अधर्म को धर्म इस प्रकार माने है । तथा दूरे भी

सर्व अर्थों को विपरीत ही माने है। सो बुद्धि तापसी कही जावे है ॥३०९॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भयाभये । बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥३१०॥

गी० अ० १८ श्लोक ३० ॥

अर्थ—हे पार्थ यह विवेकी पुरुष जिस बुद्धि करके बन्धन का हेतु प्रवृत्ति को तथा मोक्ष का हेतु निवृत्ति को तथा करने योग्य कार्य को तथा नहीं करने योग्य अकार्य को तथा भय तथा अपय को तथा बन्ध को तथा मोक्ष को जो बुद्धि जानती है सो बुद्धि सात्त्विकी कही जावे है ३१०

इन भगवान के वचनों से रजो तमो गुणों करके मन उपलक्षित बुद्धि स्थूल भाव को प्राप्त हुई यथावत् पदार्थों को नहीं जानती है यानि आत्मा के साक्षात्कार वासतें मन की सूक्ष्मता अवश्य अपेक्षित है। सामन की सूक्ष्मता राजस तामस वृत्तियों के निरोध करके ही सिद्धि होवे है। यानि तिन वृत्तियों के निरोध करके जो मन को सूक्ष्मता का सम्पादिन है यह ही ता मन का नाश है। तात्पर्य यह है सो मन का नाश अरूप नाश १ स्वरूप नाश २ इस भेद करके दो प्रकार का होवे है। ता मन का पुनः उत्थान तें रहित जो स्वरूप नाश है ता को अरूप नाशक हैं। और स्वरूप तें ता मन के विद्यमान हुए भी उपाय करके जो ता मन के वृत्तियों का नाश है ता को स्वरूप नाश कहे है। मन के अरूप नाश करके तो इस तत्त्ववेत्ता पुरुष को विदेह मुक्ति की प्राप्ति होवे है। और मन के स्वरूप नाश करके जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होवे है। यानि मनोनाश शब्द करके तो स्वरूप नाश ही विवक्षित है।

संकल्पादिकं मनोबंधहेतु । तद्वि-
युक्तं मनो मोक्षाय भवति ॥३११॥

मण्डलब्राह्मणोपनिषत् अ० २ मं० ४४

शंका—हे भगवन। राजस तामस वृत्तियों के निरोध करके मन की सूक्ष्मता के सम्पादिन को आपने मानो नाश कहा है। सो वृत्तियों का निरोध किस उपाय तें होवे है। समाधान-ता वृत्ति निरोध के उपाय वासिष्ठ जी नैं चारी प्रकार के कहे हैं। तहां श्लोक—

अध्यात्मविद्याधिगमः साधु संगम
एव च । वासना संपरित्यागः प्राणसंपद
निरोधनम् ॥३१२॥ यो० वा० उपशमप्रकरण

अर्थ—यह चारों प्रकार के उपाय चित्त के जय करने के वासतें प्रबल कारण हैं प्रत्येक आत्मा को ब्रह्मरूप करके कथन करने हारी जो विद्या है ताका नाम अध्यात्म विद्या है। ता अध्यात्म विद्या की जो प्राप्ति है ताका नाम अध्यात्म विद्याधिगम है। सो भी चित्त के जय का साधन है। काहे तें यह नाम स्वरूपक सर्व जगत् मिथ्या ही है। मैं ही सर्वत्र परिपूर्ण हूं परमानन्द एक रस हूं। मेरे तें भिन्न कोई भी कारण वा कार्य नहीं है। मैं ही सर्गरूप हूं। या प्रकार की अध्यात्म विद्या प्राप्त हुए या तत्त्ववेत्ता पुरुष सर्व दृश्य प्रपञ्च को मिथ्यारूप करके जाने है। यानि ता विद्वान पुरुष का मन ता दृश्य प्रपञ्च विषे भी प्रवृत्त होवे नहीं। और आत्मा तो मन वाणी का अविषय है। यानि ता आत्मा विषे भी सो मन प्रवृत्त होवे नहीं। इसप्रकार अन्तर बाहिर प्रवृत्ति तें रहित हुआ सो मन सर्व वृत्तियों के अनुदय तें ईधन रहित अधि की न्याई आपने अधिष्ठानरूप कारण

विषे लय होवे है ॥३१२॥ तदां श्रुति—

यथा निरिन्धनो वह्निः स्वयोनावुपशाम्यति । तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं स्वयोनावुपशाम्यति ॥३१३॥

मैत्रायण्युपनिषद् प्रपाठक ४ मं० १ ॥

अर्थ—जैसे ईधनरूप काष्ठ से रहित हुई अग्नि आपने कारण विषे लयभाव को प्राप्त है । तैसे मन भी वृत्ति से रहित हुआ आपने कारण विषे लय होवे है ॥३१३॥

स्वयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यगामिनः । इन्द्रियार्था विमृदस्यानृताः कर्मवशानुगाः ॥३१४॥

मैत्रायण्युपनिषद् प्रपाठक ४ ॥

अर्थ—अपने कारण में लय होने तैं मन शांति को प्राप्त हुआ सत्य मार्ग में गमन करे अर्थात् केवल चिन्मात्र ब्रह्म को अलंवन करे है । जब मन इंद्रियों के अर्थों को ग्रहण करता हुआ मृदता को प्राप्त हो कर मिथ्या कर्मों के बन्धीभूत हुआ अनर्थ को ही प्राप्त होवे है ॥३१४॥

चित्तमेवहि संसारस्तात्प्रयत्नेन शोधयेत् । यच्चित्तस्तन्मयोभवति गुह्यमेतत्सनातनम् ॥३१५॥ मैत्रायण्युप० प्रपाठक ४ ॥

अर्थ—चित्त रूप ही संसार है तिम चित्त को अखंत पुरुषार्थ करिके शुद्ध करो जैसा चित्त होवे है तत् रूप ही जीवात्मा होता है । यह अति गुह्य सनातन धर्म है ॥३१५॥

चित्तस्यहि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम् । प्रसन्नात्मात्मानि स्थित्वा सुख मन्ययमश्नुते ॥३१६॥

मैत्रायण्युपनिषद् प्रपाठक ४ मं० १, २, ३, ४ ॥

अर्थ—चित्त के प्रसादिक करिके ही शुभाशुभ कर्मों को नाश कर सकता है जब मन के शुद्ध होने तैं मन प्रसन्न होता है तब आत्मा अन्यय सुख को प्राप्त हो कर कै परमानंद में स्थित होता है ॥३१६॥

समासक्तं यदाचित्तं जंतोर्विषयगोचरे । यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात् ॥३१७॥

मैत्रायण्युपनिषद् प्रपाठक ४ मं० २ ॥

अर्थ—जैसे चित्त जीवों का विषयों में आसक्त होता है । तैसे ही यदि ब्रह्म में विषयों को न्याईं मन असक्त होजावे तो कौन पुरुष बन्धनों तैं मुक्त नहीं होवे है किंतु सर्व ही मुक्त हो जावे है ॥३१७॥

मनो हि द्विविधं प्रोक्तंशुद्धं चांशुद्धं मेव च । अशुद्धं काम संकल्पं शुद्धं काम विवर्जितम् ॥३१८॥

मैत्रायण्युपनिषद् प्रपाठक ४ मं० ६ ॥

अर्थ—जीवों के मन दो प्रकार के कहे जाते हैं । एक शुद्ध मन है तथा दूसरा अशुद्ध मन है । और काम संकल्पयुक्त मन तो अशुद्ध है । तथा काम संकल्प से रहित मन शुद्ध है ३१८

लय विक्षेप रहितं मनः कृत्वा सुनिश्चलम् । यदा यात्यमनीभावं तदा तत्परमं पदम् ॥३१९॥

मैत्रायण्युपनिषद् प्रपाठक ४ मं० ७ ॥

अर्थ—लय विक्षेप से रहित मन को निश्चल करिके जिस काल में मन अमनीभाव को प्राप्त होता है । तिस काल में मो जीवात्मा परम पद को प्राप्त होता है ॥३१९॥

तावदेव निरोद्धव्यं हृदि यावत्क्षयं
गतम् । एतज्ज्ञानं च मोक्षं च शेषास्तु
ग्रंथ विस्तराः ॥३२०॥

मैत्रायण्युपनिषत् प्रपाठक ४ मं० ८ ॥

अर्थ—इस मन को तावत हि निरोध करना योग्य है । यावत मनोनाश वासना क्षय भाव को मन प्राप्त ना हो जावे । ऐसा हो जाने से शेष विस्तार वाली जो चित्त जड़ ग्रंथि है छेदन पर्यंत पुरुषार्थ करिके मन का निरोध करने से ज्ञान होकर मोक्ष को प्राप्त होता है ॥३२०॥

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध
मोक्षयोः । बन्धायविपयासक्तं मुक्त्यै
निर्विषयं स्मृत मिति ॥३२१॥

मैत्रायण्युपनिषत् परपाठक ४ मं० ११ ॥

अर्थ—मनुष्यों का मन ही बन्ध मोक्ष का कारण है विषयों में असक्त मन बन्ध है और विषयों से रहित मन मुक्त है इस प्रकार श्रुति कथन करती है ॥३२१॥

आपा मापोऽभिरमौ वा व्योम्नि
व्योम न लक्षयेत् । एवमंतर्गतं चित्तं
पुरुषः प्रति मुच्यते ॥३२२॥

मैत्रायण्युपनिषत् प्रपाठक ४ मं० १० ॥

अर्थ—अब विदेह मुक्ति में श्रुति दृष्टांत को प्रतिपादन करे है । विदेह मुक्ति में ब्रह्म के साथ आत्मा ऐसे अमेद होता है । जैसे जल में जल तथा अग्नि में अग्नि तथा घटाकाश महाकाश में अमेद होने से मेद प्रतीती नहीं होता । इसी प्रकार आप ने अन्तर प्राप्त जो घटाकाश की न्यदि कुटस्थ चिन्मात्र जो पुरुष है लिंग शरीर का बाध हो करिके चिदाभास का विम्ब

में अमेद रूप मुक्ति को प्राप्त होता है ॥३२२॥

त्वं ब्रह्मा त्वं च वै विष्णुस्त्वं सू-
स्त्वं प्रजापतिः । त्वमभिर्वरुणो वायु-
स्त्वमिन्द्रस्त्वं निशाकरः ॥३२३॥ त्वं
मनस्त्वं यमश्चत्वं पृथ्वी त्व मथाच्युतः ।
नमः शान्तात्मने तुभ्यं नमोगुह्यतमाय
च । अचिन्त्यायाप्रमेयाय अनादिनि-
धनाय चेति ॥३२४॥

मैत्रायण्युपनिषत् प्रपाठक ४ मं० १२—१५ ॥

अर्थ—या तैं सा अध्यात्म विद्या मनोनाश विषे मुख्य कारण है । और जो पुरुष बुद्धि की मन्दता करिके ता अध्यात्म विद्या के सम्पादन करने विषे असमर्थ है तिस पुरुष के प्रति दूसरा साधु संगम उपाय है । काहे तैं ते महात्मा पुरुष इस अधिकारी पुरुष को पुनः पुनः प्रत्येक आत्मा की ब्रह्म रूपता तथा जगत का मिथ्या पणा स्मरण करावे है । तथा बोधन करे हैं । ता करिके इस अधिकारी पुरुष को अध्यात्म विद्या की प्राप्ति होइके सा मनोनाश होवे है । या तैं सो साधु संगम भी ता अध्यात्म विद्या की प्राप्ति द्वारा ता मनोनाश का उपाय है । किंवा जो पुरुष विद्यामद धनमद कुलमद आचारमद इत्यादिक मदों करिके युक्त हुआ ता साधु संगम को भी नहीं कर सकता तिस पुरुष के प्रति ता मन के निरोध का वासना संपरिसागरूप उपाय है । किंवा तिन मलिन वासनाओं की अति प्रबलता तैं जो पुरुष ता उक्त विवेक करके तिन वासनाओं के परित्याग करने विषे समर्थ नहीं होई सके हैं । तिस पुरुष के प्रतिशास्त्र ने प्राणसंपद का निरोधरूप उपाय कथन करा है ।

अर्थात् सो पुरुष प्राण के निरोध करके ता मनोनाश को मिद्ध करे है । इस प्रकार तत्त्व-ज्ञान मनोनाश का अभ्यास करने में जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होवे है । तदां श्लोक—

पर दृष्टौ वितृष्णत्वं तृष्णाभावे च
दृक्परा । एते मिथः स्थिते दृष्टी तेजो
दीपदशे यथा ॥३२५॥

यो० वा० उपशम प्र० स० २४ श्लोक ५३ ॥

अर्थ—आत्मा का दर्शन होने से तृष्णा का अभाव अर्थात् मूलविद्या का नाश और तृष्णा के अभाव से आत्मा का दर्शन ये दोनों परस्पर एक काल में ही ऐसे स्थित हैं जैसे अग्नि की तेजोमयी दशा तथा दीपाकार दशा है ॥३२५॥

भोग भूगोगतास्वादे दृष्टे देवे परा-
वरे । परे ब्रह्मणि विश्रांतिर नंतोदेति
शाश्वती ॥३२६॥

अर्थ—भोगों के समूह में स्वाद रहित होने में यथा सर्वोत्तम एकरस आत्मादेव के दर्शन से परब्रह्ममें सदैवकाल ही विश्रांति उदय होती है ३२६

न क्षीणा वासना यावच्चित्तं ता
वन्न शाम्यति । यावन्न तत्त्व विज्ञानं
तावच्चित्तं शमः कुतः ॥३२७॥

अत्रपूर्णापनिषद् अ० ४ मं० ७९ ॥

अर्थ—यावत् वामना क्षीण नहीं होती है तावत् चित्तं ना शाम्यति । यावत् तत्त्वज्ञान नहीं उत्पन्न होता तावत् चित्त में शम कहां है ॥३२७॥

यावन्नचित्तोप शमो न तावत्तत्त्व-
वेदनम् । यावन्न वासना नाश स्ताव-
त्तत्त्व गमः कुतः । यावन्न तत्त्व संप्राप्ति-

नंतावद्वासनाक्षयः ॥३२८॥

अत्रपूर्णापनिषद् अ० ४ मं० ८० ॥

अर्थ—यावत् चित्त में उपशम नहीं है तावत् तत्त्व साक्षात्कार नहीं है । यावत् वासना नाश नहीं है तावत् तत्त्व की प्राप्ति कहां है । यावत् तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं है । तावत् वासनाक्षय नहीं हो सकती ॥३२८॥

तत्त्वज्ञानं मनोनाशो वासना क्षय
एव च । मिथः कारणतां गत्वा दुःसा-
धानि स्थितान्यतः ॥३२९॥

अत्रपूर्णापनिषद् अ० ४ मं० ८१ ॥

अर्थ—तत्त्वज्ञान को तथा मनोनाश को तथा वासना क्षय को इन तीनों को निश्चय करके परस्पर कार्य कारणता प्राप्त है परन्तु दुःख साधन से इन में स्थिति है अन्यथा नहीं अर्थात् अति पुरुषार्थ से प्राप्त होती है सुखैव नहीं है ॥३२९॥

भोगेच्छां दूरतभ्यक्त्वा त्रयमेतत्स-
माचर ॥३३०॥ वासना क्षय विज्ञान
मनोनाशमहामते । समकालं चिराभ्य-
स्ता भवन्ति फलदामतः ॥ ३३१ ॥

अत्रपूर्णापनिषद् अ० ४ मं० ८२-८३ ॥

वासना
संप्रित्यागाच्चित्तं गच्छत्य चित्तताम् ।
प्राणस्यन्दनिरोधाच्च यथेच्छसि तथाकुरु
॥३३२॥ अत्रपूर्णापनिषद् अ० ४ मं० ८६ ॥

पुरुषस्य कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखदुःखादि
लक्षणाश्चित्तधर्मः क्लेशरूपत्वाद्बन्धो भवति ।
तन्निरोधनं जीवन्मुक्तिः ॥३३३॥

मुक्तिकोपनिषद् अ० २

अर्थ—पुरुष के कर्तृत्व भोक्तृत्व मुख दुःखादि लक्षण क्लेशरूप होनेतैं चित्त के धर्म हैं यह ही बन्धरूप हैं । तिनका निरोध करना ही जीवन्मुक्ति है ॥३३३॥

उपाधिविनिर्मुक्त घटाकाशवत्प्रारब्ध क्षयाद्विदेहमुक्तिः जीवन्मुक्तिविदेह मुक्त्यो रष्टोत्तर शक्तोपनिषदः प्रमाणम् ॥३३४॥

मुक्तिकोपनिषद् अ० २ मं० १-२ ॥

अर्थ—उपाधि से मुक्त हुआ प्रारब्ध के क्षय तैं घटाकाश महाकाश की न्याई विदेह मुक्ति है । जीवन्मुक्ति में तथा विदेहमुक्ति में अष्टोत्तर शक्तोपनिषद् प्रमाण हैं ॥३३४॥

कर्तृत्वादिदुःख निवृत्ति द्वारा नित्यानन्दावाप्तिः प्रयोजनं भवति । तत्पुरुष प्रयत्नसाध्यं भवति ॥३३५॥

मुक्तिकोपनिषद् अ० २ मं० ३ ॥

अर्थ—कर्तृत्वादिदुःख निवृत्ति द्वारा नित्यानन्द की प्राप्ति प्रयोजन है । सो प्रयोजन पुरुष के पुरुषार्थ से साध्य है ॥३३५॥

यथा पुत्रकामेष्टिना पुत्रं वाणिज्यादिना वित्तं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गं । तथा पुरुष प्रयत्न साध्यवेदान्त श्रवणादि जनित समाधिना जीवमुक्त्यादि लाभोभवति सर्व वासना क्षयात्तच्छाभः ॥३३६॥ मुक्तिकोपनिषद् अ० २ मं० ४ ॥

अर्थ—जैसे पुत्र की कामना वाले को यज्ञ करने से पुत्र तथा जैसे वाणिज्याद को के करने में वित्त की प्राप्ति होती है । तथा जैसे ज्योतिष्टोम यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है । तैसे ही पुरुष पुरुषार्थ से साध्य

वेदान्त के श्रवणादिकों से जनित शम दमदिक साधनों से जीवन्मुक्तादि लाभो भवति ॥३३६॥

वासनाक्षय विज्ञान मनोनाशा महामते । समकालं चिराभ्यस्ता भवंति फलदामताः ॥३३७॥ मुक्तिकोपनिषद् अ० २ मं० १ ॥ भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेव समाश्रय । तस्माद्वासनया युक्तंमनो वद्धंविदुर्बुधाः । संम्यग्वासनया त्यक्तं मुक्तमित्यभिधीयते ॥३३८॥

मुक्तिकोपनिषद् अ० २ मं० १५-१६ ॥

अर्थ—भोगों की इच्छा को दूर से ही परित्याग करके तत्त्वज्ञान मनोनाश वासना क्षय इन तीनों को आश्रायण करो तिस कारण तैं वासना युक्तमन बन्ध है ऐसा बुद्धिमान कथन करते हैं । भली प्रकार से वासना के परित्याग से मुक्ति है ऐसे श्रुति विधान करती है ॥३३७॥

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिश्रिताः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥३३९॥ यदा सर्वे प्रभियन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यैतावदनु शासनम् ॥३४०॥ कठोपनिषद् अ० २ चली ६ मं० १४-१५ ॥

अब आत्मा तैं भिन्न सर्व अनात्म पदार्थों विषे दुःखरूपता दिखाते हैं । हे देवताशो ! या लोक विषे, जितनेक मुखकारी पदार्थ हैं तिन सम्पूर्ण पदार्थों विषे माता पुत्र की असन्त मुखकारी होते हैं । काहेतैं यह माना बाल्य अवस्था विषे पुत्र को दुःखपान करावे हैं नाना प्रकार के उपायों करके जब अग्नि आदिकों

से पुत्र की रक्षा करे है। तथा आपने हस्तों करके पुत्र के विष्ठा मूत्रादिकों को उठावे है। तथा पुत्र विषे नाना प्रकार के स्नेह करे है। इस तैं आदि लैके अनन्त प्रकार के उपायों काके माता पुत्रका पालन करे है। यातैं माता जैसा कोई पदार्थ सुखकारी नहीं है। परन्तु क्रोध करके युक्त होई सो माता ताडना करके बालक को दुःख की प्राप्ति भी करे है। अथवा सो माता जवी मृत्यु को प्राप्त होवे हैं तभी भी बालक को परम दुःख की प्राप्ति करे है। अब या ही अर्थ को स्पष्ट करके दिखावे हैं। बाल्यावस्था विषे माता के मरने करके जैसा दुःख बालक को होवे है। तथा यौवन अवस्थाविषे स्त्री के मरने करके जैसे दुःख पुरुष को होवे है। तथा रद्ध अवस्था विषे पुत्र के मरने करके जैसे दुःख पिता को होवे है। तैसा दुःख बज्र के पड़ने से तथा जीवते हुए अग्नि विषे प्रवेश करने तैं तथा शरीर के छेदन करने तैं तथा शूली विषे अरुद्ध होने तैं तथा पर्यंत के नीचे पतन तैं भी जीवों को नहीं होवे है। यातैं अखन्त सुखकारी माता भी वियोग काल विषे जीवों को परम दुःख का कारण होवे है। किंवा जैसे माता का वियोग जीवों को दुःख का कारण है। तैसे पिता तैं आदि लैके जितने कि सुखकारी प्रिय बांधव हैं तिनों का भी जभी वियोग होवे है। तभी या जीवों को परम दुःख की प्राप्ति होवे है तात्पर्य यह है। कि जिन पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध होवे है। तिन पदार्थों का देश कालादिक निमित्त करके वियोग भी अवश्य होवे है। ता वियोग के निवारण करने को कोई भी जीव समर्थ नहीं। यातैं माता पितादिक सम्पूर्ण प्रिय पदार्थ वियोग काल विषे या जीवों

को दुःख के ही कारण होवे हैं। तहां श्लोक—
जातस्यहि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म
मृतस्य च। तस्माद परिहार्येऽर्थे न त्वं
शोचितमर्हसि ॥३४१॥ गी० अ० २ श्लो० २०॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जिस कारण तैं जन्म को प्राप्त हुये जीव का अवश्य करिकै मृत्यु होवे है। तथा मरण को प्राप्त हुये जीव का अवश्य करिकै जन्म होवे है। तिम कारण तैं निवृत्त करने को अशक्य जन्म मरण रूप अर्थ विषे तूं शोक करने को योग नहीं हैं ॥३४१॥

और वास्तव तैं विचार करिकै देखिये तो तीन काल विषे पदार्थ दुःख के ही कारण हैं। काहेतैं जब पर्यंत पुत्रादिक प्रिय पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती तब पर्यंत तिनों की इच्छा करिकै जीवों को दुःख होवे है। और जभी प्रिय पुत्रादिक पदार्थों की प्राप्ति होवे है। तभी तिनों की रक्षादिकों करिकै दुःख होवे है। और जभी प्रिय पदार्थों का नाश होवे है। तभी तिनों के वियोग करिकै जीवों को दुःख की प्राप्ति होवे है। या तैं आत्मा तैं भिन्न सर्व प्रिय पदार्थ या जीवों को दुःख का ही कारण है। इनै करिकै प्रिय पदार्थों विषे दुःख की कारणता दिखाई। अब अप्रिय पदार्थों विषे दुःख की कारणता दिखावे हैं। हे देवताओ ! जैसे अग्नि का जिस जिस पदार्थ के साथ संबंध होवे है। तिम तिम पदार्थ को अग्नि दाह करे है। तैसे भिन्न सर्पादिक अप्रिय पदार्थ का जिस जिस जीव के साथ संबंध होवे है। तिस तिस जीव को सिंह सर्पादिक नाश करे हैं। यह वार्त्ता सर्व लोक में जीवों को अनुभव सिद्ध है। या तैं यह सिद्ध भया माता पिता आदिक

प्रिय पदार्थ वियोग काल विषे जीवों के दुःख का कारण होवै है । और सिंह सर्पादिक अप्रिय पदार्थ संयोग काल विषे जीवों के दुःख के ही कारण होवै है । इतने ग्रंथ करिके माता पिता आदिक चैतन्य पदार्थों विषे दुःख की कारणता दिखाई । अब जह पदार्थों विषे दुःख की कारणता दिखावै है । हे देवताओ ! जैसे चैतन्य रूप प्रिय अप्रिय पदार्थ वियोग काल विषे तथा संयोग काल विषे जीवों के दुःख के कारण होवै है । तैसे सुवर्णादिक जह पदार्थ भी जिस जिस जीव को प्रिय होवै है । तिस तिस जीव को वियोग काल विषे ते सुवर्णादिक जह पदार्थ परम दुःख की प्राप्ति करै हैं । और जिम जीव को ते सुवर्णादिक जह पदार्थ अप्रिय होवै है । तिस तिस जीव को ते सुवर्णादिक जह पदार्थ संयोग काल विषे परम दुःख की प्राप्ति करै है ।

दृष्टांत—जैसे अग्नि पतंगों को दाह करै है । तैसे वैरागहीन जीवों को प्रिय अप्रिय पदार्थ सर्वदा दुःख की प्राप्ति करै हैं ।

ईश्वरवाच—हे देवताओ ! जो पुरुष राग करिके अंध है तिन पुरुषों को यद्यपि संसार दुःख रूप करिके प्रतीत होवै नहीं । तथापि रागद्वेष तें रहित जो विवेकी पुरुष हैं तिनों को पुत्र धन लोक शरीर वांधव इत्यादिक संपूर्ण संसार दुःख का ही कारण प्रतीत होवै है । यद्यपि संपूर्ण अनात्म पदार्थ जीवों के दुःख का कारण है । तथापि वास्तव तें विचार करिके देखिये तो पदार्थों की इच्छा ही जीवों को दुःख का कारण मिद्ध होवै है । काहे तें धनादिक पदार्थों के प्राप्ति की तथा शत्रुओं के मारने की इच्छा करिके युक्त हुआ यह जीव

धनादिक पदार्थों की प्राप्ति वास्तै तथा शत्रुओं के मारने वास्तै नाना प्रकार का यत्न करै हैं । परंतु धन की प्राप्ति विषे तथा शत्रुओं के मारने विषे जभी सो जीव नहीं समर्थ होवै है । तभी ता सें निवृत्त होवै है । और जिम जिस पदार्थ तें यह जीव निवृत्त होवै है । सो सो पदार्थ या जीव को परम दुःख का कारण होवै है ।

आदरेण यथा स्तौति धनवंतं
धनेच्छया । तथा चेद्विश्वकरतारं को
न मुच्येत बंधनात् ॥३४२॥

वराहोपनिषत् अ० ३ म० १३ ॥

शंका—हे भगवन ! जिस पदार्थ के प्राप्ति विषे पुरुष का सामर्थ्य नहीं है ऐसे पदार्थ के प्राप्ति की इच्छा किस वास्तै करै है । समाधान—शरीर इंद्रियादिकों विषे अहं अभिमान रूप विपरीत ज्ञान करिके तथा धन पुत्रादिक पदार्थों विषे मम अभिमान रूप विपरीत ज्ञान करिके यह जीव ना प्राप्त होने योग्य पदार्थों विषे भी इच्छा करै है । और जभी तिन पदार्थों की प्राप्ति नहीं होवै है । तभी ता जीव को परम दुःख की प्राप्ति होवै है । या तें फल तें रहित हुई इच्छा ही जीवों के दुःख का कारण होवै है । किंवा मनुष्य लोक तें आदि लैं के ह्राण्य गर्भ लोक पर्यंत जितनेक देहधारी जीव हैं । तिनों के शरीर इंद्रिय पुत्रादिक पदार्थ या जीवों के दुःख के ही कारण होवै है । इतने ग्रंथ करिके अनात्म पदार्थों विषे दुःख रूपता दिखाई । अब अनात्म पदार्थों विषे सुख रूपता के अभाव को दिखावै हैं । हे देवताओ ! आत्मा तें भिन्न किसी भी अनात्म पदार्थों विषे सुख रूपता नहीं है । काहे तें जो पदार्थ जिस जीव के सुख का कारण होवै है । सो

ही पदार्थ कालांतर विषे तिस जीव के दुःख का कारण होवै और जो पदार्थ जिस जीव के दुःख का कारण होवै है । सोई ही पदार्थ कालांतर विषे तिस जीव के सुख का कारण होवै है । जैसे ज्वर व्याधि तैं रहित पुरुष को घृतादिक पदार्थ सुख के कारण होवै है । तेई ही घृतादिक पदार्थ कालांतर विषे ज्वर व्याधि युक्त तिसी ही पुरुष को दुःख के कारण होवै हैं । और जो घृतादिक पदार्थ ज्वर व्याधि युक्त पुरुष को दुःख के कारण होवै हैं । तेई ही घृतादिक पदार्थ कालांतर विषे ज्वर व्याधि रहित तिसी ही पुरुष को सुख के कारण होवै हैं । इस प्रकार सर्वानात्म पदार्थों विषे सुख की कारणता का व्यभिचार जानि लेना । जो अनात्म पदार्थ नियम करिकै सुख के ही जनिक होवै तो सर्वकालविषे तिनों तैं सुख की उत्पत्ति होनी चाहिये । और सर्व कालविषे तिनों तैं सुख ही उत्पत्ति होवै नहीं । या तैं अनात्मपदार्थों विषे सुख की कारणता नहीं ।

शंका—हे भगवन् ! जो अनात्मपदार्थों विषे सुख की कारणता नहीं होवै तो सुख की प्राप्ति वास्ते संपूर्ण जीव शब्द स्पर्शादिक विषयों की इच्छा किस वास्ते करते हैं । समाधान— हे देवताओ ! शब्दादिक विषय हमारे सुख के साधन हैं । यह जो सर्व लोकों का अनुभव है । सो यथार्थ नहीं किंतु भ्रान्तिरूप है । काहे तैं (आनंदोन्नत) ब्रह्म आनंदरूप है । या श्रुति विषे ब्रह्म को ही आनंदस्वरूप कहा है । और मैं ब्रह्म निख हूँ या तैं मैं ब्रह्म का आनंद भी निख ही है । ता निखानंद की प्राप्ति शब्दादिक विषयों तैं भ्रान्ति से बिना संभव नहीं । किंवा जो सुख शब्दादिक विषयों करके अन्य होवेगा

तो सो सुख मैं निख आत्मा तैं भिन्न ही होवेगा । और जो सुख मैं आत्मा तैं भिन्न होवै है । सो सुख दुःखरूप ही होवे है । जैसे आत्मा तैं भिन्न करके जान्या हुआ शत्रु का सुख भी जीवों को दुःखरूप होइके प्रतीत होवै है । तैसे जो सुख आत्मा तैं भिन्न होवेगा तो दुःखरूप ही होवेगा । और सुख को दुःखरूपता संभवे नहीं । या तैं सुख आत्मा तैं भिन्न नहीं । किंवा शब्दादिक विषय हमारे सुख के साधन हैं । यह जो लोकों का अनुभव है । ताके विषे यह कारण है । जैसे खद्योतजंतु रात्रि विषे संपूर्ण व्यापक आकाश की अभिव्यक्ति कर सके नहीं । किंतु व्यापक आकाश के किंचित् देश की अभिव्यक्ति करे है । तैसे शब्द स्पर्शादिक विषय भी संपूर्ण में आत्मारूप व्यापक सुख की अभिव्यक्ति करे नहीं । किंतु व्यापक सुख की किंचित मात्र अभिव्यक्ति करे है । तात्पर्य यह है । शब्द स्पर्शादिक विषयों के साथ श्रोत्रादिक इन्द्रियों का जमी संबंध होवे है । तभी मैं आनंदस्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब ग्रहण करनेहारी अंतःकरण की वृत्ति उत्पन्न होवे है । और सो अंतःकरण की वृत्ति जितना परिणाम होवे है । उतना परिमाण ही मैं आत्मारूप सुख की अभिव्यक्ति करे है । या तैं अंतःकरण की वृत्ति विषे स्थित जो शब्द स्पर्शादिक विषयों की जन्यता है । ता जन्यता को आत्मारूप सुख विषे आरोपण करके मूढ पुरुष सुख को विषयजन्य मानै हैं । ता तैं सुख विषयजन्य है । यह जो लोकों का अनुभव है सो केवल भ्रमरूप है । तहां श्रुति—

तथा तद्वृत्ति संबंधात्प्रमाणमिति कथ्यते । अज्ञातमपि चैतन्यं प्रमेयमिति कथ्यते ॥३४३॥ तथा ज्ञातं च चैतन्यं

फलमित्यभिधीयते । सर्वोपाधि विनि-
मुक्तं स्वात्मानं भावेत्यसुधीः ॥३४४॥

कठकद्रोपनिषत् म० ४०—४१ ॥

यहाँ मैं आत्मा तैं भिन्न सर्व जगत को दुःखरूप जान करके वामदेवादिक विद्वान पुरुष आत्मारूप निस सुख की प्राप्ति वास्ते सर्व एषणाओं का परिखाग करके संन्यास आश्रम को ग्रहण करते भये हैं ।

शुकोमुक्तो वामदेवोऽपि मुक्तस्ता-
भ्यां विना मुक्ति भाजो न सन्ति ।
शुकमार्गं येऽनुसरन्ति धीराः सद्यो
मुक्तास्ते भवंतीह लोके ॥ ३४५ ॥

वराहोपनिषत् अ० ४ म० ३४ ॥ तृष्णा लज्जा
भयं दुःखं विपादो हर्ष एव च । एभि-
र्दोषैर्विनिमुक्तः सः जीवः शिव उच्यते
॥३४६॥ योगशिखोपनिषत् म० ११ ॥

इतने ग्रंथ करके आत्मज्ञान की प्राप्ति का साधन तथा जीवःमुक्त के सुख का साधन जो संन्यास है ताको निरूपण किया ।

अब दंभ की निंदा करे हैं—

हे देवताओ ! या लोक विषे हम ने कोईक पुरुष धवल्लृह के समान देखे है । तात्पर्य यह है । जैसे धवल्लृह दूर से रमणीक भासे है । और भीतर से जड़ता करके युक्त है । तैसे कोईक पुरुष दूर से तौ रमणीक भासते हैं । और भीतर से तमोगुण करके जड़तायुक्त है । और या लोक विषे हमने कोईक पुरुष भारवाही एषम के समान देखे हैं । जैसे शृषभ अपने प्रयोजन तैं विना ही भार को उठावे है । तैसे कोईक पुरुष शास्त्र को पढ़ करके अन्य लोकों को शास्त्र के अर्थ का उपदेश करते हैं । परन्तु

अपने मन विषे रंचकमात्र भी शास्त्र के अर्थ को नहीं धारण करते । या तैं व्यर्थ ही शास्त्र के भार को उठावे है ।

स्वरूपानुसंधान व्यतिरिक्तान्या शा-
स्त्राभ्यासैरुक्तं कुंकुमभारवद्वयर्थो । न यो-
गशास्त्रप्रवृत्तिर्न सांख्यशास्त्राभ्यासो न
मंत्र तंत्र व्यापारः ॥ नारदपरिब्रा० उपदेश ५

और या लोक विषे हम ने कोईक पुरुष शुकसारका के समान देखे हैं । शुकसारका पक्षी सुंदर शब्दों को उच्चारण करे हैं । परन्तु तिन शब्दों के अर्थ को जानते नहीं । और या लोक विषे हमने कोईक पुरुष विशाल नेत्रों वाले भी अंध पुरुष के समान देखे है । जैसे अंध पुरुष अत्यंत समीपवर्ती पदार्थ को भी देखता नहीं । तैसे कोईक पुरुष अत्यंत समीप हृदयदेश विषे वर्त्तमान मैं आत्मा को भी देखने नहीं । और या लोकविषे हमने कोईक पुरुष चित्र लिखत मूर्ति के समान देखे हैं । जैसे चित्र लिखत मूर्ति देखने विषे बहुत सुंदर प्रतीत होती हैं । परन्तु किसी कार्य करने विषे समर्थ होवे नहीं । और हे देवताओ ! या लोक विषे हमने कोईक पुरुष कुपथ्य भोजन के समान देखे हैं । जैसे कुपथ्य भोजन प्रथम आनंद का हेतु होवै है । और परिणाम काल विषे दुःख का कारण होवै है । तैसे कोईक पुरुष सभा विषे लोकों के प्रति सत्यार्थ का उपदेश करिके किंचितमात्र प्रसन्नता को उत्पन्न करे हैं । और एकांत देश विषे असत्यार्थ का उपदेश करिके दुःख का कारण होवै है । और या लोक विषे हमने कोईक पुरुष व्याघ्र के समान देखे हैं । जैसे व्याघ्र मृगादिक पशुओं को हनन करे है । तैसे कोईक पुरुष मनवानी शरीर करिके सर्वदा

जीवों की हिंसा करे है । या लोक विषे हमनै कोईक पुरुष मदिरा पान करिके मत्तवाले वानर के समान देखे हैं । जैसे मदिरा पान करिके मत्तवाले हुये वानर असंत चंचल होवै हैं । तैसे कोईक पुरुष अज्ञान रूपी मदिरापान करिके शास्त्र विरुद्ध नाना प्रकार की चेष्टा करे हैं । और या लोक विषे हमनै कोईक पुरुष काम रूपी शत्रु के वश हुये देखे हैं । और कोईक पुरुष हमनै क्रोधरूपी शत्रु के वश हुये देखे हैं । और कोईक पुरुष हमनै लोभ मोहादिक शत्रुओं के वश हुये देखे हैं । और वेदों को तथा वेदों के अर्थ को तथा वेदों के अंगों को जानने हारे जे देवता पुरुष हैं । ते भी सत् रज तम या तीन प्रकार के गुणों करिके युक्त हैं । या तैं विषयों विषे रागवाले ही हमनै देखे हैं । और तुम देवताओं पुरुषों के स्वप्न विषे तथा जाग्रत विषे किंचितमात्र भी विलक्षणता नहीं । तात्पर्य यह है । जाग्रत विषे जो निद्रा का विरोधीपना है । यह ही जाग्रत विषे स्वप्न तैं विलक्षणता है । सो विलक्षणता त्रियुणाभिमानी तुम देवताओं के जाग्रत विषे संभवै नहीं । काहे तैं तुम देवताओं नैं मैं अद्वितीय आत्मा के ज्ञान करिके आपने अज्ञान की निवृत्ति करी नहीं । और जब पर्यंत जीवों को मैं अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार नहीं होवै है । तब पर्यंत आत्माश्रय अज्ञान की निवृत्ति होवै नहीं । और त्रियुणाभिमानी जीवों को जो ब्रह्म का ज्ञान होवै है । सो भी अज्ञान रूपी निद्रा विषे ही होवै है । ता ज्ञान करिके तिनो के मूलाज्ञान की निवृत्ति होवै नहीं । और या लोक विषे कितनेक पुरुष व्याकरण शास्त्र को पढ़े हैं । तथा व्याकरण करिके पदार्थों के ज्ञान विषे तिन

पुरुषों की बुद्धि कुशल होवै है और कितनेक पुरुष मीमांसा शास्त्र को पढ़े हैं । ता मीमांसा शास्त्र करिके वाक्यार्थ ज्ञान विषे तिन पुरुषों की बुद्धि कुशल होवै है । और कितने कि पुरुष न्याय शास्त्र को पढ़े हैं । ता न्याय शास्त्र करिके प्रमाण ज्ञान विषे तिन पुरुषों की बुद्धि कुशल होवै । और कितनेक पुरुष धर्म शास्त्र को पढ़े हैं । ता धर्म शास्त्र करिके धर्माधर्म के ज्ञान विषे तिन पुरुषों की बुद्धि कुशल होवै है । इस प्रकार अन्न शास्त्रों को भी पढ़ के तिसी तिसी अर्थ विषे तिनो की बुद्धि कुशल होवै है । परंतु अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादक जो सर्व विद्याओं तैं उत्कृष्ट राजा रूप जो ब्रह्म विद्या रूप वेदांत शास्त्र हैं । ता के अर्थ विषे तिन पुरुषों की बुद्धि की कुशलता देखती नहीं । और जिन पुरुषों को वेदांत शास्त्र के अर्थ का ज्ञान भी है । सो ज्ञान भी समग्र नहीं । किंतु यत्किंचित अर्थ का ज्ञान है । ता यत्किंचित अर्थ के ज्ञान तैं संशय की निवृत्ति होवै नहीं । और जिन पुरुषों को समग्र वेदांत शास्त्र के अर्थ का ज्ञान भी है । तो भी काम क्रोधादिक प्रतिबंधों के वश तैं सो ज्ञान तिन पुरुषों के मूलाज्ञान की निवृत्ति करने विषे समर्थ नहीं होता ।

दृष्टांत—जैसे अग्नि के संवेर करिके नष्ट हुई है शक्ति जिनो की ऐसे जो भूने धान हैं । ते धान किसी फल की उत्पत्ति करे नहीं । तैसे काम क्रोधादिक प्रतिबंधों करिके युक्त हुआ ज्ञान तिन पुरुषों के मूलाज्ञान की निवृत्ति करता नहीं । तहां श्रुति—

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य हृदिश्रिताः । अथमर्त्योऽमृतो भवत्यत्र

ब्रह्म स मश्रुत इति ॥३४७॥

बृहदारण्यकोप० चतुर्थं ब्राह्मण मं० ७ ॥

अर्थ—इस विद्वान् पुरुष के हृदय देश विषे इस लोक के भोगों की तथा परलोक के भोगों की सर्व कामनाओं को जिस काल विषे मुच्यते नाश करता है । तिस ही काल में यह पुरुष वारंवार मृत्यु को प्राप्त होता हुआ पुरुष अमृतो भवति देश काल वस्तु के प्रदेश से रहित ब्रह्म को सो पुरुष प्राप्त होता है ॥३४७॥

भोगेच्छां दूरतस्यक्त्वा त्रयमेत-
त्समाचर ॥३४८॥

अन्नपूर्णापनिषद् अ० ४ मं० ८२ ॥

अर्थ—भोग की इच्छा को दूर से ही परित्याग करिके इन तीनों का समकाल में अभ्यास करो ॥३४८॥

वासनाक्षय विज्ञान मनोनाशा-
महाप्रते । समकालं चिराभ्यास्ता
भवन्ति फलदामता ॥३४९॥

अन्नपूर्णापनिषद् अ० ४ मं० ८३ ॥

वासना संपरित्यागे यदि यत्नं
करोषि भोः । यावद्विलीनं न मनो
न तावद्वासनाक्षयः ॥३५०॥

अन्नपूर्णापनिषद् अ० ४ मं० ७८ ॥

अर्थ—हे प्रिय राजा निदाय यदि आप वासनाके परित्याग का यत्न करैगा । तब वासना का नाश हो सकता है । यावत् मन का विलय नहीं होवैगा । तावत् वासनाक्षय नहीं होगी ॥३५०॥

न क्षीणावासना यावच्चितं तावन्न
शाम्यति । यावन्न तत्त्वविज्ञानं ताव-
च्चित्तं शमः कुतः ॥३५१॥

अन्नपूर्णापनिषद् अ० ४ मं० ७९ ॥

अर्थ—यावत् वासना क्षय होनी नहीं तावत् चित्त उपशम भाव को प्राप्त नहीं होता और यावत् तत्त्वज्ञान नहीं है तावत् चित्त में शम कहा हो सकता है ॥३५१॥

यावन्न चित्तोपशमो न तावत्तत्त्व-
वेदनम् । यावन्न वासनानाशस्ता वत्त-
त्त्वागमः कुतः यावन्न तत्त्व संप्राप्ति-
तावद्वासनाक्षयः ॥३५२॥

अन्नपूर्णापनिषद् अ० ४ मं० ८० ॥

अर्थ—यावत् चित्त में उपशम नहीं है तावत् तत्त्व साक्षात्कार नहीं है । यावत् वासना का नाश नहीं है तावत् तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति कहा है । यावत् तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नहीं है । तावत् वासनाक्षय नहीं हो सकती है ॥३५२॥

राजविद्या राजगुह्यं पवित्र मिद-
मुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यसुसुखं कर्तुं
मव्ययम् ॥३५३॥ गी० अ० ९ श्लो० २ ॥

अर्थ—यह आत्मज्ञानरूप ब्रह्म विद्या सर्व विद्यार्थों का राजा है । तथा सर्व गुह्य पदार्थों का राजारूप है । क्योंकि अन्य विद्या किंचित् किंचित् अज्ञान की नाशक है । जैसे शब्दशास्त्र रूप व्याकरण तथा प्रमाण शास्त्ररूप न्यायशास्त्र और धर्म बोधक धर्म शास्त्ररूप स्मृति आदिक विद्या यह सम्पूर्ण शब्द संस्कार ज्ञान तथा प्रमाण ज्ञान धर्म ज्ञान इत्यादिक यदि किंचित् अज्ञान की निवृत्ति करे है । और यह आत्म ज्ञानरूप ब्रह्मविद्या मूलाज्ञान की निवृत्ति द्वारा परमानन्द का भाषक है । इससे सर्व विद्यार्थों का राजा है । तथा अनेक जन्मों में करे हुए पुण्यों का फलरूप है । और बहुत पुरुषों करके अज्ञात है । इस वास्ते सर्व गुप्त वस्तुओं से श्रेष्ठ

होने तैं सर्व का राजा है । और पवित्र पदार्थों तैं यह उत्तम पवित्र है । क्योंकि तीर्थ स्नान प्रायश्चित्त कर्मादिक किंचित् पाप के निवृत्तक हैं । और इन तीर्थों से निवृत्त हुआ पाप फिर उत्पन्न होवे है । और इम आत्म ज्ञानरूप ब्रह्म-विद्या से सर्व ही स्थूल सूक्ष्मावस्थापन्न । पाप-नाश होवे है । इस वासतैं यह आत्मज्ञान उत्तम पवित्र है । और अवगम नाम ज्ञान तथा फल का है । साक्षी प्रत्यक्षरूप है । प्रमाण जिसमें और साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध है । अविद्या निवृत्त रूप फल है जिसका ऐसा आत्म ज्ञानरूप राज निघा है । तात्पर्य यह है । मैंने यह वस्तु जानी है । इससे इस वस्तु में मेरा अज्ञान नाश हुआ है । यह साक्षी रूप अनुभव सर्व से प्रसिद्ध है । इस प्रत्यक्ष ज्ञान में ब्रह्मविद्या में साक्षी स्वरूप मान तथा जिसका फल अज्ञान का नाश भी साक्षी वेद्य है । यह दो वस्तु सिद्ध हुई । इस वासतैं राज विद्यारूप ब्रह्म ज्ञान में तथा तिम के फल में साक्षी रूप प्रमाण निर्णीत हुआ । इस प्रकार प्रत्यक्षानुभव होते भी (बन्धि) अनेक जन्म में संचिन्त पुण्य कर्मों का फलरूप है । और गुरु उपदेश नन्य विचार सह कृत वेदान्त वाक्य करके सम्पादन करने को सुत्वरूप है । तात्पर्य यह है । जैसे अन्य कर्म देशकाल निमित्त की अपेक्षा से फल को उत्पन्न करे है । तैसे आत्मज्ञान के साधन आत्मज्ञान की उत्पत्ति में देशकाल व्यवधान की अपेक्षा से विना ही आत्मज्ञान को उत्पन्न करे है । इस वासतैं ज्ञान काने को सुत्वरूप है । और अविनाशी मोक्ष का जनक होने तैं अव्ययरूप है ॥३५३॥

अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । आप्राप्य मां निवर्तते मृत्यु-

संसारवर्मानि ॥३५४॥ गी० अ० ९ श्लो० ३॥

अर्थ—हे परंतप इस आत्मज्ञान रूप धर्म की श्रद्धा तैं रहित पुरुष में परमेश्वर को न प्राप्त होइके मृत्यु युक्त संसाररूप मार्ग विषे निरंतर भ्रमण करे हैं ॥३५४॥

अब काम क्रोधादिकों की अपेक्षा करके अहंकार विषे ज्ञान की मुख्य प्रतिबन्धकता दिखावे हैं । जैसे अपराधी चौर पुरुषों के बंधन का गृह स्तभों के आश्रित रहे हैं । तिन स्तभों विषे भी एक मध्य का स्थंभ मुख्य होवे है । और दूसरे कोण के स्थंभ गौण होवे हैं । तैसे अज्ञानी जीवों के बंधन का गृह यह संसार काम क्रोधादिक स्थंभों के आश्रित रहे हैं । तिन स्थंभों विषे भी यह अहंकार मध्य का मूल स्थंभ है । और काम क्रोधादिक कोण के स्थंभ हैं । और जैसे कोण स्थंभों के नाश हुए भी जब पर्यंत मूलस्थंभ विद्यमान है । तब पर्यंत गृह का नाश होवे नहीं । तैसे काम क्रोधादिकों के निवृत्त हुए भी जब पर्यंत यह अहंकार विद्यमान होवे है । तब पर्यंत या संसार की निवृत्त होती नहीं । यातै आत्मा के ज्ञान विषे मुख्य प्रतिबन्धक अहंकार है । तहां श्लोक—

अहंकारं बलद्वर्षं कामक्रोधे परि-
ग्रहम् । विमुच्य निर्ममः शांता ब्रह्म-
भूयाय कल्पते ॥३५५॥

गी० अ० १८ श्लो० ५३ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! अहंकार को तथा बल को तथा द्वर्ष को तथा काम को तथा क्रोध को तथा परिग्रह को परित्याग करके ममता तैं रहित हुआ तथा विज्ञेय तैं रहित हुआ यह पुरुष ब्रह्म-साक्षात्कार वासतैं समर्थ होवे है ॥३५५॥

तहां श्रुति—

द्वेपदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेति
च । ममेति बध्यते जंतुर्निर्ममेति विमु-
च्यते ॥३५६॥

वाराहोपनिषद् अ० २० मं० ४३ ॥

अर्थ—द्वेपद में बन्ध तथा मोक्ष है निर्म-
मेति ममेति ममेति बंधायमान है तथा जो जीव
ममता से रहित है सो मुक्त होता है ॥३५६॥

वाह्य चिंता न कर्तव्या तथैवान्तर
चिन्तिका । सर्व चिंतां समुत्सृज्य स्व-
स्थोभव सदाऋभो ॥३५७॥

वाराहोपनिषद् अ० २ मं० ४४ ॥

अर्थ—वराहो वाच—हे ऋभुवाह्य चिंता करने
योग्य नहीं है तैसे ही अन्तर की चिंता भी नहीं
करनी योग्य है । सर्व चिंताओं को परित्याग
करिकै स्वस्थ मन होकर आत्म चिंतन सदा
कर ॥३५७॥

दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्त्व
दर्शनम् । दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो
करुणां विना ॥३५८॥

वाराहोपनिषद् अ० २ मं० ७६ ॥

अर्थ—वराहो वाच—हे ऋभु मुनि । इस
संसार में विषय त्यागी पुरुष दुर्लभ है तथा
विषयों के त्यागी से आत्म साक्षात्कार वाला
तत्त्ववेत्ता पुरुष दुर्लभ है तथा तत्त्वदर्शी पुरुष
से सहजा अवस्था वाला पुरुष दुर्लभ है यह
सर्व सद्गुरुओं की कृपा से विना प्राप्ति नहीं
होती है ॥३५८॥

अब संसार की स्थिति का निरूपण करे
है । हे देवताओ ! जैसे या लोक प्रसिद्ध भीत
विषय प्रथम रेखा मात्र देवता आदिक मूर्तियों

के चित्र स्थित होते हैं । और तिन रेखा रूप
चित्रों विषे श्वेत पीत नील रक्तादिक वर्ण
स्थित होते हैं । और तिन श्वेतादिक वर्णों विषे
देवताओं के मुख विषे दुग्ध स्थित होते हैं । और
नेत्रों विषे अंजन स्थित होते हैं । और परस्तक ऊपर
मुकुट स्थित होते हैं । और हस्तोंविषे धनुष बाणादिक
स्थित होते हैं । या प्रकार चित्रादिक पदार्थ एक
दूमरे के आश्रित हुए सर्व लोकों को प्रतीत होते
हैं । परन्तु वास्तव तै विचार करिके देखिये तो
ते संपूर्ण चित्रादिक पदार्थ भीत के आश्रित रहे
हैं । तैसे पूर्वादिक दिशा तथा सूर्वादिक देवता
तथा नेत्रादिक इंद्रिय तथा रूपादिक विषय
इत्यादिक संपूर्ण जगत साक्षात् अथवा परंपरा
करिके एक में परमात्मा रूप हृदय विषे रहे हैं ।
तहां वृत्तियों सहित अंतःकरण साक्षात् में हृदयविषे
रहे हैं । और दूसरा जगत् अंतःकरण द्वारा परंपरा
सम्बन्ध करिके में हृदय विषे रहे । और जैसे
चित्रों का आधार जो भीत है । ताको जमी
मृत्का करिके लेप किया जावे तभी ते चित्र
लयभाव को प्राप्त होते हैं । तैसे ब्रह्म ज्ञान रूपी
मृत्तिका के लेप करिके यह जगत् रूपी चित्र
लयभाव को प्राप्त होते हैं । और जैसे नीचे
ऊंचे पणे तै रहित जो समान भीत है । ताके
विषे कोई चित्र ऊंचा प्रतीत होते है । और
कोई चित्र नीचा प्रतीत होते है । परन्तु सो
ऊंचा नीचा पणा वास्तव तै नहीं । किन्तु कल्पित
है । तैसे सर्वत्र समान जो में परमात्मा रूप
हृदय हैं । ताके विषे इन्द्रादिक देवता उत्कृष्ट
प्रतीत होते हैं । और वृषादिक स्थावर निष्ठ
प्रतीत होते हैं । परन्तु मो उत्कृष्टता तथा निष्ठता
में परमात्मा रूप हृदय विषे वास्तव तै नहीं है ।
किन्तु कल्पित है । हे देवताओ ! जैसे चित्रकार

पुरुष नील पीतादिक नाना प्रकार के वर्णों करिके भीत विषे चित्रों को रचे है । तैसे नाना प्रकार की वासना करिके युक्त बुद्धिरूपी चित्रकार अहंमम अभिमानरूपी वर्णों करिके मैं परमात्मा रूप हृदय विषे जगत रूपी चित्रों को रचे है । और जैसे चित्र के उपयोगी जे नील पीतादिक रंग हैं तिनो को धारने हारी जो काष्ठ करिके रचित छाया है । सो छाया भीत के साथ सम्यन्य मात्र करिके ता भीत विषे नाना प्रकार के चित्रों को रचे है । तैसे भीत भीता छाया की समीपता करिके नाना प्रकार के चित्रों को रचे है । काहे तैं । जो भीत नहीं होवे तो चित्रों की उत्पत्ति होवे नहीं । या तैं भीत तथा छाया दोनों चित्रों के प्रति कारण हैं । तैसे माया विशिष्ट मैं चैतन्य रूप भीत विषे नाना प्रकार की वासना युक्त बुद्धि रूपी छाया जगत रूपी चित्रों को रचे हैं । या तैं ता माया विशिष्ट मैं परमात्मा तथा बुद्धि यह दोनों जगत के कारण हैं । और जैसे भीत विषे स्थित चित्रों के ऊपर जमी बारंबार मृत्तिका कालेपन करीता है तमी ते चित्र लेशमात्र करिके ता भीत विषे स्थित हुए भी वाद्य स्पष्ट रूप करिके प्रतीत होवे नहीं । तैसे प्रारब्ध कर्म की समाप्ति पर्यन्त मैं परमात्मा रूप हृदय विषे अमास मात्र करिके रखा हुआ भी जगत रूपी चित्र चारंधार प्रकाशकार वृत्ति रूपी मृत्तिका के लेप करिके समाधिकाल विषे प्रतीत होता नहीं । तात्पर्य यह है । पुनः पुनः मृत्तिका के लेप तैं चित्रों की निःशेष तैं निवृत्ति होवे नहीं । किंतु पुनः पुनः मृत्तिका के लेप तैं चित्रों का अदर्शन रूप लय होवे है । भीत के निवृत्त हुए ही चित्रों की निःशेष तैं निवृत्ति होवे है ।

तैसे ब्रह्म ज्ञान करिके अज्ञान के निवृत्त हुए भी जव पर्यन्त प्रारब्ध कर्म निवृत्त नहीं होवे है । तव पर्यन्त निःशेष तैं प्रपंच की निवृत्ति होवे नहीं । किन्तु जीवन्मुक्त पुरुषों को विचार काल विषे प्रपंच का आदर्शन होवे है । प्रारब्ध कर्म निवृत्त हुए तैं ही निःशेष तैं प्रपंच की निवृत्ति होवे है । इस वासतैं ही जीवन्मुक्त पुरुषों को आमासमात्र करिके जगत का मान होवे है । और जैसे मायावी इंद्र जालक पुरुष रूप कारण करिके आकाश विषे नाना प्रकार की सेना प्रतीत होवे है । तैसे बुद्धि रूप कारण मैं परमात्मा हृदय विषय नाना प्रकार का प्रपंच उत्पन्न करे है । और जैसे मायावी पुरुषरूप कारण के नाश हूये अथवा सृष्टि अवस्था विषे प्राप्त हूये अथवा दूसरे किसी कार्य विषे असक्त होने तैं आकाश विषे स्थित नाना प्रकार का जगत प्रतीत होवे नहीं । तैसे किसी रोगादिकों करके बुद्धिरूप कारण के नाश हूये अथवा सृष्टि के प्राप्त हूये अथवा आत्माविषे एकाग्र हूये तैं मैं परमात्मारूप हृदयविषे स्थित प्रपंचरूपी चित्र प्रतीत होवे नहीं । और जैसे मायावी पुरुष ने आकाश विषे उत्पन्न करे जे नाना प्रकार के वदार्थ हैं ते वदार्थ मायावी पुरुष तैं भिन्न नहीं । किंतु मायावी पुरुष का स्वरूप ही हैं । तैमे मैं परमात्मारूप हृदय विषे बुद्धि ने कल्पना किया जो जगत है । सो जगत बुद्धि तैं भिन्न नहीं । किंतु बुद्धिस्वरूप ही हैं । या अभिप्राय करके वेदांत शास्त्र विषे दृष्टि सृष्टि वाद का कथन किया है । तहां श्लोक—

असतो मायया जन्मतत्त्वतो नैव-
युज्यते । वंध्यापुत्रो न तत्त्वेनमाया-
दावऽपिजायते ॥३५९॥

अमृतवादी के मत विषे भ्रमन पदार्थों का

माया से वा तत्त्व से किसी भी प्रकार से जन्म संभव नहीं । ताको अदृष्टरूप होने तैं या तैं वंध्या का पुत्र माया से वा तत्त्व से भी जन्म को प्राप्त नहीं होता है । या तैं असतत्वाद अघटत है ॥३५९॥

यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पंदते मायया
मनः । तथा जाग्रत द्वयाभासं स्पंदते
मायया मनः ॥३६०॥

मांडूक्य उ० गौडपादकारिका तृतीय प्र० श्लोक २८-२९

अर्थ—तभी सत वस्तु का माया से ही जन्म कैसे होते हैं । ऐसी शंका के हुये कहे हैं । जैसे रज्जु विषे कल्पित सर्प रज्जुरूप से देखया हुआ असत है । तैसे मन भी परमार्थ ज्ञानस्वरूप से देखया हुआ असत है । जैसे स्वप्न में मन द्वैतरूप होइके भासता है तथा जैसे सर्परूप से रज्जु द्वैतरूप होइके भासती है । तैसे जाग्रत में मन माया से ग्राह्य ग्राहकरूप से द्वैतभाव को प्राप्त हुआ भासमान हुआ प्रतीत होते हैं ॥३६०॥

अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्नेन
संशयः । अद्वयं च द्वयाभासं तथा
जाग्रन्न संशयः ॥३६१॥

अर्थ—रज्जु में सर्प की न्याई स्वप्न में प्रपंच की न्याई अद्वितीय आत्माविषे यह जाग्रत प्रपंच प्रतीत होते हैं । इसमें संशय नहीं है ॥३६१॥

मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किंचित्त स
चराचरम् । मनसो ह्यमनी भावे द्वैते
नैवोपलभ्यते ॥३६२॥

कारिका तृतीय प्र० श्लोक ३०—३१ ॥

अर्थ—यत्किंचित्त यह चराचर द्वैत दृश्य प्रतीत होता है । सो सर्व मनरूप ही है । जभी

यह मन अमनीभाव को प्राप्त होते हैं । तभी यह द्वैतदृश्य का अभाव होते हैं अर्थात् सृष्टि विषे लय हुये मन के तथा समाधिबिषे निरोध हुये मन के द्वैत नहीं प्रतीत होते हैं ॥३६२॥

और जैसे अकाशविषे स्थित हुये अंधकार की अंधकार करके ही प्रतीती होते हैं । सूर्यादिक प्रकाश करके अंधकार प्रतीत होते नहीं । तैसे में परमात्मारूप हृदयविषे स्थित हुई बुद्धि बुद्धि करके ही प्रतीत होते हैं । और जैसे सूर्यादिक प्रकाश करके अंधकार के निवृत्त हुये तैं विशुद्ध अकाशविषे दोष रहित नेत्र वाले पुरुष अंधकार को देखते नहीं । तैसे ज्ञान करके अज्ञान के निवृत्त हुये तैं विशुद्ध आत्माविषे कारण सहित बुद्धि को बुद्धिमान पुरुष देखते नहीं । या तैं आत्मा तैं भिन्न बुद्धि आदिक ब्रह्म पदार्थ प्रमाण करके सिद्ध नहीं है ! किंतु भ्रांति करके ही सिद्ध हैं ।

शंका—हे भगवन् ! बुद्धि को जो प्रमाण जन्य यथार्थ ज्ञान का विषय नहीं अंगीकार करोगे तो जो प्रमाण जन्य यथार्थ ज्ञान का अविषय होते हैं । सो शशशृंग की न्याई असत ही होते हैं । या तैं बुद्धि भी असत ही होगी । और जो पदार्थ असत् होते हैं । सो पदार्थ किसी भी कार्य करने विषे समर्थ होते नहीं । या तैं असत्प बुद्धि करके किसी कार्य की सिद्धि नहीं होनी चाहिये । समाधान—जैसे शशशृंग तथा बंध्यापुत्र यद्यपि असत् है तथापि सो शशशृंग तथा बंध्यापुत्र या प्रकार के शब्दों तैं स्वविषयक विकल्परूप ज्ञान को उत्पन्न करे है । कार्य कारण सहित बुद्धि यद्यपि असत् है । तथापि सो बुद्धि नाना प्रकार के भ्रांतिकल्प ज्ञानों को उत्पन्न करे है । या तैं शशशृंग की

न्याई असत्य बुद्धि विषे भी नाना प्रकार के व्यवहार की कारणता संभवे है ।-

शका—बुद्धि के असत्य हुये भी बुद्धि का कारण जो अज्ञान है सो असत्य क्यों नहीं होवे । जो अज्ञान को असत्य मानोगे तो असत्य वस्तु किसी को अनर्थ की प्राप्ति करे नहीं । या तँ असत्य अज्ञान विषे जन्म मरणादिरूप अनर्थ की कारणता नहीं होनी चाहिये । समाधान—जैसे बुद्धि असत्य है तैसे बुद्धि का कारण अज्ञान भी असत्य ही है । और असत्य वस्तु विषे भी अनर्थ की कारणता लोक विषे देखीती है । जैसे मक्षिका के नहीं भक्षण हुये भी जिस पुरुष को या प्रकार की भ्रांति होवे है । कि मैंने मक्षिका का भक्षण किया है । तिस पुरुष को वमन होवे है । अथवा सर्प के अविद्यमान हुए भी जिस पुरुष को ऐसी भ्रांति होवे है । हमारे को सर्प नें दंश किया है । और ता सर्प की विष हमारे को चढ़ती है । सो पुरुष प्राणों का परिखाग करे है । जैसे असत्य मक्षिका का भक्षण वमनरूप अनर्थ का कारण है । तैसे अत्यन्त असत्य अज्ञान भी भ्रांत पुरुषों के जन्म-मरणादिक रूप अनर्थ का कारण संभवे है । और जैसे एक ही स्वप्न द्रष्टा पुरुष असत्य अज्ञान करके हस्ती अश्वादिक नाना प्रकार के रूपों को धारण करे है । तैसे एक ही मैं परमात्मा देव असत्य अज्ञान के वश तँ प्रपञ्च रूप को धारण करो हूँ । तहां श्रुति—

एक निष्टतयान्तस्थ संविन्मात्र
परोभव । घटाकाश मटाकाशौ महा-
काशे प्रतिष्ठितौ ॥३६३॥

वाराहोपनिषद् अ० २ मं० ५० ॥

अर्थ—हे ऋभुमुनि आपने अन्तर स्थित जो संवित सर्व से परे चिन्मात्र एक अधिष्ठान रूप से स्थित है तिस में गेटावाला हो । जैसे महाकाश में घटाकाश मटाकाश स्थित हैं ॥३६३॥

एवं मयि चिदाकाशे जीवेशौ परि-
कल्पितौ । या च प्रागात्मनो माया
तथान्ते च तिरस्कृता ॥३६४॥

वाराहोपनिषत् अ० २ मं० ५१ ॥

अर्थ—इमी प्रकार मैं व्यापक चिदाकाश में माया करके जीव ईश्वर दोनों ही कल्पित हैं । हे बुद्धिमान ऋभुमुनि माया को तथा जीव ईश्वर के भेद को विद्वान् तिरस्कार करके अर्थात् खाग के मैं चिन्मात्र का चिंतन करे ॥३६४॥

ब्रह्मवादि भिरुद्धीता सामायेति
विवेकतः । माया तत्कार्यं विलयनेश्वर
त्वं न जीवता ॥३६५॥

वाराहोपनिषद् अ० २ मं० ५२ ॥

अर्थ—हे ऋभुमुनि ! ब्रह्मवेत्ता पुरुष भी इस प्रकार का कथन करते हैं । विवेक द्वारा सो माया को तथा माया के कार्य प्रपञ्च को परिखाग करने से न ईश्वर पणा है तथा न जीव पणा है केवल चिन्मय वस्तु ही है ॥३६५॥

श्रुत्युत्पन्नात्म विज्ञान प्रदीपो बाध्यते
कथम् । अनात्मतां परित्यज्य निर्वि-
कारो जगत्स्थितौ ॥३६६॥

वाराहोपनिषद् अ० २ मं० ४९ ॥

अर्थ—हे ऋभुमुनि ! श्रुति के अनुसार आत्मज्ञान रूपी दीपक उत्पन्न हुआ है । कैसे बाध्य हो सकता है । किंतु नहीं बाध होवेगा । यावत् अनात्मा वस्तु है तिस अनात्मा वस्तु को परिखाग करके मारव्य समाप्ति पर्यंत निर्विकार

रूप से अर्थात् अचल बुद्धि से जगत में स्थित हो ॥३६६॥

मच्चिंतनं मत्कथनं मन्योन्यं मत्प्र-
भाषणम् । मदेकपरमो भूत्वा कालं
नय महामते ॥३६७॥

वराहोपनिषद् अ० २ मं० ४६ ॥

अर्थ—वराहा भगवान आज्ञा देते हैं । हे ऋषुमुनि जी । मैं चिदाकाश का ही चिंतन करो तथा मैं चिन्मात्र का ही परस्पर कथन करो तथा मैं चैतन्य व्यापक का उपदेश करो । तथा हे महामते मुनि जो मेरा एक सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित स्वरूप को प्राप्त हो गया है वोह पुरुष काल के बंध नहीं होवेगा ॥३६७॥

चिदिहास्तीति चिन्मात्र मिदं
चिन्मयमेव च । चित्त्वं चिदहमेते च
लोकाश्चिदिति भावय ॥३६८॥

वराहोपनिषद् अ० २ मं० ४७ ॥

अर्थ—हे ऋषुमुनि ! इस संसार में सब चिन्मात्र ही यह सर्व है । तथा चिन्मात्र ही तू है तथा चिन्मात्र ही मैं हूँ तथा यह सर्व लोक भी चिन्मात्र है ऐसी भावना करो ॥३६८॥

ततः शुद्धश्चिदेवाहं व्योमवान्निरूपा-
धिकः । जीवेश्वरादिरूपेण चेतना
चेतनात्मकम् ॥३६९॥

वराहोपनिषद् अ० २ मं० ५३ ॥

अर्थ—मैं जीव ईश्वर अदिक रूप करके तथा चेतन अचेतनात्मक रूप करके स्थित हूँ । मैं शुद्धचैतन्य ही अकाश की न्याईं निरूपाधिक ही इम नाम रूपात्मक प्रपञ्च को अपने अस्ति भाति प्रियरूप से न्याप्त करके स्थित हूँ ॥३६९॥

हे देवताओ ! विद्वान् पुरुषों की दृष्टि करके

यद्यपि अज्ञान तीन काल विपे असल है । तथापि तुमारे जैसे जे अज्ञानी पुरुष है तिनो को यह अज्ञान बज्र के पर्वत के समान दुर्मेघ है । इस वासतै तुमारे सरीखे अत्रिवेकी पुरुष असन्त समीप हृदय देश विपे स्थित में आत्मा को भी नहीं जानने ।

दृष्टांत—जैसे नेत्रो तै रहित अन्य पुरुष हस्त करके स्पर्शरुी हुई निधियो भी जानता नहीं । यातै सम्पूर्ण प्रपञ्च रूप चित्रका आश्रय में परमात्मरूप हृदय हं । तहां श्रुति—

उपसमीपे यौ वासो जीवात्म परमा-
त्मनोः । उपवासः स विज्ञेयो ननु-
कायस्य शोषणम् ॥३७०॥

अर्थ—जो जीवात्मा तथा परमात्मा उपसमीप हृदय देश विपे निवास कर रहे हैं । समीप निवास करने वाले को सो नहीं जानतै हैं तो इस कार्या के सुकाने से क्या फल है अर्थात् निष्फल है ॥३७०॥

कायशोषणमात्रेण का तत्र ह्यवि-
वेकीनाम् । बल्मीक ताडना देव मृतः
किं तुमहोरगः ॥३७१॥

वराहोपनिषद् अ० २ मं० ३९ ४० ॥

अर्थ—शरीर के सुकाने मात्र करके अत्रिवेकी पुरुषों को तिस में क्या प्राप्त होवेगा अर्थात् कुछ भी लाभ नहीं होवेगा । जैसे बल्मीक के ताडन करने से क्या महान सर्प मृत्यु को प्राप्त होवेगा किंतु नहीं मृत्यु को प्राप्त होवेगा ॥३७१॥

यस्मिन्काले स्वमात्मानं योगी
जानाति केवलम् । तस्मात्कालात्समा-

रम्य जीवन्मुक्तो भवेदसौ ॥३७२॥

वराहोपनिषद् अ० २ मं० ४२ ॥

अर्थ—जिसकाल विपे आपने आत्मा को यह विद्वान् पुरुष केवल साक्षात्कार करता है । तिसी ही काल से लैके सो विद्वान् जीवन्मुक्त होता है ।

अब आत्मज्ञान तैं विना जीवों की महान हानी की प्राप्ति का निरूपण करै है । हे देवताओ ! देवयान पितृयान तृतीय स्थान यह तीनों मार्गों का परिश्रम करिके जब पर्यंत मृत्यु सन्मुख नहीं भया तब पर्यंत यह सुमुख जन शीघ्र ही आत्म साक्षात्कार रूपी चतुर्थ मार्ग विपे प्राप्त होवै । और ता ज्ञान रूप मार्ग विपे प्राप्त होइ कै यह अधिकारी पुरुष जीवित अवस्था विपे ब्रह्म भाव की प्राप्ति रूप मोक्ष को प्राप्त होवै । तथा आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति वास्ते यह अधिकारी जन वेदांत शास्त्र के श्रवण मनन निदिध्यासन को यत्र करिके संपादन करै । जिस आत्म साक्षात्कार करिके यह अधिकारी सर्वात्म भाव को प्राप्त होवै है । हे देवताओ ! या ब्राह्मण शरीर विपे तथा क्षत्रिय शरीर विपे तथा वैश्य शरीर विपे जो कदाचित् यह अधिकारी पुरुषों को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं होवैगी तो इन अधिकारी जीवों की महान हानि होवैगी । या तैं विद्युत्की न्याई चंचल तथा अत्यंत दुर्लभ जो यह अधिकारी मनुष्य शरीर है तिस को प्राप्त होइ कै यह अधिकारी जीव ऐसा कोई उपाय करै । जिस उपाय करिके इन अधिकारी जीवों को पुनः जन्म मरणादिक दुःखों की प्राप्ति होवै नहीं । सो ऐसा उपाय आत्म ज्ञान तैं विना दूसरा कोई है नहीं या तैं जन्म मरणादिक दुःखों की निवृत्ति वास्ते आत्मज्ञान को ही यह अधिकारी

पुरुष संपादन करै । तहां श्रुति —

एको हृ५ सोभुवनस्यास्य मध्ये स
एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः । तमेव
विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा
विद्यतेऽयनाय ॥३७३॥

श्वेता श्वे० उ० अ० ६ मं० १५ ॥

अर्थ—इस जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था रूप भुवन के मध्य में एक अद्वितीय हंस है ।

एकमवस्थां हत्वा अवस्थांतरं
गच्छतीति हंसः ।

एक जाग्रतादिक अवस्था को हनन करिके दूसरी स्वप्नादिक अवस्था को जो वस्तु प्राप्त होवै सो हंस है । और यह जीवात्मा चेतन जाग्रत अवस्था अथवा स्थूल प्रपंचावस्था को हनन करिके स्वप्नावस्था का विराट अवस्था का बीज रूप हृण्य गर्भावस्था को प्राप्त होता है । इसी प्रकार हृण्य गर्भ स्वप्न रूप सूक्ष्मावस्था को हनन करिके कारण अवस्था को प्राप्त होता है । फिर गुरु उपदेश से (अहं ब्रह्म परिपूर्णत्वास्मीति) इस बोध को प्राप्त होइ के सुषुप्ति अवस्था को और तिस के कारण अज्ञान को तथा अज्ञान जन्य द्वैत प्रपंच भ्रम को नाश करिके परिपूर्ण ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है । इन वास्ते हंस नाम से श्रुति कहती है । सोई हंस (सलिले) प्रकृति तथा तिस के कार्य रूप वर्ग में (सन्निविष्टः) स्थित हुआ अशिवत होने तै अग्नि है । जैसे काष्ठ में वर्तमान अग्नि काष्ठों करिके तिरस्कृत हुई मथन रूप उपाय से निकाली हुई उन काष्ठों को दग्ध करिके शांत होती है । तैसे प्रकृति तथा तिस के कार्य प्रपंच में वर्तमान तिन से तिरस्कृत की न्याई हुआ

जब गुरु शिष्य रूप दो लकड़ी से मथन करने से प्रगट होता है । तब सर्व कारण कार्य वर्ग को दग्ध करिके स्वरूपावस्था रूप मोक्ष को प्राप्त होता है । इस वास्ते चिन्मात्र वस्तु को अग्नि शब्द करिके बोधन किया है । तिस चिन्मात्र वस्तु को जान करिके (मृत्यु) जन्म मरण प्रवाह को (असेति) तर जाता है । (अयनाय) मोक्ष के वास्ते (अन्यः पंथा न विद्यते) अन्य मार्ग नहीं है । तात्पर्य यह है कि पूर्व उक्त एक तत्त्व के ज्ञान से विना दूसरा कोई मोक्ष का रस्ता नहीं ॥३७३॥

वेदाहमेतं पुरुषं महातमादित्य वर्ण-
तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वाति
मृत्युमेति नान्यः पंथाविद्यतेऽयनाय
॥३७४॥ श्वेता श्व० उ० अ० ३ मं० ८ ॥

अब मनुष्य शरीर की दुर्लभता को निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! जैसे ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल विषे सूर्य करिके सपायमान जो रेती है । ता तप्त रेती विषे किसी पुरुष के हस्तों तें पतन मया जो घृत है ता घृत को बुद्धिमान पुरुष पुनः प्राप्त करिसके नहीं । तैसे या अधिकारी मनुष्य शरीर के मृत्यु हुये तें अनंतर इस जीव को पुनः तिसी अधिकारी मनुष्य शरीर की प्राप्ति होनी अत्यंत दुर्लभ है । और या मनुष्य शरीर को छोट के दूसरे जितनेक ऊंच नीच शरीर हे ते शरीर कोई दुर्लभ है नहीं । किंतु सर्वयोनियों विषे ते शरीर सुलभ है । एक मनुष्य शरीर ही दुर्लभ है । तिन मनुष्य शरीरों विषे भी या भारत खंड विषे मनुष्य शरीर की प्राप्ति होनी अत्यंत दुर्लभ है । और तिस भारत खंड विषे भी ब्राह्मण तथा क्षत्रिय तथा वैश्य

शरीर की प्राप्ति होनी अत्यंत दुर्लभ है । या तें भारत खंड विषे अधिकारी मनुष्य शरीर की प्राप्ति रूप लाभ तें परे दूसरा लाभ कोई नहीं है । जिन स्त्री धन पुत्रादिक पदार्थों के मोक्ष करिके यह अधिकारी जीव या मनुष्य शरीर को व्यर्थ गंवावतें हैं । सो स्त्री धन पुत्रादिक पदार्थ कोई दुर्लभ नहीं हैं । किंतु स्वर्ग विषे तथा नरक विषे तथा चौरासीलक्ष शरीरों विषे जहां जहां यह जीव जावैगा । तिस तिस शरीर के समान जाति वाले स्त्री पुत्रादिक पदार्थ इन जीवों को पुण्य पाप कर्मों के वश तें विना ही यत्र तें प्राप्त होवै है । या तें ते स्त्री धन पुत्रादिक पदार्थ दुर्लभ नहीं और यह मनुष्य शरीर तो एक बार प्राप्त हुआ पुनः प्राप्त होना कोठन है । या तें यह अधिकारी मनुष्य शरीर ही सर्व पदार्थों तें दुर्लभ है । अब स्वर्गादिक लोकों विषे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का संशय निरूपण करे है । हे देवताओ ! या भारत खण्ड विषे अधिकारी मनुष्य शरीर को प्राप्त होइके जो पुरुष ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का साधन नहीं करता किन्तु स्वर्गादिक लोकों विषे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करता है । तिस पुरुष को विद्वान महात्मा मृद बालक कहे हैं । काहे तें या अनादि संसार विषे या जीव ने पूर्व अनेक जन्मों विषे जो जो पुण्य पाप रूप अनेक कर्म करे हैं । ते संपूर्ण पुण्य पाप रूप कर्म सूक्ष्म रूप करिके या जीवों के अन्तःकरण विषे रहे हैं । तिन कर्मों विषे कौन कर्म मरण काल विषे या जीवों को भावी फल के देने वाले सन्मुख होवैगा यह मैं सर्वज्ञ ईश्वर तें विना दूसरा कोई जीव जान सकता नहीं । किन्तु मैं सर्वज्ञ ईश्वर ही तिन कर्मों की गति को जानुं हूँ । या तें स्वर्गादिक लोकों विषे ब्रह्मज्ञान की

प्राप्ति की इच्छावान जो पुरुष है । तिस का जो कदाचित् मरण काल विषे पाप कर्म ही नरकादिक फल देने वास्ने सन्मुख होवेगा । तो सो मूढ़बुद्धि पुरुष तिस काल विषे कौन उपाय करेगा । अब याही अर्थ को स्पष्ट करिकै जूआ के खेलने हारे जुवारी पुरुषों के दृष्टांत—करिकै कथन करे हैं । हे देवताओ ! जैसे या लोक विषे जूआ खेलने हारे जुवारी पुरुषों विषे कोई एक जुवारी पुरुष पूर्वले किसी पुण्य कर्म के प्रभाव तें ता जूआ विषे किसी महान पदार्थ को प्राप्त होवे हे । और ता जुवारी पुरुष का सो महान पदार्थ तिसी ही जूआ विषे पुनः हारा जावे । तिस तें अनन्तर सो जुवारी पुरुष बारंबार जूआ खेलता हुआ भी ता महान पदार्थ को पुनः प्राप्त होवे नहीं । तैसे यह जीवात्मा रूप जुवारी पुरुष विषय रूप जुवारी पुरुषों के साथ संसार रूपी जूआ खेले हे । ता संसार रूप जूआ खेलते हुए या जीवात्मा रूप जुवारी पुरुष को पूर्वले किसी पुण्य कर्म के प्रभाव तें यह अधिकारी मनुष्य शरीर रूप महान पदार्थ प्राप्त भया है । ता मनुष्य शरीर रूप महान पदार्थ को यह जीवात्मा रूप जुवारी जभा संसार रूप जूआ विषे ही नष्ट कर देवेगा । अर्थात् हार देवेगा तभी सो मनुष्य शरीर रूप महान पदार्थ या जीवात्मा रूप जुवारी पुरुष को पुनः प्राप्त होना दुर्लभ हे । हे देवताओ ! जैसे या लोक विषे जो जुवारी पुरुष जूआ विषे पराजय को प्राप्त होवे हे । सो जुवारी पुरुष सर्व लोक प्रसिद्ध दुःख का तथा गुण दुःख का अनुभव करे हे । तैसे या भारत खण्ड विषे विषय रूप जुवारी पुरुषों तें पराजय को प्राप्त हुआ यह जीवात्मा रूप जुवारी या मनुष्य शरीर का

परित्याग करिकै पाताललोक विषे तथा ब्रह्म लोक विषे तथा भूमी लोक विषे तथा नरक विषे नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त होवे हे । तभी सो जीवात्मा रूप जुवारी तिन पातालादिक लोकों विषे विषय जन्य पराधीनता सुख के लेश करिकै आवृत्त दुःख को ही भोगे हे । और नरकादिकों विषे तो प्रसिद्ध दुःख को ही भोगे हैं । हे देवताओ ! या लोक विषे जूआ खेलने वाले जुवारी पुरुषों का यह स्वभाव प्रसिद्ध है । ते जुवारी पुरुष जिस मूढ़ पुरुष को जूआ विषे एक बार जीते हैं । सो मूढ़ पुरुष जहां जहां जावे हे । तहां तहां ते जुवारी पुरुष जायके ताके जीतने का उद्यम करे हे । जब पर्यन्त ता मूढ़ पुरुष के पास किंचित मात्र भी धन रहे हे । तब पर्यन्त ते जुवारी पुरुष ताका पीछा छोड़े नहीं । जभी ता पुरुष के पास एक कौपीन मात्र रहे हे । तभी ते जुवारी पुरुष ता मूढ़ पुरुष का पीछा छोड़े हैं । तैसे विषय रूप जुवारी पुरुष भारत खण्ड विषे जिस मूढ़ जीव का मनुष्य शरीर रूप धन जीत लेवे हैं । सो मूढ़ जीव या स्थूल शरीर का परित्याग करिकै जिस २ लोक विषे जावे हे । तिस तिस लोक विषे यह विषय रूप जुवारी ता मूढ़ जीव का पीछा छोड़ते नहीं । किंतु सर्व पुण्य धन को जीत करिकै जभी ता मूढ़ जीव के पास पाप रूप कौपीन मात्र रहे हे । तभी ते विषय रूप जुवारी ता मूढ़ जीव का पीछा छोड़े हैं । हे देवताओ ! या भारत खण्ड विषे अधिकारी मनुष्य शरीर को प्राप्त होइकै जो पुरुष में ब्रह्म रूप हे या प्रकार के अभेद ज्ञान को नहीं प्राप्त होवे हे । तिन अधिकारी अज्ञानी पुरुषों की या मनुष्य शरीर के नाश तें अनन्तर या प्रकार

की महान हानी होवे है । सो महान हानी जैसे इन अधिकारी जीवों को नहीं प्राप्त होवे है । ऐसा कोई उपाय यह अधिकारी करे । सो ऐसा उपाय ब्रह्म ज्ञान तै विना दूसरा कोई हे नही । या तै या भारत खण्ड विषे ही यह अधिकारी जीव ब्रह्म ज्ञान को संपादन करे । या ब्रह्म ज्ञान करिके सो महान हानी इन अधिकारी जीवों को पुनः प्राप्त होवे नहीं ॥ तदां श्रुति—

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं दृश्य पापं विनाशयेत् । अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रो य मन्यमन्त्र विनाशयेत् ॥३७५॥

तेजोविद्रूप० अ० ३ मं० ६० ॥

अर्थ—अहं ब्रह्मास्मि यह मन्त्र दृश्यमान सर्व पापों को नाश करे है । तथा अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है भूतादिक अन्य मन्त्रों का नाश करे है ॥३७५॥

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं देह दोषं विनाशयेत् । अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं जन्म पापं विनाशयेत् ॥३७६॥

तेजोविद्रूप० अ० ३ मं० ६१ ॥

अर्थ—अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है सो सर्व देह के दोषों को नाश करता है । तथा अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है । सो सर्व जन्म-तारों के पापों को नाश करता है ॥३७६॥

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं मृत्युपाशं विनाशयेत् । अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं द्वेत दुःखं विनाशयेत् ॥३७७॥

तेजोविद्रूप० अ० ३ मं० ६२ ॥

अर्थ—अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं मृत्यु की पाश को नाश करता है । अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है द्वेत दुःखों को नाश करता है ॥३७७॥

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं भेदबुद्धिं विनाशयेत् । अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं चिंता दुःखं विनाशयेत् ॥३७८॥

तेजोविद्रूप० अ० ३ मं० ६३ ॥

अर्थ—अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है सो भेद बुद्धि को नाश करता है । अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है चिंतारूपी दुःख का नाश करता है ॥३७८॥

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं बुद्धि व्याधिं विनाशयेत् । अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं चित्तबंधं विनाशयेत् ॥३७९॥

तेजोविद्रूप० अ० ३ मं० ६४ ॥

अर्थ—अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है बुद्धि की व्याधि को नाश करना है । अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है सर्व चित्त के बन्धनों को नाश करता है ॥३७९॥

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं सर्व व्याधिं विनाशयेत् । अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं सर्व शोकं विनाशयेत् ॥३८०॥

तेजोविद्रूप० अ० ३ मं० ६५ ॥

अर्थ—अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है सर्व व्याधि को नाश करता है । अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है सर्व शोक को नाश करता है ३८०॥

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं कामादि-
नाशयेत्क्षणात् । अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रो-
ऽयं क्रोधशक्तिं विनाशयेत् ॥३८१॥

तेजोविद्रूप० अ० ३ मं० ६६ ॥

अर्थ—अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है । एक क्षण में कामादि को नाश करता है । अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है क्रोध शक्ति को नाश

करता है ॥३८१॥

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं चित्तवृत्तिं
विनाशयेत् । अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं
संकल्पादीन्विनाशयेत् ॥३८२॥

तेजोविन्दूप० अ० ३ मं० ६७ ॥

अर्थ—अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है चित्त
की वृत्तियों का नाश करता है । अहं ब्रह्मास्मि
यह जो मन्त्र है मन के संकल्पादिकों का नाश
करता है ॥३८२॥

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं कोटिदोषं
विनाशयेत् । अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं
सर्वतंत्रं विनाशयेत् ॥३८३॥

तेजोविन्दूप० अ० ३ मं० ६८ ॥

अर्थ—अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है वोटि
दोष विनाश करता है । अहं ब्रह्मास्मि यह जो
मन्त्र है सर्व तन्त्र का नाश करता है ॥३८३॥

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमात्माज्ञानं
विनाशयेत् । अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽय-
मात्म लोकजयप्रदः ॥३८४॥

तेजोविन्दूप० अ० ३ मं० ६९ ॥

अर्थ—अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है
आत्माश्रय अज्ञान का नाश करता है । अहं
ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है सो आत्म लोक जय
प्रदा है ॥३८४॥

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमनात्मा-
सुरमर्दनः । अहं ब्रह्मास्मि ब्रह्मोऽयम-
नात्माख्य गिरी न हरेत् ॥३८५॥

तेजोविन्दूप० अ० ३ मं० ८० ॥

अर्थ—अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है
अनात्मा असुरों को मर्दन करने वाला है । अहं

ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है अनात्मारूप पर्वतों को
हरने वाला है ॥३८५॥

अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयमनात्मा-
ख्या सुरान्हेरेत् । अहं ब्रह्मास्मि मन्त्रो-
ऽयं सर्वास्तान्मोक्ष यिष्यति ॥३८६॥

तेजोविन्दूप० अ० ३ मं० ७१ ॥

अर्थ—अहं ब्रह्मास्मि यह जो मन्त्र है अना-
त्मारूपी असुरों को हरने वाला है । अहं ब्रह्मा-
स्मि यह जो मन्त्र है सर्व को मोक्ष देने वाला है ३८६

सर्व मन्त्रान्समुत्सृज्य एतं मंत्रं
समम्यसेत् । सद्योमोक्षमवाप्नोति नास्ति
सन्देहमण्वपि ॥३८७॥

तेजोविन्दूप० अ० ३ मं० ७२ ॥

अर्थ—और सर्व मन्त्रों को परित्याग करके
इन मन्त्रों का अभ्यास करो । सद्यो मोक्ष को
प्राप्त होता है इसमें अनुमात्र भी सन्देह नहीं है ३८७

शंका—हे भगवन ! ब्रह्मविद्या की प्राप्ति
करके अधिकारी पुरुषों को विषय स्वी जुवा-
रियों तै भय की निवृत्ति किस प्रकार होवे है ।
समाधान—तैसे या लोक विषे जूवा खेलनेहारे
जुवारी पुरुष कपटके पाश को करके अन्य
किभी मूढ़ पुरुष को तभी पराजय करे हैं । जभी
ता जूवा विषे यथार्थ वक्ता साक्षी पुरुष नहीं
होवे है । और जभी यथार्थ वक्ता कोई साक्षी
पुरुष विद्यमान होवे है । तभी ते जुवारी पुरुष
कपटके पाश को करके अन्य किसी पुरुष को
पराजय करे नहीं । उलट्य ते कपटी जुवारी ही
पराजय को प्राप्त होवे हैं । तैसे यह अधिकारी
जीवों ने पूर्व अनेक जन्मों विषे विषयरूप जुवारी
पुरुषों के साथ जो जूवा खेला है । सो वेदांत-
शास्त्ररूप साक्षी पुरुष तै विना ही खेला है ।

इस वास्तव में तिन विषय रूप जुवारी पुरुषों ने कपटके पाशकों करके इन अधिकारी जीवों को पराजय किया है। और अभी इसकाल विषे यह अधिकारी जीवों ने वेदांत शास्त्ररूप साक्षी को स्थापन करके तिन विषयरूप जुवारियों के साथ जूवा खेलने का आरम्भ किया है। या कारण ने तिन विषय रूप जुवारी पुरुषों को यह अधिकारी पुरुष अवश्य पराजय करेंगे। हे देवताओ ! अभी तुम वेदांत शास्त्र को साक्षी रूप स्थापन करिके तिन विषय रूप जुवारी पुरुषों को जीतने का उपाय तथा उद्यम करो। वेदांत शास्त्र रूप साक्षी तै विना पूर्व जो तुम ने विषय रूप जुवारियों के साथ जूवा खेलने का आरम्भ किया था। सो मनुष्य शरीर रूप धन को मध्य विषे राख के जूवा खेला था। सो मनुष्य शरीर रूप धन विषय रूप जुवारी पुरुषों के भी मोग का उपयोगी है। या कारण तै पूर्व इन अधिकारी जीवों का जय नहीं भया और अभी इन अधिकारी जीवों ने वेदांत शास्त्र रूप साक्षी को मध्य विषे स्थापन किया है। और सो वेदांत शास्त्र रूप साक्षी इन अधिकारी पुरुषों के अनुकूल है। या कारण तै ता वेदांत शास्त्र रूप साक्षी ने इन अधिकारी जीवों को या प्रकार का उपदेश किया है। हे अधिकारी जीवो ! यह मनुष्य शरीर रूप धन विषय रूप जुवारियों के अनुकूल है। या तै ता मनुष्य शरीर रूप धन को मध्य विषे राख के जो तुम विषय रूप जुवारियों के साथ जूवा खेलोगे तो तुम्हारा कदाचित भी जय नहीं होवेगा। किंतु पराजय ही तुम्हारा होवेगा। या तै विषय रूप जुवारी पुरुषों के जीतने की जो तुम्हारे को डरना होवे तो तुम अधिकारी जीव

ब्रह्मचर्यादिक साधन रूप धन को मध्य विषय राख के विषय रूप जुवारियों के साथ जूवा खेलो। ने ब्रह्मचर्यादिक साधनों को देख के विषय रूप जुवारी शीघ्र ही भाग जावेंगे। हे देवताओ ! या प्रकार के वेदांत शास्त्र रूप साक्षि के वचन को श्रद्धा पूर्वक अंगीकार करिके यह अधिकारी पुरुष इस काल विषे तिन विषय रूप जुवारी पुरुषों को अवश्य जीतेंगे।

शंका—हे भगवन ! या जीवों के विषय रूप शत्रु बहुत हैं तिन संपूर्णों का जूवा मात्र करिके पराजय हो सके नहीं। समाधान—नैसं या लोक विषे जीवों के अनेक शत्रु हैं तिन शत्रुओं विषे जो शत्रु दूर देश विषे स्थित होवे है तिन शत्रुओं का वाणों करिके हनन होवे है। और समीप देश विषे वर्तमान जो शत्रु हैं तिन शत्रुओं का पाशों करिके बंधन होवे। अतंत अल्प शत्रुओं का जूवा विषे पराजय होवे है। तैसे तिन विषयों का शास्त्र विदित यज्ञदानादिक वाहिरंग साधन रूपी वाणों करिके हनन करेंगे। और जिन विषयों का शास्त्र विषे निषेध नहीं किया। तिन विषय रूप शत्रुओं को यह अधिकारी पुरुष शपदवादि अंतरंग साधन रूप पाशों करिके बांधेंगे। तहां श्रुति—

मुमुक्षुवः पुरुषाः साधन चतुष्टय-
संपन्नाः श्रद्धावन्तः सुकूलभवं श्रोत्रियं
शास्त्रवात्सल्यगुणवन्त। मकुटिलं सर्वभूत
हितैरतं दयासमुद्रं ॥३८८॥

मुक्तिकोपनिषत् अ० १ मं० ६ ॥

अर्थ—मुमुक्षु पुरुष चतुष्टय साधन संपन्न होवे तथा श्रद्धावन्त होवे अष्ट कुल में उत्पन्न हो श्रोत्रिय हो शास्त्र के अनुसार गुण वाला हो। तथा अकुटिल हो तथा सर्वभूतों के हित में

वर्तने वाला हो तथा दया का समुद्र होवे ॥३८८॥

सद्गुरुं विधिवद्रूपसंगम्यो पहारपाणयो-
ऽष्टोत्तरशतोपनिषदं विधिवदधीत्य ।

श्रवणमनन निदिध्यासनानि नैरन्तर्येण
कृत्वा प्रारब्धक्षयाद्देह त्रयभङ्ग ॥३८९॥

अर्थ—सद्गुरु की विधिवत संगत करता
हुआ तथा खान पान व्यवहार करता हुआ तथा
अष्टोत्तर शतोपनिषत् को विधिवत अर्थात्
श्रवण मनन निदिध्यासनानि निरन्तर करके
प्रारब्धस्य तै अनेतर त्रितय शरीर के
माद्भन द्वारा ॥३८९॥

प्राप्योपाधि विनिर्मुक्त घटाकाश-
वत्परिपूर्णता विदेह मुक्ति । सैवकैवल्य
मुक्तिरिति ॥ अतएव ब्रह्मलोकस्था
अपि ब्रह्मसुखाद्देदांत श्रवणादिकृत्वा
तेन सह कैवल्यं लभन्ते । अतः सर्वेषां
कैवल्य मुक्तिर्ज्ञानमात्रेणोक्ता ॥ न
कर्म सांख्य योगो पासनादि भरित्य-
पन्निसत् ॥ ३९०॥ अ० १ अ० ६ ॥

अर्थ—प्राप्त उपाधि तै मुक्त हुआ घटाकाश
की न्याई परिपूर्ण तथा विदेहमुक्ति । सो इही
कैवल्यमुक्ति है इति । इस प्रकार की ब्रह्म लोक
में स्थित भी ब्रह्म के मुख तै वेदांत का श्रवण करके
निसके सहित कैवल्य मुक्ति को प्राप्त होता है ।
इस वास्तै सर्व वेद सर्व शास्त्र सर्व ऋषि मुनि सर्व
युग सर्व काल सर्व देवता कैवल्य मुक्ति ज्ञान
मात्र करिके कथन करते हैं । कर्मों से मुक्ति नहीं
है तथा सांख्य से मुक्ति नहीं है तथा योग से मुक्ति
नहीं है तथा उपासनादिकों से भी मुक्ति नहीं है

इति उपनिषत् ॥३९०॥

और ब्रह्माकार वृत्ति के उत्थान काल विषे
कदाचित् प्रतीत होने शरे जे अल्प विषय हैं तिष
विषय रूप शत्रुओं को यह अधिकारी पुरुष ब्रह्म-
चर्यादिक रूप धन को मध्यविषे राख के जुवा
विषे जीतेंगे । हे देवताओ ! वेदांत शास्त्र रूप
प्रमाण तै उत्पन्न भया जो मैं ब्रह्म हूं या प्रकार
अभेद ज्ञान है ता ब्रह्मज्ञान रूप अग्नि करिके यह
अधिकारी पुरुष तिन विषय रूप प्रमतशत्रुओं को
तथा तिनों के माता पिता को तथा तिनों के
चांधवों को दग्ग करेंगे ।

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुते-
ऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्म-
सात्कुरुते तथा ॥३९१॥

गी० अ० ४ श्लो० ३७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जैसे अत्यन्त प्रज्वलित
अग्नि बहुत काष्ठों को भी भस्मी भूत करि देवे है ।
तैमे मैं ब्रह्म रूप हूं या प्रकार की जो आत्म ज्ञान
रूप अग्नि है सो ज्ञान रूप अग्नि भी प्रारब्ध कर्म
तै भिन्न सर्व पुण्य पाप कर्मों को तथा आविद्या
तत्कार्य प्रपञ्च को भी भस्मीभूत करि देवे है ३९१

भिद्यते हृदयग्रन्थि रिच्छयते सर्व-
संशयाः । क्षीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मि-
न्हृष्टे परावरे ॥३९२॥

योगशिखोपनिषत् अ० ५ अ० ४९ ॥

अर्थ—यह ब्रह्मादिक देवताओं तै भी
अत्यन्त उत्कृष्ट जो परमात्मा देव है । ता परमा-
त्मादेव के साहात्कार हुए इस विद्वान पुरुष की
आत्मा अनात्मा का अध्यासरूप हृदय ग्रन्थि
नाश को प्राप्त होवे है । तथा आत्मा देहादिकों

तैं भिन्न है अथवा देहादिरूप है तहां देहादिकों तैं भिन्न हुआ भी आत्मा ब्रह्मरूप है अथवा ब्रह्म तैं भिन्न है इंसतैं आदि लैकै जितने कि आत्म विषयक संशय हैं ते सर्व संशय भी नाश को प्राप्त होवे हैं ।

तथा जिन पुण्य पाप रूप प्रारब्ध कर्मों ने यह शरीर दिया है तिन प्रारब्ध कर्मों को छोड़ के दूसरे सर्व कर्मों को तथा अविद्यातत्कार्य नाश को प्राप्त होवे हैं ॥३९२॥

शंका—हे भगवन् ! तिन विषय रूप शत्रुओं के माता पिता बांधव कौन हैं । समाधान—अनस्य पदार्थों विषे निखबुद्धि तथा अशुचि पदार्थों विषे शुच बुद्धि इस तैं आदि लैकै अन्य पदार्थों विषे अन्य बुद्धि रूप या विक्षेप शक्ति है । तथा आत्मा को आच्छादन करने हारी जो आवरण शक्ति है या दोनों प्रकार की शक्ति वाली जो अविद्या है सो अविद्या ही विषय रूप जुवारियों की माता है । और सस्य शास्त्र के संस्कारों तैं रहित जो अशुद्ध मन है सो मन विषय रूप जुवारियों का पिता है । और नाना प्रकार की जो वासना है ते वासना तिन विषयरूप जुवारियों के सम्बन्धी हैं । ऐसे माता पिता बांधवों सहित तिन विषय रूप जुवारी शत्रुओं को ब्रह्मज्ञान रूप प्राप्ति करिकै दग्ध करिकै यह अधिकारी जीव तिन विषय रूप शत्रुओं को पराजय करेगे ।

शंका—हे भगवन् ! या विषय रूप शत्रुओं ने ऐसा कौन अपराध किया है जिस अपराध करिकै आप ने तिन विषय रूप शत्रुओं का कुटुम्ब सहित नाश करने का उद्यम किया है । समाधान— हे देवताओ ! या विषय रूप कपटी जुवारियों ने इन अधिकारी जीवों को पूर्व जन्मों विषे बहुत वार पराजय किया है । या तैं इन विषय रूप

शत्रुओं का यह महान अपराध है ता अपराध के अनुसार ही तिन को दण्ड देना चाहिये ।

शंका—हे भगवन् ! विषय रूप कपटी जुवारियों ने हम अधिकारी जीवों को पूर्व बहुत वार पराजय किया है । या अर्थ विषे कौन प्रमाण है । समाधान—या अर्थ विषे पृथ्वी आदिक लोक तथा धर्म राजादिक लोक पालक तथा अन्तर्वासी हैं ईश्वर यह संपूर्ण साक्षी रूप करिकै प्रमाण हैं । तहां श्लोक ।

अदित्य चन्द्रावनिलोऽनलश्च्यौ
भूमिरापो हृदयं मनश्च । अहश्च रात्रिश्च
उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य
वृत्तम् ॥३९३॥ मनु०॥

अर्थ—१ अदित्य २ चन्द्रमा ३ पवन ४ अग्नि ५ स्वर्गलोक ६ भूमिलोक ७ जल मासी ८ मन ९ दिन १० रात्रि ११ दोनों संध्या १२ धर्मराज १३ ॥ यह संपूर्ण या जीवों के शुभाष्टम वृत्तों को जाने है ॥३९३॥

हे देवताओ ! जो यह अधिकारी जीव पूर्व जन्मों विषे विषय रूप जुवारियों तैं पराजय को प्राप्त भये थे । सोई यह अधिकारी जीव अभी वेदांत शास्त्र रूप साक्षी के बल तैं इन्द्रिय रूप पाश का करिकै तथा यज्ञ दानादिक रूप वाणों करिकै तिन विषय कपटी जुवारियों को अवश्य जीतेगे । तात्पर्य यह है । जैसे लोक प्रासिद्ध जुवारी पुरुषों का पाशकों की प्रवृत्ति करिकै जय होवे । तैसे राग द्वेष तैं रहित जो इन्द्रिय रूप पाशकों की प्रवृत्ति है । ता करिकै यह अधिकारी जीवों का भी विषय रूप जुवारियों तैं जय होवे है । तहां श्लोक—

राग द्वेष विद्युक्तेस्तु विषया नि-

द्रियैश्चरन् । आत्मवश्यैर्विधयात्मा प्रसाद
मधिगच्छति ॥३९४॥

गी० अ० २ श्लोक ६४ ॥

हे अर्जुन ! मन के निग्रह वाला पुरुष तो रागद्वेष तै रहित तथा मन के अधीन ऐसे इंद्रियों करिके विषयों को ग्रहण करता हुआ भी चित्त के स्वच्छता को ही प्राप्त होवे है ॥३९४॥

हे देवताओं ! युधिष्ठिरादिक पंच पांडव श्री कृष्ण रूप साक्षी के बल तै दुर्योधनादिक कपटी जुवारियों को पराजय करने भये हैं । तैसे यह अधिकारी जीव भी वेदांत शास्त्र रूप साक्षी के बल तै इन विषय रूप कपटी जुवारियों को अवश्य पराजय करेगे । जो पुरुष वेदांत शास्त्र रूप साक्षी तै बिना विषय रूप जुवारियों के साथ जूआ खेलेंगे तिन अज्ञानो पुरुषों की महानहानि होवेगी । और यह अधिकारी जीव अत्र वेदांत शास्त्र रूप साक्षी की सहायता तै विषय रूप जुवारियों के साथ जूआ खेलेंगे । तो इन अधिकारी जीवों की महान हानि नहीं होवेगी । किंतु अभी इन जीवों की ही जय होवेगी । हे देवताओं ! जैसे शुक-वामदेवादिक अधिकारी पुरुष वेदांत शास्त्र रूप साक्षी के बल तै विषय रूप जुवारियों की जीत करिके ब्रह्म भाव की प्राप्ति रूप स्वराज्य को प्राप्त भये हैं । तैसे यह अधिकारी जीव भी अब वेदांत शास्त्र रूप साक्षी के बल तै विषय रूप जुवारियों को जीत करिके ब्रह्म भाव की प्राप्ति रूप स्वराज्य को प्राप्त होवे । या कार्य के करने विषे इन अधिकारी जीवों को विलम्ब कभी भी नहीं किया चाहिये । यह वार्त्ता मनु भीने भी कथन करी है । तहां श्लोक—

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि
चात्मनि । पश्यन्नात्मतया जीवः स्व-

राज्यमधिगच्छति ॥३९५॥ मनु० अ० १२ ॥

अर्थ—जो अधिकारी पुरुष या आत्मादेव को सर्वभूतों विषे कारणरूप तै अनुगत देखे है । तथा तिन सर्व भूतों को या अधिष्ठान आत्मा विषे कल्पितरूप से देखे है । सो अधिकारी पुरुष ब्रह्मानन्दरूप स्वराज्य को आपना आत्मारूप करके प्राप्त होवे है ॥३९५॥

आत्मानं चेद्विजानीयात् सर्वभूत
युहाशयम् । श्लोकेन यदि वाङ्मेन क्षणिं
तस्य प्रयोजनम् ॥३९६॥ महाभारत ॥

अर्थ—जो पुरुष एक श्लोक करके अथवा अर्द्ध श्लोक करके सर्वभूतों विषे व्यापक आत्मा को जानता है तिस पुरुष के सर्व प्रयोजन सिद्ध होवे हैं ॥३९६॥

शास्त्रार्थस्य समाप्तत्वान्मुक्तिः स्था-
चावतापिते । रागादयः संतु कामं न
तद्भावोऽपराध्यते ॥३९७॥

अर्थ—वेदांत शास्त्र का अर्थ रूप जो जीव ब्रह्म का एकत्व है ता एकतर माहात्कार करिके ही इस पुरुष को मुक्ति की प्राप्ति होवे है । ऐसे ज्ञानवान पुरुष विषे रागद्वेषादिक बाधिता-नुत्ति करिके रहो । तिन रागादिकों के विद्यमान हुये भी ता ज्ञानवान पुरुष को मुक्ति विषे किंचित मात्र भी हानी नहीं है ॥३९७॥

अप्रेक्ष्य च चिदात्मानं पृथक् पश्य-
न्नहं कृतिम् । इच्छंतु कोटिवस्तुनि
न बोधो ग्रंथिभेदतः ॥३९८॥

अर्थ—जो पुरुष चैतन्य आत्मा को अहं-कारादिकों तै पृथक् जानै है । तथा तिन अहं-कारादिकों को ता चैतन्य आत्मा तै पृथक् जानै

अर्थ—जैसे अज्ञानी पुरुष आपने देह विषे अहं मनुष्यः या प्रकार का दृढ ज्ञान होवै है । तैसे जिस पुरुष को प्रत्यक् आत्मा विषे अहं ब्रह्मास्मि या प्रकार का संशय विपरीत भावना तै रहित दृढज्ञान भया है । सो ज्ञान ता देहात्म ज्ञान का नाश करने हारा है । ऐसे ज्ञान वाला पुरुष मोक्ष की नहीं इच्छा करता हुआ भी अवश्य मोक्ष को प्राप्त होवै है । देह असंत मलिन है देह में शुद्धि की भावना विपरीत ज्ञान है । देह किमी भी काल में शुद्ध नहीं है आत्मा किसी काल विषे अशुद्धि नहीं है । ४०४॥

असंतमलिनो देहो देही चासंत-
निर्मलः । उभयोरन्तरं ज्ञात्वाकस्य
शौचं विधीयते ॥४०५॥

अर्थ—देह असंत मलिन है तथा देही आत्मा असंत निर्मल है । इन दोनों के अंतराय को जानता हुआ बुद्धिमान पुरुष किस बातें बाह्य शौच में प्रवृत्त होता है ॥४०५॥

ज्ञानशौचं परित्यज्य बाह्ये यो रमते
नरः । समूढः कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं
गृह्णाति सुव्रत् ॥४०६॥

अर्थ—जो ज्ञान रूपी शौच को परित्याग करिके बाह्य जल मृत्तिका के शौच में पुरुष रमण करै है । सो मूढ पुरुष सुवर्ण को परित्याग करिके श्रेष्ठ व्रतधारी मृत्तिका के ढेले को संग्रह करता है ॥४०६॥

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । न चास्ति किञ्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥४०७॥ लोकत्रयेऽपि कर्तव्यं किञ्चिन्नास्त्यात्मवेदिनाम्

॥४०८॥ श्रीजगद्गुरुश्रीनोपनिषत् खंड १ मं० २१, २२, २३, २४ ॥

अर्थ—जो योगि पुरुष ज्ञान रूपी अमृत करिके तृप्त है तिस कृत कृत को किञ्चित् मात्र भी कर्तव्य नहीं है सो तत्त्ववेत्ता है और आत्म वेत्ता पुरुष को तीन लोकों में भी किञ्चित्मात्र कोई कर्तव्य नहीं है ॥४०८॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मुनेऽहिंसादि साधनैः । आत्मानमक्षरं ब्रह्मविद्धि ज्ञानात्तु वेदनात् ॥४०९॥

श्रीजगद्गुरुश्रीनोपनिषत् खंड १ मं० २५ ॥
अर्थ—तिम कारण तैं सर्व प्रयत्न करके हे मुनि अहिंसादिक साधनों से युक्त हो करके आत्मा अक्षररूप तथा ब्रह्मरूप को ज्ञान तैं साक्षात्कार से जानो ॥४०९॥

असंदिग्धाविपर्यस्त बोधो देहात्म-
नीक्ष्यते । तद्बदत्रेति निर्णेतुमयमित्य
भिधीयते ॥४१०॥ पंचदशोत्तिदी०

अर्थ—लौकिक पुरुषों को अपने देहरूप आत्माविषे जैसे संशय विपरीतभावना तैं रहित में मनुष्य हूं मैं ब्रह्मण हूं या प्रकार का ज्ञान देखने विषे आवे है । तैसे इस अधिकारी पुरुष ने मुक्ति की सिद्धि वास्ते प्रत्यक् आत्मा विषे संशयविपर्यय तैं रहित अहं ब्रह्मास्मि या प्रकार का बोध ही संपादन करने योग्य है । तथा यथा लाभ संतुष्ट रहना चाहिये प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर का योग्य सेम होवे है ॥४१०॥

यदृच्छालाभतो नित्यं प्रीतिर्यजा-
यते नृणाम् । तत्संतोषं विदुः प्राज्ञाः
परिज्ञानैकतत्पराः ॥४११॥

श्रीजगद्गुरुश्रीनोपनिषत् खंड १ मं० ५ ॥

अर्थ—यदृच्छा लाभ में संतुष्ट होना पुरुषों की ऐसी नित्य प्रति प्रीति उत्पन्न होवे जब तक उस को संतोष बुद्धिमान जानते हैं। ऐसे संतोष युक्त हो करके विद्वान् प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म के ज्ञान के वास्ते तत्पर होवे ॥४११॥

ब्रह्मादिलोकपर्यन्ताद्विरक्त्या यल्लभेत्प्रियम् । सर्वत्र विगतस्नेहः संतोषं परमं विदुः । श्रौते स्मार्त्तं च विश्वासो यत्तदास्तिव्यमुच्यते ॥४१२॥

श्रीजाबालदर्शनोपनिषत् खंड २ मं० ६ ॥

अर्थ—ब्रह्मादिक लोक पर्यन्त विरक्त्य अर्थात् ब्रह्मलोक के विषयों में वैराग्य तथा इस लोक के विषयों में वैराग्य जब होवे तब अपने प्रिय पदार्थ मोक्ष को प्राप्त होता है। और जब सर्वत्र ही स्नेह विगत हो गये हैं तब परम संतोष जानो। और वैदिक तथा स्मार्त्त कर्मों में विश्वास होवे जब तब आस्तव्य कहा जाता है ॥४१२॥

यस्येदं जन्म पाश्चात्यं तमाश्वेव महामते । विशन्ति विद्या विमला मुक्ता वेणुमिवोत्तमम् ॥४१३॥ योगवशिष्ठ ॥

अर्थ—हे महामते राम ! जिस पुरुष का यह अंश जन्म होवे है। तिस पुरुष विषे ही यह निर्मल ब्रह्मविद्या प्रवेश करे है जैसे उत्तम जाति वाले वेणुविषे मोती प्रवेश करे है ॥४१३॥

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥४१४॥ गी० अ० ७ श्लोक १९

अर्थ—हे अर्जुन ! सो ज्ञानवान् पुरुष बहुत जन्मों के अंतविषे यह सर्व जगत वासुदेवरूप ही है या प्रकार के ज्ञान वाला हुआ मैं परमेश्वर

को अभेदरूप करके भजे है सो महात्मा अर्थात् दुर्लभ है ॥४१४॥

कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्मयः । स बुद्धिमान्मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्म कृत ॥४१५॥ गी० अ० ४ श्लोक १८

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष कर्म विषे अकर्म को देखे है तथा जो पुरुष अकर्म विषे कर्म को देखे है। सो पुरुष ही सर्व मनुष्यों विषे बुद्धिमान है तथा सो पुरुष ही योगयुक्त है तथा सर्व कर्मों के करने द्वारा है ॥४१५॥

परव्यसनिनी नारी व्याघ्रापि गृहकर्मणि । तदेवास्वादुयत्यंतः परसंगरसायनम् ॥४१६॥ एवं तत्त्व परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमगतः । तदेवास्वादयत्यंतर्वाहिव्यवहरन्नपि ॥४१७॥ योगवशिष्ठ ॥

अर्थ—परपुरुष विषे असक्त जो नारी है सा नारी बाह्य तै गृह के सर्व कार्यों को करती हुई भी अंतरचित विषे ता पुरुष संगजन्य सुख को चिंतन करे है। इस प्रकार जो ज्ञानवान् पुरुष शुद्ध परमात्मा तत्त्वविषे विश्रान्ति को प्राप्त भया है। सो ज्ञानवान् पुरुष बाह्य तै लौकिक वैदिक व्यवहारों को करता हुआ भी अंतर चित्तविषे तिस परम तत्त्व को ही निरंतर चिंतन करे है ॥४१६, ४१७॥

श्लोकोर्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः । ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥४१८॥ अष्टावक्र ॥

अर्थ—हे राजा जनक ! जो उपदेश कोटि ग्रंथों करके कथन किया जाता है। सो उपदेश तुम को मैं अर्थ श्लोक करके कहता हूँ। तुम

श्रवण करो । यह नामरूपात्मक जगत मिथ्या है ब्रह्मसत्त्व है और यह जीव ब्रह्मरूप ही है अन्य नहीं है ॥४१८॥

यथा स्वप्नप्रपंचोऽयंमपि माया वि-
जृम्भितः । एवं जाग्रतप्रपंचोपि मयि प्रा-
या विजृम्भितः ॥४१९॥ इति यो वेद
वेदांतैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥४२०॥
स्कन्धपुराण ॥

अर्थ—जैसे मैं स्वप्नक आत्माविषे यह स्वप्न प्रपंचमाया करके कल्पित है तैसे यह जाग्रत प्रपंच भी मेरे विषे माया करके कल्पित है इस प्रकार जो पुरुष वेदांत वचनों वरिंके सर्व प्रपंच कल्पना के अधिष्ठान रूप आत्मा को साक्षात्कार करै है सो तत्त्व वेता पुरुष अनि- वर्णाश्रमी कया जावै है ॥४१९॥ ॥४२०॥

हे देवनाभो ! जो मूढ़ बुद्धि पुरुष वेदांत शास्त्र रूप माझी तैं विना ही विषय रूप जुवा- रियों के साथ जूवा खेळने वास्तें आरंभ करै दे ने मूढ़ बुद्धि पुरुष पुण्य रूप धर्नेतें रहित होइ के एक पाप रूप कौपीन को ग्रहण करके अनेक प्रकारके दुःखों को प्राप्त होबे है । जैसे लोक प्रसिद्ध जूभा विषे जिन पुरुषों का पराजय होबे है । तिन पुरुषों की मण्डली ता जूआ के गूड़ विषे भिन्न देखने में आवे है । तैसे या संसार विषे जो मूढ़ पुरुष विषय रूप जुवारीयों तैं पराजय को प्राप्त हुए हैं तिनों विषय कोई तो पक्षी शरीर को प्राप्त हुए हैं । और कोई जीव तो यक्षादिक म्पावर शरीरों को प्राप्त हुए हैं । और कोई जीव तो ग्राम के रहने हारे तथा वन के रहने हारे यष्ट शरीरों को प्राप्त हुए हैं । और कोई जीव तो सर्पादिक शरीरों को प्राप्त हुए हैं । इनों तैं आदि लके मितनेक

चौरासी लक्ष शरीर प्रतीत होबे हैं । ते संपूर्ण जवाविषे पराजय को प्राप्त हुए जीवोंकी मंडली है । और हे देवनाभो ! जैसे या लोक विषे सत्सुग द्वार वेता कली या प्रकार के नाम कल्पना करे हैं । तिनों के ऐमे जे जूआ के खेळने के साधन रूप पागक हैं । तिन पाशकों करके ते जुवारी पुरुष तिन पुरुषों का पराजय करे हैं । जिन पुरुषों को तिन पाशकों के अनुकूल पावने का साधन रूप असहृदयनामा मन्त्र का ज्ञान नहीं है । और जिन पुरुषों को ता अस- हृदयनामा मन्त्र का ज्ञान है तिन पुरुषों को ते कपटी जुवारी पुरुष पराजय कर सकें नहीं । उलटा ते कपटी जुवारी आप ही पराजय को प्राप्त होबे हैं । तैसे यह विषय रूप कपटी जुवारी भी तिस पुरुष का पराजय करे हैं । जिन पुरुष को मैं अद्वितीय ब्रह्म रूप असहृदय नामा मन्त्र का ज्ञान है । तिस पुरुष को यह विषय रूप जुवारी पराजय करिसकें नहीं । किन्तु ते विषय रूप जुवारी आप ही पराजय को प्राप्त होबे हैं । हे देवनाभो ! सो अद्वितीय ब्रह्म रूप असहृदयनामा मन्त्र तुम ने हमारी क्रिया से अभी जान्या है । या तैं यह विषय रूप जुवारी अभी तुम को पराजय नहीं कर सकेंगे । किन्तु तुम ही विषय रूप जुवारीयों को पराजय करोगे । संपूर्ण जगत का अधिष्ठान रूप जो अद्वितीय ब्रह्म है । सो अद्वितीय ब्रह्म मेरे आत्मा तैं भिन्न नहीं । किन्तु मेरे अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ । या प्रकार का नमी यह अधिकारी पुरुष अद्वितीय ब्रह्म रूप असहृदयनामा मन्त्र को शुरु शास्त्र के उपदेश तैं निश्चय करे है । नमी सो अधिकारी पुरुष अज्ञानी जीव की न्याई पक्षाताप करे नहीं ।

क्षरः सर्वाणि भूतानी सूत्रात्माऽक्षर
उच्यते । अक्षरं परमं ब्रह्म निर्विशेषं
निरञ्जनम् ॥४२१॥

योगशिखोपनिषत् अ० ३ मं० १६ ॥

अर्थ—यह सर्व भूत भौतिक पंच नाश-
वन्त हैं । मैं सूत्रात्मा अक्षर नाश रहित हूँ मैं
अक्षर परमब्रह्मरूप हूँ निर्विशेष रूप तथा
निरञ्जन रूप हूँ । ऐसा निश्चय करे ॥४२१॥

अधारं सर्वभूतानामना धारमना-
मयम् । अप्रमाण मनिर्देश्य मप्रमेय
मतिन्द्रियम् ॥४२२॥

योगशिखोपनिषत् अ० ३ मं० १८ ॥

अर्थ—मैं सर्व भूतों का आधार रूप हूँ ।
मैं निराधार हूँ अनामय हूँ । किसी श्रमा का
विषय नहीं हूँ । उपदेश का विषय नहीं हूँ ।
अप्रमेय हूँ अति इन्द्रिय हूँ ॥४२२॥

अस्थूल मनणुह्रस्व मदीर्घ मज
मव्ययम् । अशब्द मस्पर्श रूप मचक्षुः
श्रोत्र नामकम् ॥४२३॥

योगशिखोपनिषत् अ० ३ मं० १९ ॥

अर्थ—मैं स्थूल नहीं हूँ अणु नहीं हूँ ह्रस्व
नहीं हूँ दीर्घ नहीं हूँ अज हूँ अव्यय हूँ
शब्द रूप नहीं हूँ स्पर्श रूप नहीं हूँ । अरूप
हूँ अचक्षु हूँ अश्रोत्र हूँ ॥४२३॥

सर्वज्ञ सर्वगं शांतं सर्वेषां हृदये
स्थितम् । सुसंवेद्यं गुरुमतात्सुदुर्बोधं
मचेतसाम् ॥४२४॥

योगशिखोपनिषत् अ० ३ मं० २० ॥

अर्थ—मैं सर्वज्ञ हूँ सर्वगत हूँ शांत हूँ मैं
सर्व के हृदय में स्थित हूँ गुरु क्रिया से अविवेकी

पुरुषों को मैं दुर्बोध आत्मा सुबोध होता हूँ
आत्मा का साक्षात्कार स्वयं संवेद्य है परं संवेद्य
नहीं है ॥४२४॥

निष्कलं निर्गुणं शांतं निर्विकारं
निराश्रयम् । निर्लेपकं निरापायं कूट-
स्थ मचलं ध्रुवम् ॥४२५॥

योगशिखोपनिषत् अ० ३ मं० २१ ॥

अर्थ—मैं निष्कल हूँ निर्गुण हूँ शांत हूँ
निर्विकार हूँ निराश्रय हूँ निर्लेप हूँ निरापाय हूँ
कूटस्थ हूँ अचल हूँ ध्रुव हूँ ॥४२५॥

ज्योतिषामपि तज्योतिस्तमः परे
प्रतिष्ठितम् । भावाभाव विनिर्मुक्तं भाव-
ना मात्र गोचरम् ॥४२६॥

योगशिखोपनिषत् अ० ३ मं० २२ ॥

अर्थ—मैं सर्व ज्योतियों का ज्योति रूप
हूँ तम से परे स्थित हूँ । भावाभाव पदार्थों में
रहित दोनों का साक्षी हूँ भावना मात्र हूँ ॥४२६॥

अब ता पश्चात्ताप का निरूपण करे हूँ ।
यां भारतखण्ड विषे पूर्वले किसी पुण्य कर्म के
प्रभाव तैं हमारे को अधिकारी मनुष्य शरीर
की प्राप्ति होती भई है । ता मनुष्य शरीर को
प्राप्त होइके भी मैं मूढ़ बुद्धि जीव वेदांत शास्त्र
रूप साक्षी की सहायता तैं विना ही विषय रूप
तुवाचियों के साथ जूझा खेलना आरम्भ किया
था । इस वास्ते तिन विषय रूप जुवारियों ने
हमारा विद्या रूप धन तथा पुण्य रूप धन संपूर्ण
हरण कर लिया है । एक पाप रूप कौपीन मेरे
पास रही है । जिस पापरूप कौपीन से मैं मूढ़
बुद्धि जीव अनेक जन्मों विषे दुःख को प्राप्त
होवेगा । इस प्रकार का पश्चात्ताप करिके जैसे
अज्ञानी जीव आपने को धिक्कार करे है ।

तैसे अद्वितीय ब्रह्म रूप असहृदयनामा मन्त्र को जानने हारा विद्वान पुरुष ता पश्चाताप को करके आपने को धिक्कार करे नहीं । हे देवताओं ! सो अद्वितीय ब्रह्मरूप आत्मा कैसा है । जन्म-मरणादिक जो शरीर के धर्म हैं तथा क्षुधा पिपासा आदिक जो प्राणों के धर्म हैं तथा कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक जो अन्तःकरण के धर्म हैं तिन सम्पूर्ण धर्मों तैं रहित है तथा अन्तः-करणादिक सर्व संघात का साक्षीरूप है ।

अज्ञाना च पिपासा च शोकमोहौ
जरामृतिः । एतेषुर्धर्मयः प्रोक्ताः षट्-
कोशा नथ वच्मि ते ॥४२७॥

वराहोपनिषद् अ० १ मं० ९ ॥

अर्थ—भुख पिपास प्राणों के धर्म हैं शोक मोह मन के धर्म हैं जरा मृत्यु स्थूल शरीर के धर्म हैं । तथा षट् कोश भी इन तीनों शरीरों में ही हैं यह हम कथन किया । और आत्मा इन सर्व का साक्षी है । असंग है ॥४२७॥

एवं जितेंद्रियो भूत्वा सर्वत्र ममता-
मतिम् । विहाय साक्षि चैतन्यमधि-
कुर्याद् हंमतिम् ॥४२८॥

वराहोपनिषद् अ० १ मं० ४ ॥

अर्थ—इस प्रकार जित इन्द्रिय होकर सर्वत्र बुद्धि की ममता को परित्याग करके बराहा जी आज्ञा देते हैं कि मैं चैतन्यरूप मलक साक्षी की अहं बुद्धि करो अर्थात् आपनी बुद्धि से मैं सर्वत्र व्यापक हूं सर्व के संघात का साक्षी हूं ऐसी भावना करो ॥४२८॥

नान्यं गुणेभ्यः कर्त्तारं यदा दृष्टानु-
पश्यति । गुणेभ्यश्च परंवेत्ति मद्भावं

सोधिगच्छति ॥४२९॥

गी० अ० १४ श्लोक १९ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जिसकाल विपे यह द्रष्टा पुरुष सत्त्वादिक गुणों तैं अन्य कर्त्ता को नहीं देखता है तथा तिन गुणों तैं आत्मा को परे जानता है तिसकाल विपे सो द्रष्टा पुरुष ब्रह्म-भाव को प्राप्त होवे है ॥४२९॥

गुणा नेतानतीत्य त्रिन्देही देहस-
मुद्भवान् । जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तो-
मृतमश्नुते ॥४३०॥

गी० अ० १४ श्लोक २० ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! देह के उत्पत्ति का धीनरूपे इन सत्त्वादिक तीन गुणों को परित्याग करके जन्म मृत्यु जरा दुःख इनो करके वियुक्त हुआ यह विद्वान पुरुष मोक्ष को प्राप्त होवे है ॥४३०॥

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च
पांडव । न द्वैष्टिसंप्रवृत्तानि न निवृ-
त्तानिकांक्षति ॥४३१॥ गी० अ० १४ श्लो० २१ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! प्रवृत्त हुए प्रकाश को तथा प्रवृत्ति को तथा मोह को जो पुरुष कदा-चित्त भी नहीं द्वेष करे है तथा निवृत्त हुए तिनहो को नहीं इच्छा करे है सो पुरुष गुणा-तीत ब्रह्मा जावे है ॥४३१॥

सम दु खसुखः स्वस्थः समलोष्टा-
श्मकांचनः । तुल्य प्रियाप्रियो धीर-
स्तुल्य निन्दात्मसस्तुतिः ॥४३२॥

गी० अ० १४ श्लोक २४ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सम है दुःख सुख दोनों जिसको तथा स्वरूप विपे है स्थिति जिसकी तथा सम है लोष्ट अश्म कांचन जिसको तथा

तुल्य है पिय अप्रिय दोनों जिसको तथा तुल्य है आपनी निन्दा स्तुति दोनों जिसको ऐसा धीर पुरुष गुणातीत कहा जावे है ॥४३२॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥४३३॥ गी० अ० १४ श्लोक २५ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष मान अपमान दोनों विषे तुल्य है तथा मित्र पक्ष शत्रु पक्ष दोनों विषे तुल्य है तथा सर्व आरम्भ परित्याग करे है जिसने सो पुरुष गुणातीत कहा जावे है ४३३

और ब्रह्मादिक देवताओं के जे दिन हैं तिन दिनों करके घटिति जो संवत्सररूप नाना प्रकार का काल है । सो काल भी अकाशादिक पदार्थों के भेद करने वास्ते तिम आत्मादेव तैं । ही उत्पन्न होवे है । ऐसा मैं आनन्दरूप आत्मा आपने प्रकाश विषे दूमेरे सूर्यादिक चन्द्रमा विद्युत वाक् इत्यादिक ज्योतियों की अपेक्षा करों नहीं । किंतु मैं स्वयं ज्योति आत्मा ही सूर्यादिक जड़ ज्योतियों का प्रकाशक हूं । या कारण तैं श्रुति भगवती मैं आत्मादेव को ज्योतियों का भी ज्योति कहे है ।

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । ज्ञानंज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि-सर्वस्य विष्ठतम् ॥४३४॥

गी० अ० १३ श्लोक १७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सो ज्ञेय ब्रह्म सूर्यादिक ज्योतियों का भी ज्योति है तथा जड़गर्ग का मासी है जड़वर्ग रूप तैं पर कथा है तथा ज्ञानरूप है तथा ज्ञेय रूप है तथा ज्ञान करके प्राप्य है तथा सर्व प्राणियों के शुद्धि विषे स्थित है ४३४

यदा दित्यगतं तेजो जगद्भासयते ऽखिलम् । यच्चंद्रमासि यच्चाग्नी तत्तेजो-विच्छि मामकम् ॥४३५॥

गी० अ० १५ श्लोक १२ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! आदिस विषे स्थित जो तेज है तथा अग्नि विषे स्थित जो तेज है तथा चन्द्रमा विषे स्थित जो तेज हैं; तथा जो तेज इस सर्व जगत् को प्रकाश करता है तिस तेज को तूं मेरा स्वरूप ही जान ॥४३५॥

और हे देवताओ ! या देहधारी प्राणियों को प्राणरूप वायु तथा अपानरूप वायु जीवन की प्राप्ति करे नहीं । किंतु मैं स्वयं ज्योति आत्मा ही सर्व प्राणियों को जीवन की प्राप्ति करों हूं । या कारण तैं श्रुति भगवती मैं स्वयं ज्योति आत्मा को आयुष या नाम करके कथन करे है । जिस अधिष्ठान रूप आत्मादेव विषे प्राण चक्षु श्रोत्र मन सूर्यादिक यह जो पांच प्रकार के ज्योति हैं । तथा जिस मैं आत्मादेव विषे पृथ्वी आदिक चारी भूतों सहित अकाश स्थित है ऐसे अधिष्ठान आत्मा को मैं अपना आत्मा रूप करिके जानता हूं । या कारण तैं मैं जन्म मरण पुण्य पापादिक विकारों तैं रहित सर्व नाम रूप जगत का अधिष्ठान हूं ।

शंका—हे भगवन ! आप तैं जो जीवात्मा को पुण्य पाप रूप विकार तैं रहित कथा है । सो वाची संभवै नहीं । काहे तैं । यह लोक प्रदिद व्यवहार कैमे दूर हो सकता है । जो सर्व लोक पुण्य पाप को मानते हैं । तथा शास्त्र विषे भी पुण्य पाप देखने विषे आवै है तथा पुण्य पाप के अनुसार जीव स्वर्ग नरक को प्राप्त होवै है । और पुण्य पाप के आधीन ही जीवों को सुख

दुःख की प्राप्ति होवै है । या तैं यह जीव पुण्य पाप सें रहित है । इस आप के वचन में हमारे को संशय है इस हमारे संशय की निवृत्ति वास्तैं आपनैं कोई प्रमाण कहा चाहिये । समाधान— हे देवताओ ! इस संसार में जो पुण्य पाप होवै है । तिन पुण्य पाप के कारण शास्त्र विषे पांच कहै हैं । एक स्थूल शरीर तथा अहंकार तथा पांच ज्ञान इंद्रिये तथा कर्मेन्द्रिये तथा तिन इंद्रियों की भिन्न भिन्न चेष्टा तथा तिन श्रोत्रादिक इंद्रियों के देवता यह पांच ही पुण्य पाप रूप कर्मों के हेतु हैं । आत्मा असंग निर्विकार अकर्ता अमोक्ता मुख दुःखादिक धर्मों तैं रहित है । भावामाव का साक्षी है । तहां श्लोक—

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः
स्मृतिज्ञानमपोहनं च । वेदैश्च सर्वै
रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविदेव चाहम् ॥४३६॥ गी० अ० १५ श्लोक १५ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! पुनः मैं परमात्मा देव ही सर्व प्राणियों की बुद्धि विषे जीवात्मारूप होइके प्रविष्ट हुआ हूं इसकारण तैं मैं आत्मादेव तैं ही तिन सर्व प्राणियों को स्मृति तथा ज्ञान तथा तिस स्मृति ज्ञान दोनों का अभाव होवे है तथा सर्व वेदों करके मैं परमेश्वर ही जानने योग्य हूं तथा वेदांत अर्थ की सम्प्रदाय का प्रवर्तक हूं तथा मैं परमेश्वर ही सर्व वेदों के अर्थ का चेत्ता हूं ॥४३६॥

पंचैमानि महाबाहो कारणानि
निबोध मे । सांख्ये कृतांति प्रोक्तानि
सिद्धिये सर्वकर्मणाम् ॥४३७॥

गी० अ० १८ श्लोक १३ ॥

अर्थ—हे महाबाहो ! अर्जुन सर्व पुण्यपाप

रूप कर्मों की सिद्धि के वास्तैं इन वक्ष्यमाण अधिष्ठानादिक पांच कारणों का तूं हमारे वचन तैं निश्चय कर जो पांच कारण सर्व कर्मों की समाप्ति वाले वेदांत शास्त्र विषे कथन करे हैं ४३७ शंका—हे भगवन् ! ते पांच कारण कौन हैं । ऐसी अर्जुन की शंका के हुए श्रीकृष्ण भगवान् कहे हैं ।

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च
पृथग्विधम् । विविधाश्च पृथक् चेष्टा
दैवंचैवात्र पचमम् ॥४३८॥

गी० अ० १८ श्लोक १४ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! इच्छा रागद्वेष मुख दुःख चेतना इत्यादिक धर्मों के अभिव्यक्ति का आश्रय रूप जो यह पचीकृत पञ्चभूतों का कार्यरूप स्थूल शरीर है । ता शरीर का नाम अधिष्ठान है । और मैं कर्ता हूं इस प्रकार के अभिमान वाला तथा ज्ञान शक्ति प्रधान अपचीकृत पञ्च महाभूतों का कार्यरूप ऐसा जो अहंकार है । जो अहंकार अन्तःकरण बुद्धि विज्ञान इत्यादिक नामों करके कथन किया जावे है । तथा जो अहंकार आत्मा के साथ तादात्म्य अध्यास करके स्वनिष्ठ कर्तृत्वादिक धर्मों को आत्मा विषे आरोपण करने द्वारा है । तां अहंकार का नाम कर्त्ता है । जैसे सो शरीर रूप अधिष्ठान अनात्मारूप हैं तथा आकाशादिक पञ्चभूतों का कार्यरूप है । तथा स्वप्न के पदार्थों की न्याई माया करके कल्पित है । तैसे यह अहंकाररूप कर्त्ता भी अनात्मारूप है । तथा भूतों का कार्यरूप है । तथा स्वप्न पदार्थों की न्याई कल्पित है । और अपचीकृत महाभूतों तैं उत्पन्न हुए तथा शब्दादिक विषयों के उपलब्धि का साधनरूप है । ऐसे जे श्रोत्रादिक

इन्द्रिय हैं तिन इन्द्रियों का नाम करण है। कैसा है सो करण पृथक् विधि है अर्थात् श्रोत्रादिक पञ्च ज्ञान इन्द्रिये तथा वागादिक पंच कर्म इन्द्रिये तथा मन बुद्धि इस द्वादश भेद तैं नाना प्रकार का है। और क्रियाशक्ति है प्रधान जिनों विषे ऐसे जे अपञ्चीकृत पञ्च महाभूत हैं तिन पञ्च महाभूतों का कार्यरूप तथा क्रिया शक्ति प्रधानत्वरूप करके तथा वायवीयत्वरूप करके कथन करे हुए ऐसे जे क्रियाशक्ति रूप प्राणादिक हैं। तिन क्रियारूप प्राणादिकों का नाम चेष्टा है। कैसी है चेष्टा विविधा है अर्थात् प्राण अपान समान व्यान उदान इस भेद तैं पञ्च प्रकार की है। और पूर्व उक्त शरीर रूप अधिष्ठान तथा अहंकार रूप कर्त्ता तथा द्वादश प्रकार का करण तथा प्राणादिकरूप चेष्टा है इन सबों के ऊपर यथाक्रम तैं अनुग्रह करनेद्वारे जे देवता हैं तिन सर्व देवताओं का नाम देव है। सो देव यहां करणवर्ग विषे पञ्चम हैं। अर्थात् पञ्चत्व संख्या के पूर्ण करने द्वारा है ४३८

शरीरवाङ् मनोभिर्यत्कर्म प्रारम्भ-
तेनरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते
तस्य हेतवः ॥४३९॥ गी० अ० १८ श्लो० १५॥

अर्थ—हे अर्जुन ! यह पुरुष शरीर वाक् मन इन तीनों करके जिस धर्म रूप अथवा अधर्म रूप कर्मों को प्रारंभ करे हैं। तिन सर्व कर्मों के यह अधिष्ठानादिक पंच ही कारण रूप हैं ॥४३९॥

तत्रैवं सत्तिकर्तारमात्मानं केवलं
तु यः । पश्यत्यकृत बुद्धित्वान्न स पश्यति
दुर्मतिः ॥४४०॥ गी० अ० १८ श्लो० १६ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! तिन सर्व कर्मों विषे

अधिष्ठानादिक पांचों करिके जन्यता के हुये भी जो मूढ पुरुष असंग उदासीन रूप आत्मा को पुण्य पाप का कर्त्ता रूप देखता है। सो दुर्मति पुरुष शास्त्र जन्य विवेक बुद्धितैं रहित होने तैं नहीं देखता है ॥४४०॥

यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न
लिप्यते । हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हंति
न निवध्यते ॥४४१॥ गी० अ० १८ श्लो०

अर्थ—हे अर्जुन ! जिस विद्वान पुरुष कर्मों में कर्त्ता हूं इस प्रकार की वृत्ति नहीं होवे है तथा जिस विद्वान पुरुष की बुद्धि नहीं लयायमान होवे है। सो विद्वान पुरुष इन सर्व लोकों को हनन करिके भी नहीं हनन करे है तथा नहीं वंशायमान होवे है ॥४४१॥

यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न
लिप्यते । कुर्वतोऽकुर्वतो वापि स जी-
वन्मुक्त उच्यते ॥४४२॥

वराहोपनिषत् अ० ४ मं० २५ ॥

और प्राण चक्षु श्रोत्र मन सूर्यादिक पर जे पंच प्रकार के ज्योति हैं तिनों विषे मैं आत्मा देव प्राण का भी प्राण हूं और मैं आत्मा देव चक्षु का भी चक्षु हूं तथा मैं आत्मा देव श्रोत्र का भी श्रोत्र हूं तथा मैं आत्मा देव मन का भी मन हूं तथा मैं आत्मा देव सूर्यादिकों का भी सूर्य हूं। या प्रकार सर्व प्राणादिक ज्योति करिके मैं अंतर्गामी आत्मा को जो अधिकारी पुरुष अपना आत्मा रूप करिके निश्चय करे है। अधिकारी पुरुष ही मैं अद्वितीय ब्रह्म रूप अहृदय नामा मंत्र को जाने है। तहां श्रुति—

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो

वाचः स उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्च धुर-
तिसुच्यधीराः । प्रेत्यास्माहोकादमृता
भवन्ति ॥४४३॥ केत उ० ख० १ म० २ ॥

अर्थ—जो आत्मा श्रोत्र का श्रोत्र है अर्थात्
जिस स्वयं ज्योति आत्मा को श्रोत्र शब्द की
न्याई विषय नहीं कर सकता । और जिस स्वयं
ज्योति आत्मा की सत्ता स्फुटि तैं श्रोत्र शब्दको
प्रकाश कर सकता है । सो आत्मा है । इसी
प्रकार सर्व को सत्तास्फुटि देने वाला आत्मा
निश्चय करना चाहिये ॥४४३॥

चतुर्दश करणानां व्यापारश्चक्षुरा-
दिनां । चक्षुषो रूपग्रहणं श्रोत्रयोः शब्द
ग्रहणं जिह्वाया रसा स्वादनं प्राणस्य
गंध ग्रहणं वचसो वाग्व्यापाः पाणेर-
दानं पादयोः संचारः पायोरुत्सर्ग
उपस्थस्यानंद ग्रहणं त्वचः स्पर्शग्रहणम्
॥४४४॥ नारदपरिव्राजकोपनिषत् उपदेश ६ ॥

तदर्घाना च विषय ग्रहण बुद्धिः बुद्ध्या
बुद्ध्यति चित्तेन चेतयत्यहं कारेणाहं
करोति ॥४४५॥ नारदपरिव्राज० उपदेश ६ ॥

विसृज्यजीव एतान्देहाभिमानेनजीवो
भवति । गृहाभिमानेन गृहस्थ इव शरीरे
जीवः संचरति ॥४४६॥ नारदपरिव्राजको०
उपदेश ६ ॥ जीवाभिमानेन क्षेत्राभिमानः ।
शरीराभिमानेन जीवत्वम् । जीवत्वं
घटाकाश महाकाशवद्भवधानेऽस्ति
॥४४७॥ नारदपरिव्राजकोपनि० उपदेश ६ ॥

अर्थ—जीव का अभिमान करने से क्षेत्र
का अभिमान होता है । शरीर का अभिमान
करिकै जीवत्व अभिमान होता है । जीव घटा-
काश महाकाशवत् व्यवधान है ॥४४७॥

एवं विज्ञाय शरीराभिमानं त्यजेन्न
शरीराभिमानो भवति । स एव ब्रह्मे
त्यज्यते ॥४४८॥

नारदपरिव्राजकोपनिषत् उपदेश ६ ॥

अर्थ—इस प्रकार जान करिकै शरीर के
अभिमान को परित्याग करने तैं शरीर
आभिमानो नहीं होता है । सो केवल ब्रह्म ही
होता है ॥४४८॥

हृदि प्राणः स्थितो नित्यमपानो गुद
मण्डले । समानो नाभिदेशे तु उदाना
कण्ठमध्यगः । व्यानः सर्व शरीरे तु
प्रधानाः पंच वायवः ॥४४९॥

योगचूडामण्डुपनिषत् म० २३—२४ ॥

समस्तसाक्षी सर्वात्मा सर्वभूत गुहा-
शयः । सर्वेन्द्रिय गुणाभासः सर्वेन्द्रिय
विवर्जितः ॥४५०॥ ब्रह्मविद्योपनि० म० १०७

अर्थ—आत्मा सर्व का साक्षी है तथा सर्व
की बुद्धि रूपी गुहाशय में स्थित हुआ सर्व का
आत्मा है । सर्वे इंद्रियादिकों के व्यापारों को
तथा प्राणों के व्यापारों को भासमान है । तथा
सर्वे इंद्रियों से तथा प्राणों से रहित है ॥४५०॥

स्थानत्रय व्यतीतोऽहं सर्वात्प्राह-
कोऽस्म्यहम् । सच्चिदानन्द पूर्णात्मा सर्व
प्रेमास्पदोऽस्म्यहम् ॥४५१॥

ब्रह्मविद्योपनिषत् म० १०८ ॥

अर्थ—जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तीन स्थानों से

मैं अतीत हूँ और सर्व को मैं ग्रहण करने वाला हूँ । तथा मैं सतचिदानंद सर्वत्र परिपूर्ण सर्व का आत्मा हूँ । तथा सर्व के प्रेम का मैं अस्पद हूँ ॥४५१॥

**सचिदानंदमात्रोऽहं स्वप्रकाशोऽस्मि-
चिद्धनः । सत्त्वस्वरूप सन्मात्र सिद्ध
सर्वात्मकोऽस्म्यहम् ॥४५२॥**

ब्रह्मविद्योपनिषत् मं० १०९ ॥

अर्थ—मैं सत् चिदानंद मात्र हूँ स्वप्रकाश मैं चिदघन रूप हूँ । सत्त्वस्वरूप सत् मात्र हूँ मैं प्रसिद्ध सर्व का आत्मा हूँ ॥४५२॥

**सर्वाधिष्ठान सन्मात्रः स्वात्म बंध-
हरोऽस्म्यहम् । सर्वग्रासोऽस्म्यहं सर्वद्रष्टा
सर्वानुभूहम् ॥४५३॥**

ब्रह्मविद्योपनिषत् मं० ११० ॥

अर्थ—मैं सर्व नाम रूप प्रपंच का अधिष्ठान समान सत्तामात्र हूँ । मैं अपने आत्मा की बंध को हारने वाला हूँ । तथा प्रलय काल मैं सर्व का ग्रास करने वाला हूँ तथा सर्व का अनुभव करने वाला हूँ ॥४५३॥

**एवं यो वेद तत्त्वेन स वै पुरुष
उच्यते ॥ ब्रह्मविद्योपनिषत् ॥**

कैसा हूँ मैं अंतर्पामी आत्मा या जगत की उत्पत्ति मैं पूर्व तथा या जगत के नाश मैं अनन्तर मैं एक अद्वितीय रूप करिके स्थित होवाँ हूँ । और जगत की स्थिति काल विषे मैं आत्मा देव शरीरादिक रूप कल्पित उपाधियों के संबंध मैं नाना रूप हुये की न्याईं प्रतीत होवाँ हूँ । या प्रकार के आत्मा के वास्तव स्वरूप को जानने हारे पुरुषों को विषय रूप शत्रुओं मैं विंचित मात्र भी भय की प्राप्ति होवै नहीं ।

शंका—हे भगवन ! ऐसे अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार अधिकारी पुरुषों को किस प्रमाण करिके होवै है ! समाधान—हे देवताओ ! सर्व भेद मैं रहित मैं अद्वितीय आत्मा हूँ । मैं अद्वितीय आत्मा रूप स्पर्शादिक गुणों मैं रहित हूँ । या कारण मैं नेत्रादिक बाह्य इंद्रियों करिके मैं अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार होवै नहीं । किंतु मन करिके ही मैं अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार होवै ।

शंका—हे भगवन ! जो मन करिके ही अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार होता होवै तो सर्व जीवों के मन विद्यमान हैं । या मैं तिन जीवों को साधनों मैं विना ही अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार किस वास्तै नहीं होता । समाधान—हे देवताओ ! वेदांत शास्त्र के श्रवण मननादिक जो साधन हैं तिन साधनों करिके संस्कृत जो शुद्ध मन है ता शुद्ध मन करिके ही आत्मा का साक्षात्कार होवै है । या प्रकार का मन सर्व जीवों का है नहीं । इस वास्तै साधन ही न पुरुषों को मैं अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार होवै नहीं ।

**द्वौ क्रमौचित्तनाशस्य योगो ज्ञा-
मुनीश्वर । योगस्तद्वृत्ति निरोहि ज्ञा-
सम्यगवेक्षणम् ॥४५४॥**

शाण्डिल्योपनिषत् मं० २४ ।

अर्थ—हे मुनीश्वर दो क्रम चित के ना के हैं एक योग है दूसरा ज्ञान है । चित्त हर्ष का निरोध करना योग है आत्मा का साक्षात्क सम्यग दर्शन है सो ज्ञान है ॥४५४॥

**द्विविधश्चित्तनाशोऽस्ति स्वरूपोऽह-
एव च । जीवन्मुक्तौ सरूपः स्यादस-**

देहमुक्तिः ॥४५५॥

अन्नपूर्णापनिषत् अ० ४ मं० १४ ॥

अर्थ—दो प्रकार चित्त के नाश में हैं एक स्वरूप नाश है दूसरा अरूप नाश है । जीव-मुक्ति के वास्तव स्वरूप नाश है और विदेह मुक्ति के वास्तव अरूप नाश है ॥४५५॥

चित्त सत्तेह दुःखाय चित्तनाशा
सुखाय च । चित्तसत्तां क्षयं नीत्वा
चित्तं नाशमुपानयेत् ॥४५६॥

अन्नपूर्णापनिषत् अ० ४ मं० १५ ॥

अर्थ—चित्त की सत्ता से इस जीव को दुःख होता है और चित्त के नाश से जीव को मुक्ति रूपी सुख प्राप्त होता है । चित्त की सत्ता को अर्थात् आत्माकार प्रवाह से भिन्न विजातीय वृत्तियों का तिरसकार रूप क्षय करना है यह ही चित्त के नाश का उपाय है ॥४५६॥

अब या ही अर्थ को स्पष्ट करने वास्तव मन विषे सर्व पदार्थों के ज्ञान की कारणता का निरूपण करे हैं । हे देवताओ : यद्यपि श्रुति विषे नेत्रादिक इंद्रियों को अंतर आत्मा के दर्शन की आशोरात् ऋधन करी है । तथापि इममें मन को अंतर बाहिर सर्व पदार्थों के दर्शन वास्तव उत्पन्न कीया है या कारण तै भूत भविष्यत वर्तमान या तीन कालों विषे वर्तमान जो पदार्थ हैं तिन पदार्थों को यह जीव मन करिके ही जानै है । और तीन कालों तै रहित जो मैं अंतर आद्वितीय आत्मा हूँ तिस में आत्मा को भी यह अधिकारीपुरुष मन करिके ही जानै है ।

शंका—हे भगवन ! जो मन करिके ही सर्व पदार्थों का ज्ञान होता होयै तो नेत्र इंद्रिय से रहित जो अंध पुरुष है तिस का मन तो विद्यमान है । या कारण तै मन करिके तिस

अंध पुरुष को रूपादिकों का निश्चय होना चाहिये । समाधान—रूपादिक पदार्थों के दर्शन विषे नेत्रादिक इंद्रियमनके सहकारी कारण हैं । ता नेत्रादिक सहकारी कारणों के अभाव तै सो मन रूपादिकों के निश्चय को उत्पन्न करै नहीं । काहे तै या लोक विषे नेत्र इंद्रिय सहित मनवाला जो पुरुष है सो पुरुष जैसे नील पीतादिक रूपां को देखे है । तैसे नेत्र इंद्रिय रहित मन वाला जो अंध पुरुष नील पीतादिक रूपां को देखे नहीं और सो नेत्र इंद्रिय तै रहित अंध पुरुष नील पीतादिक रूपां को नहीं जानता हुआ जैसे अपराध को प्राप्त होवै नहीं । तैसे नेत्रादिक प्रमाणों तै विना नील पीतादिक रूपां को नहीं जानता हुआ यह मन भी अपराध को प्राप्त होवै नहीं । या तै यह जीवात्मा पुरुष मन करिके सर्व अंतर बाह्य पदार्थों को जाने है । तहां श्लोक—

शनैः शनैरुपरमेद्वुद्ध्या घृति गृही-
तया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किं-
चिदपि चिंतयेत् ॥४५७॥

गीता अ० ६ श्लोक २५ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सो योगी पुरुष धैर्य युक्त बुद्धि करिके शनैः शनैः करिके मन को निरोध करै तथा मसक आत्मा विषे स्थित मन को करिके आत्मा से भिन्न पदार्थों का किंचितमात्र भी नहीं चिंतन करै ॥४५७॥

शनैः शनैरुपरमेद्वुद्धिया घृति गृही-
तयात्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि
चिंतयेत् ॥४५८॥ ध्यानविद्वपनिषत् ॥

पूर्व उक्त ही अर्थ है ॥

यदि शैलसमं पापं विस्तीर्णं बहु-
योजनम् । भिद्यते ध्यानयोगेन नान्यो

भेदः कदाचन ॥४५९॥

ध्यानविद्रूपनिपत् सं० १ ॥

अर्थ—यदि पर्वत की न्याँई बहुत योजन विस्तार वाले पाप हैं । ते संपूर्ण पाप आत्मा के साक्षात्काररूप ध्यानयोग करिके भिद्यंते भेदन को प्राप्त होवै है अर्थात् नाश होवै है । अन्य किसी साधन से नाश कदाचित भी नहीं होते ॥४५९॥

तहां भेद को ग्रहण करने द्वारा नेत्रादिक प्रमाण है । तिनों करिके सहकृत जो मन है ता मन करिके यह जीव नाना प्रकार के भेद को ग्रहण करै है । और जीव ईश्वर के अभेद को बोधन करने द्वारा जो महावाक्य रूप शब्द प्रमाण है । ता शब्द प्रमाण करिके सहकृत जो मन है ता मन करिके यह अधिकासी पुरुष में अद्वितीय ब्रह्म को साक्षात्कार करै है । या तैं सर्व भेद तैं रहित तथा सर्व जीवो का मैं आत्मारूप जो अद्वितीय ब्रह्म हूं । तिम में आत्मा का साक्षात्कार शुद्ध मन करके ही होवै है । तहां श्रुति—(मन सैवानुद्रष्टकम्) अर्थ—यह अद्वितीय आत्मादेव श्रवण मननादिक साधनों करके युक्त जो शुद्ध मन है ता मन करके ही अधिकारी पुरुषों को आत्मादेव देखने योग्य है । तहां श्रुति—

आत्मा वा अरेद्रष्टव्यः श्रोतव्यो
मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रे । रया-
त्मानो वाअरे दर्शनेन श्रवणेन सस्य-
विज्ञानेनेद् ष सर्वं विदितम् ॥४६०॥

शुद्धदात्तव्यकोपनिपद् अ० ४ सं० ५ ॥

अर्थ—याज्ञवल्क्य जी कहतैं हैं अरे प्रिय मैत्रेयि वै निश्चय करके आत्मा साक्षात्कार करने योग्य है । परन्तु प्रथम श्रवण मनन निदिध्या-

सन कर्तव्य है कि साधन सम्पत्ति से विना फल की प्राप्ति होवे नहीं । इसलिये प्रथम वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निश्चयरूप श्रवण करणा तदनन्तर तर्क से आत्मा की संभावना करना फिर एकाग्रचित्त से आत्मा का चिंतन करना पश्चात् साक्षात्कार कर्तव्य है । और हे मैत्रेयि ! आत्मा के श्रवण मनन निदिध्यासन दर्शन करके यह सर्व प्रपञ्च विदित होता है । क्योंकि सर्व पपञ्च ब्रह्म से भिन्न नहीं है ॥४६०॥

शंका—हे भगवन ! (यतो वाचो निवर्त्तते अप्राप्य मनसासह) अर्थ—जैसे मध्याह्नकाल के सूर्य को विषय करने वासतैं प्रवृत्त हुआ चक्षु इन्द्रिय ता सूर्य के तेज को न सहारता हुआ ता सूर्य तैं निवृत्त होइ आवे है । तैसे अद्वितीय आत्मा को विषय करने वासतैं प्रवृत्त हुआ मन तथा वाणी ता आत्मा को न प्राप्त होइके ता अद्वितीय आत्मा तैं निवृत्त होइ आवे है । या श्रुति विषे अद्वितीय ब्रह्म को मन सहित वाणी का अविषय कहा है । (और मन सैवानुद्रष्टव्यम्) या श्रुति विषे अद्वितीय आत्मा को मन का विषय कहा है । यातैं तिन दोनों श्रुतियों का परस्पर विरोध होवे है । समाधान—हे देवताओ ! यतो वाचो निवर्त्तते या श्रुति विषे जो मनका निषेध किया है सो अशुद्ध मनका निषेध किया है । शुद्ध मनका निषेध नहीं किया । (और मनसैवानुद्रष्टव्यम्) या श्रुति विषे जो अद्वितीय आत्मा के साक्षात्कार विषे मन को करणता कही है । सो श्रवणादिक साधनों करके युक्त शुद्ध मनको करणता कही है । यातैं तिन दोनों श्रुतियों का परस्पर विरोध सबवै नहीं ।

शंका—हे भगवन ! (तत्वोपनिपदं पुरुषं

पृच्छामि) अर्थ—उपनिषदरूप शब्द प्रमाण करके जानने योग जो अद्वितीय ब्रह्मरूप आत्मा है ता आत्मा के साक्षात्कार विषे उपनिषदरूप शब्द को ही करणता कही है । (और मनसै-वानुद्रष्टव्यम्) या श्रुति विषे अद्वितीय आत्मा के साक्षात्कार विषे मनको ही करणता कही है । यातैं तिन दोनों श्रुतियों का परस्पर विरोध होवे है । समाधान—हे देवताओ ! उपनिषद रूप शब्द प्रमाण की सहायता तैं विना यह मन आत्म साक्षात्कार को उत्पन्न करे नहीं । किंतु उपनिषदरूप शब्द प्रमाण की सहायता करके ही यह शुद्ध मन आत्मा के साक्षात्कार को उत्पन्न करे है । यातैं तिन दोनों श्रुतियों का भी परस्पर विरोध होवे नहीं । तात्पर्य यह है । कोईक विद्वान तो आत्मा साक्षात्कार के विषे उपनिषदरूप शब्द प्रमाण को करण माने हैं । और मन को सहकारी करण माने है । और कोईक विद्वान पुरुष तो आत्मा साक्षात्कार विषे मनको करणमाने है । या दोनों प्रकार की प्रकृति श्रुति प्रमाण करके सिद्ध है । इतने करके अद्वितीय ब्रह्मरूप में आत्मा के साक्षात्कार विषे प्रमाण का निरूपण किया । अब अद्वितीय ब्रह्मविषे सर्व द्वैत के निषेध का निरूपण करे हैं । हे देवताओ ! अद्वितीय ब्रह्मरूप जो मैं आत्मा देव हूं ता मैं परमात्मा विषे यह नाना प्रकार के भेद वाला प्रपञ्च किंचित मात्र भी नहीं है । काहे तैं व्याकरण की रीति से देश-काल वस्तु परिच्छेद तैं रहित जो सर्व से अधिक वस्तु है । सो वस्तु ही ब्रह्मशब्द का अर्थ सिद्ध होवे है । जो कदाचित्त ब्रह्मविषे किमी पदार्थ का भेद अंगीकार करिये तो जो पदार्थ भेद वाला होवे है । सो पदार्थ वस्तु परिच्छेद वाला

होवे है । और जो पदार्थ भेद रूप वस्तु परिच्छेद वाला होवे है । सो पदार्थ अल्प होवे है । और जो पदार्थ अल्प होवे है । सो पदार्थ सर्व तैं अधिक होवे नहीं । जैसे घट पटादिक पदार्थ हैं । यातैं भेद के अंगीकार करने तैं सर्व तैं अधिकता रूप ब्रह्मशब्द का अर्थ मैं परमात्मा देव विषे नहीं घटेगा । तहां श्रुति—

शशश्रृंगेण नागेंद्रो मृतश्चेज्जगद-
स्तित तत् । मृगतृष्णा जलं पीत्वा तृप्तः
श्रेदस्त्विदं जगत् ॥४६१॥

तेजोविदूष० अ० ६ मं० ७४ ॥

अर्थ—शशे के श्रृंगों से बहुत परमत्त हस्ती जब मृत्यु होवेगा । तब जगत् सत्य होवेगा । तथा जब मृगतृष्णा के जल को पान करने से तृप्ति होवेगी तब यह जगत् सत्य होवेगा ॥४६१॥

नरश्रृंगेण नष्टश्चेकृच्चिदस्त्विदमे-
वहि । गंधर्वनगरे सत्ये जगद्भवत् सर्वदा
॥४६२॥

तेजोविदूष० अ० ६ मं० ७५ ॥

अर्थ—जब पुरुष के श्रृंगों से कोई पुरुष मृत्यु को प्राप्त होवेगा तब यह जगत् सत्य होवेगा । तथा गंधर्व नगर सत्य होवेगा तब यह जगत् सदैव काल सत्य होवेगा ॥४६२॥

गगने नीलमा सत्ये जगत्सत्यं
भविष्यति । शुक्तिका रजतं सत्यं भूपणं
चे जगद्भवेत् ॥४६३॥

तेजोविदूष० अ० ६ मं० ७६ ॥

अर्थ—यदि अकाश में नीलामा सत्य होवेगी तब जगत सत्य होवेगा । तथा यदि शुक्ति आश्रित रजत से भूपणों की रचना होवेगी तब जगत सत्य होवेगा ॥४६३॥

रज्जुसर्पेण दृष्टश्चेन्नरो भवतु संसृतिः ।
जातरूपेण वाणेन ज्वालाभौ नाशिते
जगत् ॥४६४॥ तेजोविद्रूप० अ० ६ मं० ७७ ॥

अर्थ—यदि रज्जु में उत्पन्न सर्प के काटने
से पुरुष मृत्यु को प्राप्त होवेंगे तब यह यह जगत
सस होवेगा । तथा यदि तात्काल उत्पन्न हुये
बालक के वाण के परिहार से अग्नि प्रज्वलित
से वन दग्ध होवेगा तब यह जगत सस होवेगा ४६४

सद्यः कुमारिकारूपैः पाके सिद्धे
जगद्भवेत् । चित्रस्थ दीपैस्तमसो नाश-
श्चेदस्त्विदं जगत् ॥४६५॥

तेजोविद्रूप० अ० ६ मं० ७९ ॥

अर्थ—यदि तात्काल काटी हुई घी कुमारी
से रसोई पाक सिद्ध होवेगा तब जगत सस
होवेगा । तथा यदि चित्र लिखित दीपक में
अंधकार का नाश होवेगा तब यह जगत
सस होवेगा ॥४६५॥

मासात्पूर्वं मृत्युतो मर्यो ह्यागत-
श्चेज्जगद्भवेत् । तक्रंक्षीर स्वरूपं चेत्क-
चिन्नित्यं जगद्भवेत् ॥४६६॥

तेजोविद्रूप० अ० ६ मं० ८० ॥

अर्थ—यदि एक मास का मृत्यु हुआ पुरुष
लौटि आवेगा । तब जगत सस होवेगा । तथा
यदि तक्र कदिये च्छाछ दुग्ध रूप हो जावेगा
तब जगत आत्मा में सस होवेगा ॥४६६॥

गोस्तनाद्दुद्रवं क्षीरं पुनरारोपणं
जगत् । भूरजोऽब्धौ समुत्पन्ने जगद्भ-
वतु सर्वदा ॥४६७॥

तेजोविद्रूप० अ० ६ मं० ८१ ॥

अर्थ—यदि गौ के स्तनों से निकाला हुआ
दुग्ध पुनः स्तनों द्वारा दुग्ध गौ के भीतर प्रवेश
हो जावेगा तब यह जगत आत्मा में सस
होवेगा । तथा यदि पृथ्वी के परमाणु में समुद्र
की उत्पत्ति होवेगी तब यह जगत आत्मा में
सस होवेगा ॥४६७॥

कूर्मरोम्णागजे वद्धे जगदस्तुत-
दोत्कटे । नालस्थ तंतुना मेरुश्चालित
श्चेज्जगद्भवेत् ॥४६८॥

तेजोविद्रूप० अ० ६ मं० ८२ ॥

अर्थ—यदि कूर्म के रोमों से मस्त इस्ती
बंधायमान होवेगा । तथा जब कमल की नाल
की तंतु से हस्ती बंधायमान होवेगा । तब यह
जगत आत्मा में सस होवेगा । तथा यदि मेरु
चलायमान होवेगा तब यह जगत आत्मा में
सस होवेगा ॥४६८॥

ज्वाला वह्निः शतिलश्चेदस्तिरूप
मिदं जगत् । ज्वालामि मंडले पद्मशृद्धि
श्चेज्जगदस्त्विदम् ॥४६९॥

तेजोविद्रूप० अ० ६ मं० ८४ ॥

अर्थ—यदि अग्नि की ज्वाला शीतल हो
जावेगी तब यह जगत आत्मा में सस होवेगा ।
तथा जब अग्नि की ज्वाला के मण्डल में कमल
की उत्पत्ति होवेगी तब यह जगत आत्मा में
सस होवेगा ॥४६९॥

काको वा हंसवद्गच्छेज्जगद्भवतु निश्च-
लम् । महासरो वा सिंहेन युष्यते
चेज्जगत्स्यतिः ॥४७०॥

तेजोविद्रूप० अ० ६ मं० ९३ ॥

अर्थ—अथवा यदि काका हंस की न्याई

गमन करेगा । तब यह जगत् आत्मा में अचल होवेगा । अथवा यदि गण्डहा सिंह के साथ युद्ध करेगा तब यह जगत् आत्मा में सख होवेगा ॥४७०॥

हे देवताओं ! या लोक विषे शास्त्र में शब्दों का दो प्रकार का अर्थ अंगीकार करा है । एक तो शब्द का मुख्यार्थ होवे है । और दूसरा शब्द का गौणार्थ होवे है । जैसे देवदत्त नामा पुरुष सिंह है । या स्थान विषे भृगराज पशु-विषे सिंह शब्द का मुख्यार्थ है । और देवदत्त नामा पुरुष सिंह शब्द का गौणार्थ है । और जिस स्थल विषे शब्द का मुख्यार्थ संभव हो इसके तिस स्थल विषे ता शब्द का गौणार्थ नहीं अंगीकार करणा या प्रकार का भी शास्त्र का संकेत है याँ एक अद्वितीय में परमात्मा देव को छोड़के जितने कि हस्ती आदिक अनात्मपदार्थ हैं । तिन हस्ती आदिकों विषे यद्यपि अन्धादिकों की अपेक्षा करके अधिकता है । और पर्वत की अपेक्षा करके हस्ती विषे अधिकता है नहीं । तथापि अकाशादिकों की अपेक्षा करके तिन पर्वत आदिकों विषे अधिकता नहीं इस प्रकार सर्व अनात्मपदार्थों विषे सापेक्ष अधिकता है । या कारण तैं हस्ती आदिक अनात्मपदार्थ ब्रह्म शब्द का गौणार्थ है । और देशकाल वस्तु परिच्छेद तैं रहित जो में परमात्मादेव हूँ । हमारे विषे किसी पदार्थ की अपेक्षा करके तिन पर्वतादिकों विषे अधिकता नहीं । किंतु हमारे विषे निरपेक्ष अधिकता है । इम वासतैं में परमात्मादेव ही ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ हूँ । जो पदार्थ किसी देश विषे होवे है । किसी देश विषे नहीं होवे है । सो पदार्थ देश परिच्छेद वाला होवे है । और जो पदार्थ किसी काल

विषे होवे है । और किसी काल विषे नहीं होवे है । सो पदार्थ काल परिच्छेद वाला होवे है । और जो पदार्थ दूसरे किसी पदार्थ तैं भिन्न होवे है । सो पदार्थ वस्तु परिच्छेद वाला होवे है । और जो पदार्थ देशकाल वस्तु परिच्छेद वाला होवे है । सो पदार्थ अल्प होवे है । जैसे पुरुष के हस्त विषे स्थित जो आमलक फल है सो देश काल वस्तु परिच्छेद वाला है । या कारण तैं सो आमलक फल अल्प है । तैसे में परमात्मा देव तैं । भिन्न जितने कि अनात्मपदार्थ हैं । ते सर्व देशकाल वस्तु परिच्छेद वाले हैं । याँ ते सम्पूर्ण अनात्मपदार्थ अल्प हैं । तथा रज्जु सर्प की न्याई मिथ्या हैं । तहां श्रुति—

चैतन्यस्वैकरूपत्वाद्भेदो युक्तो न कर्हिचित् । जीवत्वं च तथा ज्ञेयं रज्ज्वां सर्पग्रहो यथा ॥४७१॥

योगशिखोपनिषत् अ० ४ मं० १ ॥

अर्थ—देश काल वस्तु परिच्छेद सैं रहित व्यापक चैतन्य एक रूप होने तैं कदाचित् भी भेद युक्त नहीं है । व्यापक परमात्मा में जीव को तैसे जानो जैसे रज्जु में सर्प का ग्रहण है ४७१

रज्ज्वज्ञानात्क्षणेनैव यद्द्रज्जुर्हि सर्पिणी । भाति तद्भ्रञ्जितिः साक्षादिश्व-कारेण केवला ॥४७२॥

योगशिखोपनिषत् अ० ४ मं० २ ॥

अर्थ—जैसे रज्जु के ज्ञान तैं एक क्षण करिके जैसे रज्जु ही शेष होती है सर्प नहीं रहिता है । तैसे चैतन्य के साक्षात्कार सैं अनंतर ऐसा ज्ञान होवै है यह विश्व ब्रह्म रूप केवल है ॥४७२॥

उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न

विद्यते । तस्मात्सर्वप्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति
न चैतरत् ॥४७३॥

योगशिखोपनिषत् अ० ४ मं० ३ ॥

अर्थ—इस नाम रूप प्रपंच का उपादान
ब्रह्म है अन्य नहीं । तिस कारण तैं यह सर्व
प्रपंच ब्रह्म रूप ही है इतर नहीं है ॥४७३॥

व्याप्यव्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति
शासनात् । इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्या-
वसरः कुतः ॥४७४॥

योगशिखोपनिषत् अ० ४ मं० ४ ॥

अर्थ—जीव व्याप्य है ईश्वर व्यापक है यह
दोनों शब्द मिथ्या हैं यह श्रुति की आज्ञा है ।
इस प्रकार परम तत्त्व के ज्ञान से अनंतर भेद
का अवसर कहाँ है ॥४७४॥

और देश काल वस्तु परिच्छेद तैं रहित जो
सर्व तैं अधिक वस्तु है सो ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ
है । और सर्व तैं अधिकता तथा अल्पता तथा
मिथ्यात्वता यह तीनों धर्म परस्पर विरोधी हैं ।
या तैं एक पदार्थ विषे ते तीनों धर्म रहें नहीं ।
किंतु जिस पदार्थ विषे अधिकता धर्म रहै । तिस
पदार्थ विषे अल्पता धर्म रहै नहीं । और जिस
पदार्थ विषे अल्पता धर्म रहै है । तिस पदार्थ
विषे अधिकता धर्म रहै नहीं । या कारण तैं मैं
परमात्मा देव तैं भिन्न सर्व अनात्म पदार्थ ब्रह्म
शब्द का मुख्यार्थ है नहीं और सो भेद रूप
वस्तु परिच्छेद भी तीन प्रकार का होवै है ।
एक तो स्वरूप भेद रूप वस्तु परिच्छेद होवै
है । और दूसरा सजातीय भेद रूप वस्तु परि-
च्छेद होवै है । और तीसरा विजातीय भेद रूप
वस्तु परिच्छेद होवै है । आपने स्वरूप विषे
स्थान जो भेद हैं ता का नाम स्वरूप भेद है ।

जैसे एक ही वृक्ष विषे स्कंध शाखा पत्र पुष्प
फल इत्यादिकों का जो परस्पर भेद है । सो
भेद स्वरूप भेद है या स्वरूप भेद को ही शास्त्र
विषे स्वगत भेद कहे हैं । सो स्वगत भेद सावा-
यव पदार्थों विषे होवे है । और मैं अद्वितीय
ब्रह्म निरवायव हूं । या कारण तैं मैं अद्वितीय
ब्रह्म विषे रूप भेद संभवै नहीं । और समान
जाति वाले पदार्थों का जो परस्पर भेद होवै
है । ता भेद का नाम सजातीय भेद है । जैसे
गोलरूप जाती वालियां जो सर्व गौवां हैं ।
तिनों विषे शुक्लवर्ण वाली गौवों विषे कृष्णवर्ण
वाली गौवों तैं भेद रहे है । अथवा सर्व अङ्गों
करके सम्पन्न गौवों विषे शृंगादिक अङ्ग हीन
गौवों का भेद रहे है । याका नाम सजातीय
भेद है । सो सजातीय भेद भी मैं अद्वितीय
परमात्मा विषे है नहीं । और विरुद्ध जातीवाले
पदार्थों का जो परस्पर भेद होवे है । ता भेद
का नाम विजातीय भेद है । जैसे मनुष्यत्व
जाती वाले मनुष्य विषे घटत्व जातीवाले घटों
का भेद होवे है । ता भेद का नाम विजातीय
भेद है । सो विजातीय भेद भी मैं अद्वितीय
परमात्मा विषे संभवै नहीं । हे देवताओ : जैसे
अकाश विषे जो गंधर्व नगर प्रतीत होवे है ।
सो गंधर्व नगर अधिष्ठान रूप अकाश तैं तीन
काल विषे भिन्न नहीं है । तैसे मैं अद्वितीय
परमात्मा विषे जो यह स्थूल सूक्ष्म कारण रूप
प्रपञ्च प्रतीत होवे है । सो प्रपञ्च अधिष्ठान मैं
ब्रह्म तैं तीनकाल विषे भिन्न नहीं है । और
जैसे स्वप्न अवस्था विषे सम्पूर्ण पदार्थों तैं
रहित देशकाल स्वप्न शृणु पुरुष विषे ही उत्पन्न
होवे है । तैसे देशकाल तैं आदि लंके यह सम्पूर्ण
जगत् भी मैं ब्रह्म विषे ही उत्पन्न होवे है । कैसा है

मैं ब्रह्म परमानन्द स्वरूप हूँ । तथा सूर्यादिक ज्योति का भी ज्योति हूँ । तथा नाश तैरहित हूँ तथा सर्व भेद तैरहित हूँ । तथा सर्वत्र व्यापक हूँ । जैसे घटादिक उपाधियों तैरहित शुद्ध अकाश का आपने स्वरूप के साथ भेद नहीं है । तैसे माया आदिक उपाधियों तैरहित मैं शुद्ध ब्रह्म का अन्तःकरणादिक उपाधियों तैरहित शुद्ध आत्मा के साथ भेद नहीं है ।

**कार्यों पाधिरपं जीवः कारणोपाधि-
रीश्वरः । कार्य कारणतां हित्वापूर्ण
बोधोऽवशिष्यते ॥४७५॥**

शुक्लहस्त्योपनिषद् मं० १२ ॥

अर्थ—अविद्या का कार्य रूप अन्तःकरण इस जीव की उपाधि है । और मूल प्रकृति कारण उपाधि ईश्वर की है । कार्य कारण उपाधियों के परिखाग करने से समान चेतन सत्तामात्र पूर्ण वस्तु का बोध होवे है ॥४७५॥

काहे तै जैसे मशक शरीर विषे तथा इस्ती शरीर विषे अकाश अन्तर बाहिर समान व्यापक है । तैसे मैं आत्मादेव भी सर्व जगत् विषे अन्तर बाहिर समान व्यापक हूँ ।

**बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेवच ।
सूक्ष्मत्वात्त दविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके च
तत् ॥४७६॥** गी० अ० १३ श्लो० १५ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सो ज्ञेय ब्रह्म ही सर्व भूतों के बाह्य है तथा अन्तर है तथा स्थावर रूप है तथा जंगम रूप है तथा सूक्ष्म होने तैरविज्ञेय है तथा सो ज्ञेय ब्रह्म असंत दूर स्थित है तथा अत्यंत समीप है ॥४७६॥

ऐसे जीव साक्षी की व्यापक ब्रह्म के साथ एकता समवे है । और जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान

विषे प्रतीत भये जे सर्प दंड माला जलधारा इत्यादिक कल्पित पदार्थ हैं । ते सर्पादिक कल्पित पदार्थ रज्जु रूप अधिष्ठान विषे ही स्थित हैं । रज्जु रूप अधिष्ठान तै ते सर्पादिक तीन काल विषे भिन्न नहीं है । तैसे देश काल तै आदि लै के संपूर्ण जगत् मैं अधिष्ठान रूप ब्रह्म तै भिन्न नहीं हैं मेरे विषे ही स्थित है मैं अधिष्ठान ब्रह्म तै सो जगत् तीन काल विषे भिन्न नहीं । और संपूर्ण देहधारी जीवों का जो आत्मा है सो आत्मा पूर्व उक्त सर्व भेदों तैरहित है । या कारण तै जीवों का आत्मा ब्रह्म रूप है । और आनंद स्वरूप आत्मा तै दूसरा कोई अधिक पदार्थ नहीं है । किंतु यह सर्व जीवों का आत्मा देव ही सर्व पदार्थों तै अधिक है । या कारण तै अप-मात्मा ब्रह्म इत्यादिक श्रुतियों विषे या आनंद स्वरूप आत्मा को ही ब्रह्म रूप करिकै कथन किया है । या तै ब्रह्म विषे तथा सर्व जीवों के आत्मा विषे किंचित मात्र भी भेदन नहीं है । तहां श्रुति—

**यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो
मतम् । तदेव ब्रह्मत्वंविद्धि नेदं यदि-
दमुपासते ॥४७७॥**

केनोपनिषत् खं० १ मं० ५ ॥

अर्थ—जिस हक् वस्तु आत्मा को अंतःकरण मन करिकै (न मनुते) न तो कोई संकल्प करता है और न निश्चय करता है किंतु असंग उदासीन तिस चैतन्य करिकै संशय वृत्ति तथा निश्चय वृत्ति विशिष्ट अंतःकरण को (मतम्) प्रकाशित ब्रह्मवेद्या पुरुष कथन करते हैं । तिस को तूं ब्रह्म जान कर मनन कर तिस तै भिन्न इदं करिकै उपास्य को ब्रह्म

मत जान ॥४७७॥

हे देवताओ ! जो कदाचित या आनंद स्वरूप आत्मा विषे भेद होवैगा । तो अयमात्मा ब्रह्म या श्रुति नै कथनकरी जो आत्मा की ब्रह्म रूपता सो संभवैगी नहीं । और या आनंद स्वरूप आत्मा विषे जो ब्रह्म रूपता होवैगी तो या आनंद रूप आत्मा विषे भेद नहीं रहैगा । काहे तै ब्रह्म रूपता तथा भेद यह दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध ही हैं ; और जो धर्म परस्पर विरोधी होवै है । ते धर्म एक अधिकरण विषे रहै नहीं । जैसे उष्णता तथा शीतलता यह दोनों धर्म परस्पर विरोधि हैं । या तै ते दोनों धर्म एक अधिकरण विषे रहै नहीं । तैमे ब्रह्म रूपता तथा भेद यह दोनों धर्म भी परस्पर विरोधी होने तै एक अधिकरण विषे रहै नहीं । तिन दोनों धर्मों विषे एक धर्म का परिखाग किया चाहिये । हे देवताओ ! ऐसे में अद्वितीय ब्रह्म के साक्षात्कार की जिस पुरुष को इच्छा होवै सो पुरुष या प्रकार का उपाय करै । अनात्म पदार्थों को प्रतिपादन करने हारै जितने कि व्याकरणादिक शास्त्र हैं तिन का परिखाग करिकै यह अधिकारी पुरुष श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ गुरु के मुख तै केवल वेदांत शास्त्र को श्रवण करै । और एकांत देश विषे स्थित होइकै ता श्रवण करे द्युये अर्थ का मनन करै । और ता मनन करिकै निश्चय करा जो अद्वितीय ब्रह्म रूप अर्थ है । ता के विषे चित्त की वृत्ति का निरंतर प्रवाह रूप निदिध्यासन करै । तथा बालक की न्याई रागद्वेष से रहित होवै । तथा ब्रह्मचर्यादिक साधन करिकै युक्त होवै । तहां श्रुति—

मुमुक्षुवः पुरुषाः साधन चतुष्टय
संपन्नाः । श्रद्धावन्तः सुकुलभवं श्रोत्रियं

शास्त्रवात्सल्य गुणवंत मकुटिलं सर्व-
भूतहितैरतं दया समुद्रं ॥४७८॥

मुक्तिकोपनिषत् अ० १ मं० ६ ॥

अर्थ—मुमुक्षु पुरुष साधन चतुष्टय संपन्न गुरु ईश्वर वेद में श्रद्धा वाला श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होवै पठत शास्त्र के अनुसार गुण युक्त होवै कुटिलता से रहित होवै तथा सर्व भूतों के हित में वर्तमान होवै दया का समुद्र होवै ॥४७८॥

योगीशुंजीत सतत मात्मानं रहसि
स्थितः । एकाकी यतचित्तात्मा निरा-
शीरपरिग्रहः ॥४७९॥ गी० अ० ६ श्लोक १० ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सो योगारूढ पुरुष एकांत देश विषे स्थित होइकै तथा एकाकी होइकै तथा यतचित्तात्मा होइकै निराशी होइकै तथा परिग्रह तै रहित होइकै अपने चित्त को निरंतर समाहित करै ॥४७९॥

या प्रकार श्रवणादिक साधनों करिकै संपन्न हुआ यह अधिकारी पुरुष अपने मन का अंतर आत्मा विषे लय करै । या प्रकार का मन का लय ही सर्व दुःखों का नाश करै है ।

शंका—हे भगवन ! या आत्मा का साक्षात्कार जो सर्व दुःखों का नाश करै है । तो सो आत्मा संपूर्ण जीवों का अपना आप है सो सर्व जीव तिस आत्मा को किस बातें नहीं जानतें । समाधान—ता आत्मा के ना ज्ञान का हेतु रूप श्लोक श्रीकृष्ण भगवान कहै है ।

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया
समावृतः । मृदोऽयं नाभिजानाति
लोको मामजमव्ययम् ॥४८०॥

गी० अ० ७ श्लोक २५ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! मैं परमेश्वर सर्व लोको को भगद नहीं होवै हूँ । जिस कारण तैं मैं पर-
मेश्वर योग माया करिके अवृत्त हूँ । तिस कारण
तैं मूढ हुआ यह लोक-जन्म तैं रहित तथा मरण
तैं रहित मैं परमेश्वर को नहीं जानैं हूँ ॥४८०॥

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो-
मलेन च । यथोल्बेनावृत्तो गर्भस्तथा
तेनेदमावृत्तम् ॥४८१॥

गी० अ० ३ श्लोक ३८ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जैसे धूम ने अग्नि आवृत्त
करी है तथा जैसे रजरूप मल दर्पण को आवृत्त
करता है । तथा जैसे जरायु चर्म गर्भ को आवृत्त
करता है । तैसे तिस काम ने यह जीवों का
ज्ञान आवृत्त करा है ॥४८१॥

मैं परमेश्वर सर्व चराचर जीवों का आत्मा
हूँ सर्व के अंतर बाहिर व्यापक हूँ । जैसे घटा-
काश महाकाश का परस्पर भेद नहीं है । तैसे
मैं व्यापक परमेश्वर का तथा जीवात्मा का
परस्पर भेद नहीं है । तहां श्लोक—

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः
सनातनः । मनः पृथर्नाद्रियाणि प्रकृति
स्थानि कर्षति ॥४८२॥ गी० अ० १५ श्लोक ७

अर्थ—हे अर्जुन ! इस संसार विषे मैं
परमात्मा का ही अंश सनातन जीवरूप हूँ । सो
जीव मन हे छटा जिनों विषे ऐमे प्रकृति विषे
स्थित श्रोत्रादिक इन्द्रियों को आकर्षण करे
है ॥४८२॥ तहां श्रुति—

तदेजति तन्नैजति तद्दरे तदंतिके ।
तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः
॥४८३॥ इंशोपनिषत् सं० ५ ॥

अर्थ—सो आत्मतत्त्व चलता हे और सो
आप तैं नहीं चलता है कहि अचल हुआ
चलते की न्याई प्रतीत होवे है । किंवा सो दूर
है कहिये अविद्वानों को कोटि वर्षन से भी प्राप्त
होने योग्य नहीं है । यातैं दूर की न्याई है ।
तैसे विद्वानों का आत्मा है या तैं अखंत ही
समीप है । केवल दूर और समीप नहीं । किंतु
सो आत्मा इस नामरूपात्मक प्रपंच के भीतर
सर्व का आत्मारूप है । तथा इस सर्व जगत के
बाहर है आकाश की न्याई व्यापक होने तैं सर्व
से अधिक है सूक्ष्म है होने तैं प्रज्ञान्य नहीं है ।
आत्मा निरंतर एक रस है ॥४८३॥

इसी वास्ते श्रुति विषे आत्मा के वक्ता को
तथा वक्ता के लभता को तथा आत्मा के साक्षा-
त्कार करता अधिकारी को आश्चर्यरूप कहा
है । तहां श्रुति—

श्रवणायापि बहुभिर्भ्यो न लभ्यः
श्रुण्वतोऽपि बहवो यंनविद्युः । आश्चर्य्यो
वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चर्य्यो ज्ञाता
कुशलानुशिष्टः ॥४८४॥

कठोप० अ० १ बल्ली २ सं० ७ ॥

अर्थ—जो मोक्ष के अर्थी पुरुष हैं तिन
सदस्यों पुरुषों विषे हे नचिकेता ! तुमारे जैसा
आत्मवेत्ता कोईक पुरुष ही होवे है । यातैं यह
आत्मा बहुत पुरुषों को श्रवण करने को भी
प्राप्त नहीं होता । और अन्य अमागी संस्कार
रहित चिच वाले अनेक पुरुष श्रवण करते हुये
भी या आत्मा को जानते नहीं । किंवा या
आत्मा का वक्ता आश्चर्य है और इस वक्ता का
(लब्धा) सोजने वाला अधिकारी भी आश्चर्य
रूप है । (कुशलः) अखंत चतुररूप होता है ।

और जानने वाला भी किसी चतुरगुण करके (अनुशिष्टः) शिक्षित आश्चर्यरूप है ॥४८४॥

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्य-
वद्भवति तथैव चान्यः । आश्चर्यवच्चैन-
मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव
कश्चित् ॥४८५॥ गी० अ० २ श्लोक २९ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! यह आत्मादेव आश्चर्य-
वत् है । स्या अद्भुत पदार्थ के समान है । तथा
अविद्या करके कल्पित नाना प्रकार के विरुद्ध
कर्म वाला हुआ प्रतीत होवे है । या कारण तै
यह आत्मादेव वास्तव तै सर्वदा विद्यमान हुआ
भी अविद्यमान हुये की न्याई प्रतीत होवे है ।
तथा यह आत्मादेव वास्तव तै स्वप्रकाश चैतन्य-
रूप हुआ भी जड़ की न्याई प्रतीत होवे है तथा
यह आत्मादेव वास्तव तै आनन्दस्वरूप हुआ भी
दुःखी हुये की न्याई प्रतीत होवे है । तथा यह
आत्मादेव वास्तव तै सर्व विकारों ते रहित हुआ
भी विकारवान की न्याई प्रतीत होवे है । तथा
यह आत्मादेव वास्तव तै निखरूप हुआ भी
अनित्य की न्याई प्रतीत होवे है । तथा यह
आत्मादेव वास्तव तै प्रकाशमान हुआ भी अप्रकाश
की न्याई प्रतीत होवे है । तथा यह आत्मादेव
वास्तव तै ब्रह्मरूप हुआ भी ब्रह्म तै अभिन्न हुआ
भी भिन्न की न्याई प्रतीत होवे है । तथा यह
आत्मादेव वास्तव तै सर्वदा मुक्त हुआ भी बद्ध
हुये की न्याई प्रतीत होवे है । तथा यह आत्मा-
देव वास्तव तै अद्वितीयरूप हुआ भी स द्वितीय
की न्याई प्रतीत होवे है । इस तै आदि लैके
अनेक प्रकार की आश्चर्यवत् रूपता आत्माविषे
है । जैसे आश्चर्यवत् आत्मा को शम दमादिक
साधन सम्पन्न तथा अंत्य शरीर वाला कोईक

पुरुष ही गुरुशास्त्र के उपदेश तै अविद्या रवित
सर्व द्वैत प्रपंच का निषेध करके परमात्मा के
स्वरूप मात्र को विषय करने हारी तथा मग्न
वाक्यरूप वेदांतशास्त्र करके जन्य तथा सर्व
पुण्य कर्मों का फलरूप ऐसी अंतःकरण की वृत्ति
विषे साक्षात्कार करे है । अब दर्शन रूप क्रिया विषे
आश्चर्यवत् रूपता निरूपण करे हैं । (पश्यति) या
शब्द का अर्थरूप में आत्मा की दर्शनरूप क्रिया
है । स दर्शनरूप क्रिया भी आश्चर्यवत् है । काहे
तै अंतःकरण का वृत्तिज्ञानरूप तै मिथ्यारूप
हुआ भी सत्य आत्मा का अभिव्यंजक है ।
तथा जो ज्ञान अविद्या का कार्यरूप हुआ भी
ता अविद्या को नाश करे है । तथा सो ज्ञान
अविद्यारूप कारण को नाश करता हुआ भी
तो अविद्या का कार्य होने तै अपने को भी
नाश करे है । इस तै आदि लैके अनेक प्रकार
आश्चर्यवत् रूपता ता ज्ञानरूप दर्शन विषे है ।
अब ता दर्शनरूप क्रिया के विद्वानरूपकर्ता विषे
आश्चर्यवत् रूपता निरूपण करे हैं । (कश्चित्) या
शब्द करके कथन करा जो आत्म साक्षात्कारवान
पुरुष है । सो विद्वान पुरुष भी आश्चर्यवत् हैं । काहे
तै यह विद्वान पुरुष आत्म साक्षात्कार करके
अविद्या तै तथा अविद्या के कार्य तै रहित हुआ
भी प्रारब्ध कर्म की प्रवृत्तता तै अज्ञानी पुरुष
की न्याई व्यवहार करे है । तथा यह विद्वान
पुरुष सर्वदा समाधि विषे स्थित हुआ भी
व्युत्थान को प्राप्त होवे है । तथा यह विद्वान
पुरुष व्युत्थान को प्राप्त हुआ भी पुनः समाधि
को अनुभव करे है । इस तै आदि लैके अनेक
प्रकार की आश्चर्यवत् रूपता विद्वान पुरुष विषे
है । याँतै यह अर्थ सिद्ध भया । जो आत्मा
तथा जिस आत्मा का ज्ञान तथा जिस आत्मा

के जानने द्वारा पुरुष यह तीनों आश्चर्यरूप हैं । तिस परम दुर्विज्ञेय आत्मा को तू विना ही प्रयत्न तैं किस प्रकार जान सकेगा । किंतु प्रयत्न तैं विना ता आत्मा को जानना अत्यन्त कठिन है । इस प्रकार उपदेश करनेहारे ब्रह्मवेत्ता पुरुष के अभाव तैं भी आत्मा दुर्विज्ञेय है । काहे तैं जो विद्वान पुरुष आप आत्मा को अपरोक्ष जानेहै । सो विद्वान पुरुष ही दूसरे अधिकारी पुरुषों के प्रति तिस आत्मा का उपदेश करसके हैं । और जो पुरुष आप ही आत्मा को नहीं जानता है । सो अज्ञानी पुरुष दूसरे किसी के प्रति आत्मा का उपदेश करसके नहीं । और जो विद्वान पुरुष आत्मा को अपरोक्ष जाने हैं । सो विद्वान पुरुष विशेष करके तौ समाधि युक्त ही होवे हैं । यातैं सो समाधि विषे जुट्या हुआ ब्रह्मवेत्ता पुरुष दूसरे अधिकारी पुरुषों के प्रति किस प्रकार आत्मा का उपदेश करेगा । किंतु नहीं करेगा । जिस कारण तैं चित्त की बाह्य वृत्ति तैं विना उपदेश करना संभवता नहीं । और जिस ब्रह्मवेत्ता पुरुष का चित्त ता समाधि तैं व्युत्थान को प्राप्त हुआ है । सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष यद्यपि अधिकारी पुरुषों के प्रति आत्मा के उपदेश करने विषे समर्थ है, तथापि सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष दूसरे अधिकारी पुरुषों को जानना कठिन है । और जो कदाचित्त यह अधिकारी पुरुष जिस किसी प्रकार करके ता ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को जाने भी तौ भी सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष लाभ पूजा ख्याति आदिक मयोजन की अपेक्षा करे नहीं । यातैं सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ता अधिकारी पुरुष के प्रति आत्मा का उपदेश नहीं करेगा । और सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो कदाचित्त निम प्रकार तैं कृपा पात्र

करके ता अधिकारी पुरुष के प्रति आत्मा का उपदेश करे भी तौ भी ऐसा कृपालु ब्रह्मवेत्ता पुरुष ईश्वर की न्याई अत्यन्त दुर्लभ है । या प्रकार के अभिप्राय करके श्रीकृष्ण भगवान अर्जुन के प्रति कहे है । (आश्चर्यं वददति तथैव चान्यः) हे अर्जुन ! इस आत्मादेव को अन्य पुरुष आश्चर्य की न्याई कथन करे हैं । ईहां (चान्यः) या शब्द करके सर्व अज्ञानी जनों तैं विलक्षण पुरुष का ग्रहण करना । कोई आत्मा के जाननेहारे पुरुष तैं भिन्न पुरुष का ग्रहण नहीं करना । काहे तैं जो पुरुष जिस वस्तु को जाने हैं । सो पुरुष ही तिस वस्तु का कथन करे है । तिस वस्तु के जाने तैं विना तिस वस्तु का कथन संभव नहीं । तहां श्रुति—

तस्माद्यत्पुरुषो मनसाभिगच्छति

तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति ॥३८६॥

मृसिंह पूर्वतापिनी ३० वं० ९ ॥

अर्थ—जिस वस्तु को पुरुष मन करके (अभिगच्छति) चिंतन करता है तिसको वाणी से कथन करता है ॥४८६॥

यातैं आत्मा के जाननेहारे पुरुष से भिन्न पुरुष का जो अन्य शब्द करके ग्रहण करिये तो वाद तो व्याघात दोष की माप्ति होवेगी ईहां भी (एनं) या शब्द करके कथन करा जो आत्मा रूप कर्म है । तथा (वदति) या शब्द करके कथन करी जो वदनरूप क्रिया है । तथा (अन्यः) या शब्द करके कथन करा जो ता वदन रूप क्रिया वा कर्ता है या तीनों का ही आश्चर्यवत यह विशेषण जानना । तहां आत्मा रूप कर्म विषे तथा विद्वान पुरुष रूप कर्ता विषे आश्चर्यवत रूपता । इभी श्लोक विषे पूर्व कथन का आये है । सो ईहां भी जानलेना ।

अब बदन रूप क्रिया विषे आश्चर्यवत रूपता निरूपण करे. हैं । हे अर्जुन ! सर्व शब्दों का आवाच्यरूप जो आत्मादेव है ता आत्मादेव का जो कथन है सो कथन है भो भी आश्चर्य वत है । तहां श्रुति । (यतो वाचो निर्वर्त्तते अप्राप्य मनसा सह) अर्थ—मन सहित वाणी भी जिस आत्मा को ना प्राप्त होइके जिस आत्मा तैं निवृत्त होइ आवै है । तात्पर्य यह है अविद्या अन्तःकरणादिक विशिष्ट अर्थ विषे है शक्ति जिनों की तथा माग साग लक्षणा करके कल्पित है सम्बन्ध जिनों का ऐमे जो तत्त्वं आदिक शब्द हैं । तिन शब्दों करके सर्व धर्मों तैं रहित शुद्ध आत्मा का जो निर्विकल्पक साक्षात्कार रूप प्रतिपादन है सो असन्त आश्चर्यरूप अर्थ का शब्द बोधन करता नहीं । अथवा सुप्त पुरुष के उठावने हारे वचन की न्याई इन तत्त्व-मसि आदिक वाक्यों ने शक्तिरूप संबन्ध तैं ही तथा लक्षणा रूप सम्बन्ध तैं विना ही तथा अन्य किसी सम्बन्ध तैं विना ही जो शुद्ध आत्मा का प्रतिपादन करता है । सो असन्त आश्चर्यवत है । जिस कारण तैं शब्द का सामर्थ्य किसी पुरुष तैं भी चिंतन करा जावे नहीं ।

शंका—हे भगवन ! शक्ति लक्षणादिक सम्बन्ध तैं विना ही सो शब्द कदाचित् आपने अर्थ का बोधन करता होये तो तिस शब्द तैं किसी दूसरे पदार्थ का भी बोध होना चाहिये । ता शब्दके सम्बन्ध का अभाव सर्व पदार्थों के विषे तुल्य ही है । समाधान—यह दोष लक्षणा अंगीकार पक्ष विषे भी तुल्य ही है । काहेतैं शक्य अर्थ के संबंध का नाम लक्षणा है । सो शक्य संबंध रूप लक्षणा भी अनेक पदार्थों विषे रहे है । या

तैं तिन सर्व पदार्थों का बोध होना चाहिये । जैसे गंगा विषे ग्राप है । या वचन विषे स्थित जो गंगापद है ता गंगापद की तीर में लक्षणा होवै है । तहां गंगापद का शक्यार्थ जो जल का प्रवाह है ता जल के प्रवाह का जैसे तीर के साथ संयोग संबंध है । जैसे ता जल विषे रहने हारे मत्स्य नौकादिक अनेक पदार्थों के साथ संयोग संबंध है ।

शंका—यद्यपि शक्यार्थ का संबंध अनेक पदार्थों के साथ होवै है । तथापि जिस अर्थ के बोध करावने विषे वक्ता का तात्पर्य होवै है । तिसी ही अर्थ का ता शब्द तैं बोध होवै है । तिस तैं अन्य अर्थ का बोध होवै नहीं । समाधान—सो वक्ता का तात्पर्य भी सर्व श्रोता पुरुषों के प्रति तुल्य ही है । या तैं तिन सर्व श्रोता पुरुषों को ता वक्ता के तात्पर्य तैं तिसी अर्थ का बोध होना चाहिये सो ऐसा देखने विषे आवता नहीं ।

शंका—तिन सर्व श्रोता पुरुषों विषे कोई एक श्रोता ही ता वक्ता पुरुष के तात्पर्य विशेष को निश्चय करै है ते सर्व श्रोता पुरुष तिम तात्पर्य को निश्चय करिसकै नहीं । समाधान—या तुमारे कहने तैं यह अर्थ सिद्ध होवै है । ता श्रोता पुरुष विषे जो कोई निर्दोषत्व रूप विशेष धर्म है सो धर्म ही ता वक्ता पुरुष के तात्पर्य का निश्चय करावै है । सो तात्पर्य का निश्चय निर्दोषत्व रूप विशेष धर्म हमारे मत विषे भी किसी में निवृत्त होवै नहीं । या तैं जिस शुद्ध अंतःकरण वाले अधिकारी पुरुष वक्ता के तात्पर्य निश्चय पूर्वक भाग साग लक्षणा करिके तत्त्वमसि आदिक महावाक्य के अर्थ का बोध तुममें अंगीकार किया है । तिसी शुद्ध अंतः-

करण वाले अधिकारी पुरुष को ही तत्त्वमसि आदिक शब्द विशेष शक्ति लक्षणादिक रूप संबंध तैं विना ही अखंड चैतन्य वस्तु का साक्षात्कार उत्पन्न करै है । या तैं इस हमारे शक्ति लक्षणादिक संबंध के अनंगीकार पक्ष विषे तो किंचितमात्र भी दोष की प्राप्ति होवै नहीं । उलटा इस हमारे पक्ष विषे । (यतो वाचो निवर्त्तते) या श्रुति का अर्थ भी संकोच तैं विना ही सिद्ध होवै है । और लक्षणा अंगीकार पक्ष विषे तो या श्रुति का जिस आत्मा को शक्ति वृत्ति करिके वचन बोधन नहीं करै है । या प्रकार का संकोच करना होवै है । यह ही भगवान का अभिप्राय वार्तिककार सुरेश्वराचार्य नैं भी कथन करा है । तहां श्लोक—

अगृहीत्वैव संबंध मभिधाना
भिधेययोः । हित्वा निद्रां प्रबुध्यते
सुषुप्तेर्बोधतः परैः ॥४८८॥

अर्थ—शब्द की अचित्त्य शक्ति होवै है या तैं जैसे सुषुप्ति को प्राप्त हुये पुरुषों को ता काल विषे शब्द अर्थ या दोनों के शक्ति लक्षणादिक संबंधों का ज्ञान होवै नहीं । तथापि ते सुषुप्त पुरुष अन्य पुरुषों नैं हे देवदत्त ! उखादि शब्दों करिके बोधन करै हुये ता सुषुप्ति तैं जाग्रत को प्राप्त होवै है । तैसे यह शुद्ध अंतःकरण वाले अधिकारी पुरुष भी शक्ति लक्षणादिक संबंध के ज्ञान तैं विना ही तत्त्वमसि आदिक वाक्यों तैं अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार करै हैं ४८८

इस तैं आदि लेके अनेक प्रकार की आश्चर्य वत रूपाता ता वचन रूप क्रिया विषे है । या तैं यह अर्थ मिद्ध मया । वचन का विषय आत्मा तथा ता वचन का वक्ता विद्वान् पुरुष तथा सा

वचन रूप क्रिया यह तीनों असंत आश्चर्यवत रूप हैं । या कारण तैं आत्मा देव असंत दुर्विज्ञेय हैं । अब श्रोता पुरुष की दुर्लभता को कथन करिके भी ता आत्मा की दुर्विज्ञेयता को निरूपण करै हैं । (आश्चर्यं वचनमन्यः शृणोति श्रुत्वां-प्येनं वेद) हे अर्जुन ! आत्मा को साक्षात्कार करने द्वारा तथा आत्मा का कथन करने द्वारा जो मुक्त पुरुष है । ता मुक्त पुरुष तैं भिन्न जो सुमुक्षु जन है । सो सुमुक्षु जन समयपाणी होइ के विधि पूर्वक ब्रह्म वेत्ता गुरु के समीप जाय के जो इस आत्मा को श्रवण करै है । क्या सर्व वेदांत वाक्यों के तात्पर्य का विषय रूप करिके निश्चय करै है । तहां श्रुति—

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्स-
मित्याणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥४८९॥

मुद्रकोप० द्वितीयः २० २ म० १२ ॥

यस्य श्रवणेन सर्वबंधाः प्रविन-
श्याति । यस्य ज्ञानेन सर्व रहस्यं विदितं
भवति । तत्स्वरूपं कथमिति ॥४९०॥

त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिषत् अ० १ ॥

अर्थ—जिस शुद्ध ब्रह्म के श्रवण करिके सर्व बंधों का नाश होता है । तथा जिस ब्रह्म के ज्ञान करिके सर्व वेद शास्त्र का रहस्य विदित होता है । जिस ब्रह्म के स्वरूप को आप मेरे प्रति कथन करो ॥४९०॥

शांतो दांतोऽतिविरक्तः सुशुद्धो
गुरुभक्तस्तपोनिष्ठः शिष्यो ब्रह्मनिष्ठं
गुरुमासाद्य प्रदक्षिण पूर्वकं दण्डवत्प्रणम्य
प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयेनोपसङ्गम्य भगवन्
गुरो मे परमतत्त्वरहस्यं विविच्य वक्तव्य-

मिति ॥४९१॥

त्रिपाद्विभूति महानाटयणोप० अ० १ ॥

अर्थ—महा विष्णु उवाच—हे ब्रह्मा ! शम द्वादि क चतुष्टय साधन युक्त अति विरक्त शुद्ध अंतःकरण वाला गुरु का भक्ति तथा तप में निष्ठा वाला जो शिष्य है ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर आदर सहित प्रदक्षिणा पूर्वक दण्डवत प्रणाम करिके दोनों हाथ जोड़ के विनय सहित समीप बैठ के प्रार्थना करै । हे भगवान हे गुरु मैं परमतत्त्व परमरहस्य को पूछना चाहता हूं आप कृपा करिके मेरे प्राति विवेचन के सहित कथन करो इति ॥४९२॥

सो भी आश्चर्यवत है । और ता ब्रह्मवेत्ता गुरु के मुख तैं आत्मा का श्रवण करके भी मनन निदिध्यासन की परिपक्वता करके जो आत्मा का साक्षात्कार करना है । सो भी आश्चर्यवत है । सो साक्षात्कार की आश्चर्य रूपता (आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन) या वचन करके पूर्व कथन कर आये हैं । और पूर्व की न्याई इहां भी श्रवण का विषय आत्मा तथा श्रवणरूप क्रिया तथा श्रवणकर्त्ता पुरुष या तीनों का ही आश्चर्यवत यह विशेषण जानना । तहां आत्मा विषे तथा श्रवणरूप क्रिया विषे तो पूर्व उक्त आश्चर्यवन रूपता ही जान लेनी । और श्रवण करता पुरुष विषे तो यह आश्चर्य रूपता कि । पूर्व अनेक जन्मों विषे अनुष्ठान बरे जो ता श्रेय कर्म है । तिन पुण्य कर्मों करके निवृत्त हो तुल्य है पापरूप मल जिसके मन का तथा गुरुशास्त्र पस विद्वेनों विषे अत्यंत है अद्वा जिसकी ऐसे संबंध काधिकारी पुरुषों की जो इस लोक विषे रूप लक्षण है । सा दुर्लभता ही श्रोता पुरुष विषे है ।

शंका—हे भगवन् ! जो अधिकारी पुरुष ब्रह्मवेत्ता गुरु के मुख तैं वेदांतशास्त्र को श्रवण मनन निदिध्यासन करेगा । सो अधिकारी पुरुष ता आत्मा को अवश्य करके साक्षात्कार करेगा । या के विषे क्या आश्चर्य है । ऐसी अर्जुन की शंका के हुये श्रीकृष्ण भगवान उत्तर कहे हैं । (न चैव कश्चित्) या वचन विषे स्थित जो चकार है सो चकार पूर्व वचन विषे स्थित (एनं वेद) या दोनों के अनुपंग वास्ते हैं । पूर्व वचन विषे स्थित पद का उत्तर वचन विषे सम्बंध करने का नाम अनुपंग है । या तैं यह अर्थ सिद्ध भया । कोईक पुरुष ब्रह्मवेत्ता गुरु के मुख तैं श्रवणादिकों को करते हुये भी किसी विग्रहरूप प्रतिबंध के वश तैं इस आत्मा को जान सकता नहीं । जमी श्रवणादिकों को करते हुये भी कोईक पुरुष इस आत्मा को नहीं जान सके हैं । तब श्रवणादिकों को नहीं करने हारे पुरुष इस आत्मा को नहीं जाने हैं याके विषे क्या कहना है । तहां श्लोक—

कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्तद्वि बंध
परिक्षयात् । असावपि च भूतो वा
भावी वा वर्त्ततेऽथवा ॥४९२॥ सुरेश्वराचार्य

अर्थ—आत्मा का ज्ञान किस से प्राप्त होवे है । ऐसी शंका के हुये सो आत्मा का ज्ञान प्रतिबंध के नाश तैं प्राप्त होवे है । सो प्रतिबंध भी भूत प्रतिबंध भावी प्रतिबंध वर्तमान प्रतिबंध यह तीन प्रकार का होवे है । तहां श्रवणादिक कालविषे पूर्व दृष्ट अनात्मा पदार्थों का बारंबार स्मरण होना । या वा नाम भूत प्रतिबंध है । और जन्मादिकों की प्राप्ति करने हारे जो कोईक प्रबल अदृष्ट विशेष है । ताका नाम भावी प्रतिबंध है । और विषयाशक्ति मंदबुद्धि कुतर्क विपरीत

मर्थ विषे दुराग्रह यह चारों प्रकार का वर्तमान प्रतिबंध है। या तीनों प्रतिबंधों विषे एक प्रतिबंध भी जिस अधिकारी विषे है सो अधिकारी प्रवणादिकों को करता हुआ भी आत्मा को नान सकता नहीं। जैसे वामदेव को भावी प्रतिबंध के वश तैं श्रवणादिकों को करके तिस जन्म विषे ज्ञान हुआ नहीं। किंतु दूसरे जन्म विषे माता के बदर विषे ता प्रतिबंध के नाश तैं ता वामदेव को आत्मज्ञान की प्राप्ति होई है ४९२

ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षपात्पापस्य कर्मणः॥

या स्मृति ने पाप कर्मरूप प्रतिबंध के नाश तैं अनंतर ही या अधिकारी पुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति कथन करी है। और तिन प्रतिबंधकों का नाश होना अत्यंत दुर्लभ है। या कारण तैं यह आत्मादेव दुर्विज्ञेय है। अथवा (न चैव कश्चित्) या अंश के वचन का कश्चित् एनं न पश्यति कश्चित् एनं न यदति कश्चित् एनं न शृणोति कश्चित् श्रुत्वापि एनं न वेद। या प्रकार सर्वत्र सम्बंध करना ता करके यह पंच प्रकार भिद्द होवे है। (१) कोईक पुरुष इस आत्मा को जाने ही है। कथन कर सके नहीं। (२) और कोईक पुरुष तो इस आत्मादेव को जाने भी है तथा कथन भी करे है। (३) और कोईक पुरुष तो वचन को श्रवण भी करे है तथा ता वचन के अर्थ को भी जाने है। (४) और कोईक पुरुष वचन को श्रवण करके भी ता के अर्थ को जानते नहीं। (५) और कोईक पुरुष तो दर्शन कथन श्रवण इन सर्व तैं बहिरभूत होवे है।

शंका—हे भगवन् ! वेद में लक्षणाएत्ति का अंगीकार नहीं है। महावाक्यों में लक्षणा के अंगीकार करने में दोष होवेगा। किंतु श्रवण मात्र में ही अखंड वस्तु का बोध होवेगा। या

के विषे यह दोष है। जो केवल महावाक्य के श्रवण मात्र से ही अखंड वस्तु का बोध मानोगे तो अखंड वस्तु दृश्य होवेगा। या तैं अखंड वस्तु भी नाशी होवेगी। जो किसी विचार सहित महावाक्य तैं अखंड वस्तु का बोध मानोगे तो महावाक्य को पौरपेय भाव की प्राप्ति होवेगी। काहे तैं ईश्वर की वाणी को अपौरपेय वाणी कहे हैं। और जीव की वाणी को पौरपेय वाणी कहे हैं। अपौरपेय वाणी श्रवण मात्र से ही बोध होवे है। यातैं महावाक्य भी यदि विचार सहित अखंड वस्तु के बोध को उत्पन्न करेगी तब पौरपेय भाव की प्राप्ति होवेगी। पूर्व उक्त दोनों प्रकारसे ही अखंड वस्तु का बोध महावाक्य से असंभव है। समाधान—महावाक्य में पदपदार्थ के सम्बंधरूप शक्तिवृत्ति का अंगीकार नहीं है। किंतु महावाक्य में अचित् शक्ति हमने धारण करी है। तिस अचित् शक्ति से अखण्ड वस्तु का बोध होवे है। यातैं महावाक्य में विचार की कुछ अपेक्षा नहीं। पद पदार्थ के सम्बन्ध रूप शक्ति से जिस वस्तु का बोध होवे है। सो वस्तु दृश्य होवे है। महावाक्य में पद का पदार्थ के साथ सम्बन्ध रूप शक्ति का अङ्गीकार नहीं है। यातैं महावाक्य से सिद्ध हुआ अखण्ड वस्तु दृश्य होवे नहीं। और विचार से विना केवल अचित् शक्ति युक्त महावाक्य से अखण्ड वस्तु का बोध होवे है। यातैं महावाक्य को पौरपेय भाव की प्राप्ति होवे नहीं। इस अमिप्राय से वेदों में लक्षण का अङ्गीकार नहीं करा। और विशिष्ट में बाल्मीकि तैं अचित् शक्ति को ही नेत करके कथन करा है। हे मरदान ! अकाश तैं गूण ही होना है। वायु ने स्पर्श ही होना है। आग्नि ने तृष्ण ही होना है। जल ने द्रव्य

मिति ॥४९१॥

त्रिपाद्विभूति महानारायणोप० अ० १ ॥

अर्थ—महा विष्णु उवाच—हे ब्रह्मा ! शम
दमादिक चतुष्टय साधन युक्त अति विरक्त
शुद्ध अंतःकरण वाला गुरु का भक्ति तथा तप
में निष्ठा वाला जो शिष्य है ब्रह्मनिष्ठ गुरु के
पास जाकर आदर सहित प्रदक्षिणा पूर्वक दण्ड-
वत प्रणाम करिके दोनों हाथ जोड़ के विनय
सहित समीप बैठ के प्रार्थना करे । हे भगवन
हे गुरो मैं परमतत्त्व परमरहस्य को पूछना चाहता
हूँ आप कृपा करिके मेरे प्रति विवेचन के सहित
कथन करो इति ॥४९१॥

सो भी आश्चर्यवत है । और ता
ब्रह्मवेत्ता गुरु के मुख तैं आत्मा का श्रवण
करके भी मनन निदिध्यासन की परि-
पक्वता करके जो आत्मा का साक्षात्कार करना
है । सो भी आश्चर्यवत है । सो साक्षात्कार की
आश्चर्य रूपता (आश्चर्यवत्प्रकृति कश्चिदेनं) या
वचन करके पूर्व कथन कर आये हैं । और पूर्व की
न्याई इहां भी श्रवण का विषय आत्मा तथा
श्रवणरूप क्रिया तथा श्रवणकर्त्ता पुरुष या तीनों
का ही आश्चर्यवत यह विशेषण जानना । तहां
आत्मा विषे तथा श्रवणरूप क्रिया विषे तो पूर्व
उक्त आश्चर्यवत रूपता ही जान लेनी । और
श्रवण करता पुरुष विषे तो यह आश्चर्य रूपता
है । पूर्व अनेक जन्मों विषे अनुष्ठान बरे जो
पुण्य कर्म हैं । तिन पुण्य कर्मों करके निवृत्त हो
गया है पापरूप मल जिसके मन का तथा गुरुशास्त्र
के वचनों विषे अत्यंत है श्रद्धा जिसकी ऐसे
उत्तम अधिकारी पुरुषों की जो इस लोक विषे
दुर्लभता है । सा दुर्लभता ही श्रोता पुरुष विषे
आश्चर्यरूपता है ।

शंका—हे भगवन ! जो अधिकारी पुरु
ब्रह्मवेत्ता गुरु के मुख तैं वेदांतशास्त्र को
मनन निदिध्यासन करेगा । सो अधिकारी
पुरुष ता आत्मा को अवश्य करके साक्षात्कार
करेगा । या के विषे क्या आश्चर्य है । ऐसी
अर्जुन की शंका के हुये श्रीकृष्ण भगवान उवा
कहे हैं । (न चैव कश्चित्) या वचन विषे
स्थित जो चकार है सो चकार पूर्व वचन विषे
स्थित (एनं वेद) या दोनों के अनुपंग नाने
हैं । पूर्व वचन विषे स्थित पद का उत्तर वचन
विषे सम्बंध करने का नाम अनुपंग है । या है
यह अर्थ सिद्ध भया । कोईक पुरुष ब्रह्मवेत्ता
गुरु के मुख तैं श्रवणादिकों को करते हुये भी
किसी विग्रहरूप प्रतिबंध के वश तैं इस आत्मा
को जान सकता नहीं । जभी श्रवणादिकों को
करते हुये भी कोईक पुरुष इस आत्मा को नहीं
जान सके हैं । तब श्रवणादिकों को नहीं करने
दारे पुरुष इस आत्मा को नहीं जाने हैं याके
विषे क्या कहना है । तहां श्लोक—

कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्तद्वि बंध
परिक्षयात् । असावपि च भूतो वा
भावी वा वर्त्ततेऽथवा ॥४९२॥ छुटेभ्यश्च

अर्थ—आत्मा का ज्ञान किस से प्राप्त होवे
है । ऐसी शंका के हुये सो आत्मा का ज्ञान
प्रतिबंध के नाश तैं प्राप्त होवे है । सो प्रतिबंध
भी भूत प्रतिबंध भावी प्रतिबंध वर्तमान प्रतिबंध
यह तीन प्रकार का होवे है । तहां श्रवणादिक
कालविषे पूर्व दृष्ट अनात्मा पदार्थों का चारंवार
स्मरण होना । या का नाम भूत प्रतिबंध है ।
और जन्मादिकों की प्राप्ति करने दारे जो कोईक
प्रबल अदृष्ट विशेष है । ताका नाम भावी प्रतिबंध
है । और विषयाशक्ति मंदबुद्धि कुतर्क विपरीत

विषे विषे दुराग्रह यह चारों प्रकार का वर्तमान विबंध है । या तीनों प्रतिबंधों विषे एक प्रतिबंध भी जिस अधिकारी विषे है सो अधिकारी प्रवणादिकों को करता हुआ भी आत्मा को ज्ञान सकता नहीं । जैसे वामदेव को भावी विबंध के वश तैं श्रवणादिकों को करके तिस वन्म विषे ज्ञान हुआ नहीं । किंतु दूसरे जन्म विषे माता के उदर विषे ता प्रतिबंध के नाश तैं । वामदेव की आत्मज्ञान की प्राप्ति होई है ४९२

ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षपात्पापस्य कर्मणः॥

या स्मृति ने पाप कर्मरूप प्रतिबंध के नाश तैं अनंतर ही या अधिकारी पुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति कथन करी है । और तिन प्रतिबंधकों का नाश होना अखंत दुर्लभ है । या कारण तैं यह आत्मादेव दुर्निजेय है । अथवा (न चैव कश्चित्) या अंश के वचन का कश्चित् एनं न पश्यति कश्चित् एनं न वदति कश्चित् एनं न शृणोति कश्चित् श्रुत्वापि एनं न वेद । या प्रकार सर्वत्र सम्बंध करना ता करके यह पंच प्रकार मिद्ध होवे है । (१) कोईक पुरुष इस आत्मा को जाने ही है । कथन कर सके नहीं । (२) और कोईक पुरुष तो इस आत्मादेव को जाने भी है तथा कथन भी करे हैं । (३) और कोईक पुरुष तो वचन को श्रवण भी करे हैं तथा ता वचन के अर्थ को भी जाने हैं । (४) और कोईक पुरुष वचन को श्रवण करके भी ता के अर्थ को जानते नहीं । (५) और कोईक पुरुष तो दर्शन कथन श्रवण इन सर्व तैं बहिरभूत होवे हैं ।

शंका—हे भगवन् ! वेद में लक्षणावृत्ति का अंगीकार नहीं है । महावाक्यों में लक्षणा के अंगीकार करने से दोष होवेगा । किंतु श्रवण मात्र से ही अखंड वस्तु का बोध होवेगा । या

के विषे यह दोष है । जो केवल महावाक्य के श्रवण मात्र से ही अखंड वस्तु का बोध मानोगे तो अखंड वस्तु दृश्य होवेगा । या तैं अखंड वस्तु भी नाशी होवेगी । जो किसी विचार सहित महावाक्य तैं अखंड वस्तु का बोध मानोगे तो महावाक्य को पौरपेय भाव की प्राप्ति होवेगी । काहे तैं ईश्वर की वाणी को अपौरपेय वाणी कहे हैं । और जीव की वाणी को पौरपेय वाणी कहे हैं । अपौरपेय वाणी श्रवण मात्र से ही बोध होवे है । यातैं महावाक्य भी यदि विचार सहित अखंड वस्तु के बोध को उत्पन्न करेगी तब पौरपेय भाव की प्राप्ति होवेगी । पूर्व उक्त दोनों प्रकारसे ही अखंड वस्तु का बोध महावाक्य से असंभव है । समाधान—महावाक्य में पदपदार्थ के सम्बंधरूप शक्तिवृत्ति का अंगीकार नहीं है । किंतु महावाक्य में अचित शक्ति इमने धारण करी है । तिस अचित शक्ति से अखण्ड वस्तु का बोध होवे है । यातैं महावाक्य में विचार की कुछ अपेक्षा नहीं । पद पदार्थ के सम्बन्ध रूप शक्ति से जिस वस्तु का बोध होवे है । सो वस्तु दृश्य होवे है । महावाक्य में पद का पदार्थ के साथ सम्बन्ध रूप शक्ति का अङ्गीकार नहीं है । यातैं महावाक्य से सिद्ध हुआ अखण्ड वस्तु दृश्य होवे नहीं । और विचार से बिना केवल अचित शक्ति युक्त महावाक्य से अखण्ड वस्तु का बोध होवे है । यातैं महावाक्य को पौरपेय भाव की प्राप्ति होवे नहीं । इस अभिप्राय से वेदों में लक्षणा का अङ्गीकार नहीं करा । और विशिष्ट में बाल्मीकि तैं अचित शक्ति को ही नेत करके कथन करा है । हे मरद्गाज ! अकाश तैं शून्य ही होना है । वायु ने स्पर्श ही होना है । आग्नि ने उष्ण ही होना है । जल ने द्रवत्व

ही होना है । पृथ्वी ने कठोर ही होना है । यह ईश्वर की नेत है । तैसे महावाक्य के श्रवण मात्र से अखण्ड वस्तु का बोध होना यह ईश्वर की नेत है नेत नाम वस्तु के स्वभाव का है । या ही को अर्चित शक्ति भी कहे हैं । वेदव्यास वेद के वेत्ता आचार्यों का यह मत है ।

शंका—हे भगवन् ! जो कदाचित् यह मत समीचीन है तो सर्व मुमुक्षु को महावाक्य के श्रवण मात्र से बोध हुआ चाहिये । अधिक विचार की अपेक्षा नहीं । और अधिक विचार करने वाले जिज्ञासु देखीते हैं । याँतें केवल महावाक्य के श्रवण से बोध होवे है । यह कथन असंगत है जो महावाक्य से ही बोध मानोगे तो वेद वेत्ता जो शंकराचार्य हैं । तिन के अनुसारी आचार्यों ने महावाक्यों में लक्षण अङ्गीकार करी है । सो कथन असंगत होवेगा । इस रीति से दोनों प्रकार से महावाक्य के श्रवण मात्र से अखण्ड वस्तु का बोध होवे नहीं । समाधान—हे देवताओ ! मुमुक्षु तीन प्रकार के होवे हैं । उत्तम मध्यम कनिष्ठ । विवेक वैराग्य पट संपाति मुमुक्षु ता जो इन चारी साधनों करके युक्त होवे है सो उत्तम अधिकारी होवे है । ताको महावाक्य के श्रवण मात्र से अखण्ड वस्तु का निरसंदेह बोध होवे है । याँतें ता को पुनः विचार की कुछ अपेक्षा नहीं है । और बोध तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ मुमुक्षु को भी होवे है । परन्तु मध्यम कनिष्ठ अधिकारी को ऐसी शंका फुरे है । ब्रह्म सर्व शक्तिमान है । जीव अल्प शक्तिमान है । ब्रह्म सर्वज्ञ है जीव अल्पज्ञ है ब्रह्मव्यापक है । जीव परिच्छिन्न है । तिन दोनों की एकता महावाक्य से संभवे नहीं । ऐसी शंका हेइके उचर सण विषे विपरीत भावना होवे है ।

जीव ब्रह्म का परस्पर वास्तव भेद है । जित्तें जीव ब्रह्म के परस्पर धर्म विरुद्ध हैं । इस पुरुष पराध की निवृत्ति वासतैं लक्षणाख्य विचार अङ्गीकार करी है । जिस प्रकार लक्षणा मानी है सो प्रकार दिखावे हैं । तत्त्वमसि महावाक्य में तत् पदका वाच्यार्थ ईश्वर है । और त्वपद का वाच्यार्थ जीव है । तिन दोनों की एकता का बोधक पद असि पद है । समष्टि मूलाज्ञान विशिष्ट चेतन ईश्वर है । व्यशिष्टि अज्ञान विशिष्ट चेतन जीव है । समष्टि माया और व्यष्टि अविद्याख्य तीनों शरीर रूप उपाधि करके जीव ईश्वर का भेद है । समष्टि व्यष्टि उपाधियों को त्याग करके चेतन मात्र में किसी प्रकार का भेद नहीं है । चेतन स्वरूप से ही अखण्डरूप करके स्थित है । एकता के विरोधी भाग त्याग करके अविरोधी चिन्मात्र की जिस करके लक्षिता होवे सो भाग त्याग लक्षणा है । जिस तैं इस पक्ष में सम्पूर्ण वाच में जड़ भाग को त्याग करके चेतनमात्र को जानिये है । इस स्थान में जहिति भाग त्याग लक्षणा का अङ्गीकार है । इस रीति से पुरुष पराध की निवृत्ति होवे है । याँतें लक्षणा निष्फल नहीं और लक्षणा में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होवे है । किंतु महावाक्य के श्रवण से ही ज्ञान की उत्पत्ति होवे है ।

दृष्टांत—जैसे सूर्य के उदय मात्र से ही भारत खण्ड की रात्रि की निवृत्ति होवे है । रात्रि की निवृत्ति वासतैं पुनः कुछ कर्त्तव्य नहीं परन्तु सूर्य के उदय मात्र से रात्रि की निवृत्ति के साथ ही शीत की निवृत्ति जिन देशों में भई है । तिन देशों में स्थित पुरुषों को अग्नि प्रज्वलित की कुछ अपेक्षा नहीं है । और जिन देशों में रात्रि की निवृत्ति होने से भी शीत

की निवृत्ति नहीं भई। तिन देशों में स्थित पुरुषों को अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिये। अग्नि के जलावने का रात्रि की निवृत्ति में उपयोग नहीं। जिस से रात्रि की निवृत्ति सूर्य के उदयमात्र से ही निवृत्ति होजावे है। किंतु सूर्य के उदय से विशेष आरामदारी की प्रतिबन्धक जो शीत है। ता की निवृत्ति अग्नि से होवे है। यातैं अग्नि का जलावणा भी सफला है रात्रि की निवृत्ति केवल सूर्य के उदय मात्र से ही होजावे है। यातैं सूर्य की स्वयम् प्रकाशता का अभाव नहीं। तैसे महावाक्य के श्रवण मात्र से ही अखण्ड वस्तु का बोध होवे है। परन्तु या को असंभावना विपरीत भावना होवे ताको ज्ञान का फल जो त्रिगुणातीत मोक्ष है ताको प्राप्त होवे नहीं। यातैं मोक्ष के प्रतिबन्धक जो असंभावना विपरीत भावना है ता की निवृत्ति वास तैं लक्षणारूप विचार चाहिये। ज्ञान की उत्पत्ति में लक्षणा उपयोगी नहीं। जिस से ज्ञान की उत्पत्ति महावाक्य के श्रवण मात्र से होवे है। यातैं महावाक्य स्वतंत्र हैं। और ज्ञान के मोक्ष रूप फल के प्रतिबन्धक जो असंभावना विपरीत भावना हैं। ताकी निवृत्ति लक्षणा से होवे है। यातैं लक्षणा भी सफल है।

शंका—हे भगवन ! यदि भाग साग लक्षणा से ही अखंड वस्तु का निःसंदेह बोध होवे है। लक्षणा से अनंतर अद्रयानंद को प्रत्येक बोध में मिलावना और और प्रत्येक बोध को अद्रयानंद में मिलावना यह जो ओत प्रोत भाव रूप विचार करना निष्फल है।

दृष्टांत—जैसे एक पुरुष पिंड में पुत्र की दृष्टि में पितापन तथा पौत्र की दृष्टि से पिता महापन प्रतीत होवै है। और पौत्र की दृष्टि

सागने से न पितापन है न पिता महापन है। केवल पुरुष का पिंडमात्र है। ता में विचार की अपेक्षा नहीं। नैसे एक ही चेतन में माया रूप उपाधि करिकै ईश्वरपना है। अविद्या रूप उपाधि करिकै जीवपना प्रतीत होवै है। और माया तथा अविद्या को साग करिकै न जीव भाव है न ईश्वर भाव है। ना अपरोक्ष है न परोक्ष है। केवल अखंड जिन्मात्र रूप करिकै स्थित है। या तैं पुनः ओत प्रोत भाव की अपेक्षा नहीं है। समाधान—जिन के मत में भाग साग लक्षणा करने से अखंड वस्तु का निःसंदेह बोध होवै है। तिन के मत में ओत प्रोत भाव का अंगीकार नहीं है। और जिन के मत में ओत प्रोत भाव का अंगीकार है। तिन के मत में भाग साग लक्षणा करने से भी अखंड वस्तु का निःसंदेह बोध होवै नहीं। किंतु जीव ईश्वर के स्वरूप से निकस के अविद्या संकोच भाव को प्राप्त होवै है। सो संकोच को प्राप्त हुई अविद्या जीव ईश्वर के अमेदता में रहै है।

दृष्टांत—जैसे देहली के ऊपर दीपक के रखने से गृह का अंधकार संकोच करिकै एक कोने में रहि जावै है। तैसे भाग साग लक्षणा करने से भी अविद्या जीव ईश्वर की अमेदता को अच्छादन करिकै अद्रयानंद में परोक्षता भ्रान्ति को उत्पन्न करै है। और प्रत्येक बोध में परिच्छिन्नता भ्रान्ति को उत्पन्न करै है। तिस अविद्या की निवृत्ति वासैं ओत प्रोत भाव का अवश्य ही अंगीकार करना चाहिये। जिस प्रकार ओत प्रोत भाव का अंगीकार का प्रकार है सो दिखावै हैं। तत्पद का लक्ष्यार्थ जो अद्रयानंद है। ताकी त्वंपद के लक्ष्यार्थ के साथ एकता करनी। और त्वंपद के लक्ष्यार्थ की तत्पद के

लक्ष्यार्थ के साथ एकता करनी । इस प्रकार परस्पर मिलावने करिके अभेदता विशेषण के आश्रित रही हुई जो अविद्या का अभाव होवै है । और अविद्या का कार्य भूत जो परोक्षता परिच्छिन्नता भ्रांति ता का भी अभाव होवै है । तदनंतर सजातीय विजातीय स्वगत भेद तैं रहित विद्वान की स्थिति होवै है । ऐसी अखंडाकार वृत्ति का नाम सम्पक बोध है ।

**अखंडैकरसं दृश्यमखंडैकरसं जगत ।
अखण्डैकरसं भावमखण्डैकरसं स्वयम्**

॥४९३॥ तेजोविदूप० अ० २ मं० १ ॥

अर्थ—यह जो दृश्य है सो अखंड एक रस है तथा सर्व जगत अखंड एक रस ब्रह्म है । तथा यावत् भाव पदार्थ है सो सर्व अखंड एक रस है तथा मैं भी अखंड एक रस हूँ ॥४९३॥

**अखण्डैकरसो मंत्र अखंडैकरसा
क्रिया । अखंडैकरसं ज्ञानमखंडैकरसं
जलम् ॥४९४॥ तेजोविदूप० अ० २ मं० २ ॥**

अर्थ—अखंड एक रस ओंकार मंत्र है । तथा अखंड एक रस क्रिया है तथा अखंड एक रस ज्ञान है । तथा अखंड एक रस जल है ॥४९४॥

**अखंडैकरसं ब्रह्मचाखण्डैकरसं व्रतम् ।
अखण्डैकरसो जीव अखण्डैकरसो ह्यज
॥४९५॥ तेजोविदूप० अ० २ मं० ४ ॥**

अर्थ—अखंड एक रस ब्रह्म है तथा अखंड एक रस जीव है तथा अखंड एक रस अज है ४९५

**अखण्डैकरसो ब्रह्म अखण्डैकरसो
हरिः । अखण्डैकरसो रुद्र अखण्डैकरसो
ऽस्म्यहम् ॥४९६॥**

तेजोविदूपनियत् अ० २ मं० ५ ॥

अर्थ—अखंड एक रस ब्रह्मा जी है तथा अखंड एक रस हरि विष्णु भगवान हैं तथा अखंड एक रस रुद्रमहादेव जी हैं तथा अखंड एक रस मैं हूँ ॥४९६॥

शंका—हे भगवन ! अद्रयानंद को प्रसक बोध के साथ मिलावने से दोनों की अभेदता निरावर्ण होवै है । या तैं पुनः प्रसक बोध को अद्रयानंद के साथ मिलावना निष्फल है । तथा प्रसक बोध को अद्रयानंद के साथ मिलावना तथा अद्रयानंद को प्रसक बोध के साथ मिलावना निष्फल है । समाधान—सूक्ष्म विचार करिके देखीये तो भाग साग लक्षणा करने से भी जीव ईश्वर के स्वरूप से अविद्या की अत्यंत निवृत्ति होवै नहीं । काहे तैं तत्पद में लक्षणा करने से ईश्वर के स्वरूप में उत्पत्ति पालन संहार रूप भ्रांति की निवृत्ति होवै है । या तैं ईश्वर में अक्रिय रूपता की निरावणता होवै है । परंतु ईश्वर के स्वरूप में प्रसक्तता की निरावरणता होवै नहीं । या तैं संकोच भाव को प्राप्त हुई अविद्या ईश्वर के स्वरूप में प्रसक्तता विशेषण के आश्रित रहै है । और त्वंपद में लक्षणा करने से जीव ईश्वर के स्वरूप में कर्तृत्व मोक्षत्व भ्रांति की निवृत्ति होवै है । या तैं जीव में अक्रिय विशेषण की निरावरणता होवै है । परंतु जीव के स्वरूप में भी अपरिच्छिन्नता विशेषणता की निरावरणता होवै नहीं । या तैं संकोच भाव को प्राप्त हुई अविद्या जीव के स्वरूप में भी अपरिच्छिन्नता विशेषण के आश्रित रहै है । अद्रयानंद को प्रसक बोध के साथ मिलावने से दोनों की अभेदता निरावरण होवै है । या तैं अद्रयानंद में प्रसक्तता विशेषण की भी निरावरणता होवै है । परंतु प्रसक बोध में भी

अपरिच्छिन्नता विशेषण की निरावरणता होवै नहीं। ता के आश्रित रही जो अविद्या ता की निवृत्ति वासँ पुनः प्रत्यक बोध को अद्रयानन्द के साथ मिलावणा चाहिये । तदनन्तर प्रत्यक बोध में भी अपरिच्छिन्नता की निरावरणता होवे है । इस प्रकार परस्पर मिलावने से अविद्या की सर्वथा निवृत्ति होवे है । याँतँ ताका कार्य भूत जो परोक्षता भ्रांति अद्रयानन्द में और परिच्छिन्नता भ्रांति प्रत्यक बोध में होवे है । ताकी भी निवृत्ति होवे है । तदनन्तर निरसंदेह अखण्डरूपता करके स्थित रूप मोक्ष होवे है । पूर्व उक्त प्रकार से वेदवादी अचार्यों के मत से उत्तम अधिकारी को भी अखण्ड वस्तु का बोध होवे है । और लक्षणा वादि के मत में मध्यम मुमुक्षु को भी अखण्ड वस्तु का बोध होवे है । और ओत प्रोत भाववादि के मत से कनिष्ठ अधिकारी को भी बोध होवे है । याँतँ अधिकारी भेद तँ मत के भेद हैं । वास्तव नहीं । काहेतँ अखण्ड वस्तु के प्रतिपादक जो प्रकार हैं ताका भेद है और प्रतिपाद्य जो अखंडवस्तु सो एक ही है । तहां श्रुति-

एकोदेवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी
सर्वभूतांतरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूता-
धिवासः साक्षीचित्ता केवलो निर्गुणश्च
॥४९७॥ गोपालोत्तरनापिन्युपनिषत् मं० १८ ॥

अर्थ—हे भगवन ! पूर्व जो तीन प्रकार में अखंड वस्तु का बोध कथन किया है । सो संभव नहीं । काहेतँ ज्ञान करके जिस अखंडवस्तु का बोध होवे है सो अखंड वस्तु सौपाधिक है । वा निरूपाधिक है जो प्रथम पक्ष अङ्गीकार करोगे तो लक्षणा रूप विचार व्यर्थ है । काहेतँ परम के विरोधी जो समष्टि व्यष्टि तीनों

शरीर तिनके खाग वासँ लक्षणा का अङ्गीकार है । जो लक्षणा के अङ्गीकार करने से भी अखंड वस्तु में उपाधि की निवृत्ति न हुई तो लक्षणा किस वासँ अङ्गीकार करनी है केवल शक्ति वृत्ति से ही सौपाधिक अखंडवस्तु का बोध होवेगा । जो द्वितीय पक्ष अङ्गीकार करोगे तो भी निरूपाधिक अखंडवस्तु में लक्षणा वसँ नहीं । काहेतँ निरूपाधिक मन वाणी से अतीत है ताकी मन वाणी करके लक्षणा संभव नहीं । समाधान—हे देवताओ ! समष्टि व्यष्टि तीनों शरीर रूप उपाधियों से रहित चिन्मात्र अखंड वस्तु निरूपाधिक है । इस वासँ लक्षणा रूप विचार भी सफल है । या सत् विदानन्द रूप चिन्मात्र अखंडवस्तु लक्ष्यरूप उपाधियों से रहित ही प्रत्यक्ष होवे है । इम वासँ लक्षणा संभव है । तहां श्लोक—

द्वा विमौपुरुषौ लोकेश्वरश्चाक्षर एव
च । क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर
उच्यते ॥४९८॥ गी० अ० १५ श्लोक १६ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! इस लोक में तथा वेद में दो ही पुरुष हैं । एक क्षर कहिये नाशवान दूमरा अक्षर आप ने कार्य की अपेक्षा करके कुटस्थ जो माया है सो नाश रहित है ४९८

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदा-
हृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य-
व्यय ईश्वरः ॥४९९॥ गी० अ० १५ श्लोक १७

अर्थ—हे अर्जुन ! पुनः इन क्षर तथा अक्षर दोनों पुरुषों में उत्तम जो चिन्मय पुरुष दोनों में अन्य है । काहिये मित्र है । तथा जो तीनों लोकों में व्यापक है प्रथम नाश्रम स्वप्न सृष्टि रूप तीनों लोकों में व्यापक है और

लोकों में प्रवेश होकर जाग्रतादिक तीनों अवस्थाओं में विद्यमान जो वृत्तियाँ हैं तिन वृत्तियों को अपनी चेतनरूप सत्ता को दे करके चेतन करता है तथा अच्यय है तथा ईश्वर है तथा परमात्मा इस नाम से कहा जाता है ॥४९९॥

शंका—हे भगवन् ! सत्चिदानन्द विशेषणों का अर्थ भिन्न भिन्न है । अथवा एक ही है । जो प्रथम पक्ष अङ्गीकार करोगे तो अखंडवस्तु में सजातीय भेद की प्राप्ति होवेगी । और जो द्वितीय पक्ष अंगीकार करो तो पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति होवेगी । काहे तैं जिस अखंडवस्तु को सत् विशेषण कथन करे है । तिसी को चेतन तथा आनन्द विशेषण कथन करे है । यातैं अधिक विशेषणों का उच्चारण निष्फल है इस निष्फलता का नाम ही पुनरुक्ति दोष है ।

दृष्टान्त—जैसे घट कलश इन शब्दों की न्याई एकट्ठा उच्चारण करने से पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति होवे है । जिस से घट पदार्थ की तौ सिद्धि एक घट शब्द के उच्चारण से होवे है । यातैं अधिक शब्द का उच्चारण करना निष्फल है । समाधान—हे देवताओ ! सत् चिद् आनन्द विशेषणों करके निरावरण हुआ जो अखंडवस्तु है । सो एक ही है यातैं सजातीय भेद की प्राप्ति होवे नहीं । और तीन विशेषण अति व्याप्ति दोष की निवृत्ति वासतैं कथन किये हैं । यातैं पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति होवे नहीं । जो सत् वस्तु है सोई अखंडवस्तु है । ऐसा लक्षण करते तौ इस लक्षण वा लक्ष्य जो अखंडवस्तु है । तिस में वतें करके अलक्ष्य जो अकाश प्रधानादिक हैं । तिन में भी वगते है । काहेतैं न्यायक मत में आकाश मनादिक निस्र माने हैं । और सांख्य मत में प्रधान को

निस्र माने हैं । यातैं आकाश मन प्रधानादिक पदार्थ भी निस्र हुए चाहिये । इसका नाम अतिव्याप्ति दोष है । तिनकी व्यावृत्ति के निमित्त चेतन विशेषण का उच्चारण किया है । आकाशमन प्रधानादिक चेतन नहीं किंतु जड़ हैं । जो चेतन है सोई अखंडवस्तु है । यदि ऐसा ही लक्षण करते तौ बुद्धि सूर्यादिक भी अखंडवस्तु हुए चाहिये । काहेतैं विज्ञान वादी बुद्धि को स्वयम् प्रकाशमाने हैं । और सूर्य के उपासक सूर्य को स्वयं प्रकाशमाने हैं । और सांख्य मत वाले पुरुष को असंग स्वयम् प्रकाश माने हैं । तिन से व्यावृत्ति के वासतैं आनन्द विशेषण का उच्चारण किया है । बुद्धि सूर्यादिक पुरुष आनन्द रूप नहीं । इस रीति से अन्य मत से भिन्नता करिके अखंड वस्तु को तीनों विशेषण लखावे हैं । या तैं तीनों विशेषणों का उच्चारण निष्फल नहीं । किंतु जिस में तीनों विशेषण नहीं हैं । सो संपूर्ण अनात्मा होने तैं मिथ्या है । और जो वस्तु तीनों विशेषणों के सहित है । सो अखंड वस्तु है ।

दृष्टान्त—जैसे कट्ट मुग्ध शीतल यह तीन चंदन के विशेषण है । तिन के उच्चारण करने से पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति होवे नहीं । काहेतैं जो कट्ट है सोई चंदन है । यदि ऐसा ही लक्षण करते तौ कट्ट नीमादिक पदार्थ भी हैं । सो भी चंदन हुये चाहिये । या तैं नीमादिकों से व्यावृत्ति के वासतैं मुग्ध विशेषण का उच्चारण किया है । जो मुग्ध रूप है । सोई चंदन है । यदि ऐसा ही लक्षण करते तौ मुग्ध रूप पुष्पादिक भी पदार्थ हैं । सो भी चंदन हुये चाहिये । या तैं तिन से व्यावृत्ति के यातैं शीतल विशेषण का उच्चारण किया है । इस प्रकार अन्य

पदार्थों से व्यावृत्ति के निमित्त तीनों विशेषणों का उच्चारण है । या तैं पुनरुक्ति दोष नहीं । तैसे सवचिदानंद विशेषण भी अन्य मतों में तथा असत जड दुःख रूप अनात्मा से अखंड वस्तु से भिन्न करिके लखावै है । या तैं तिस में भी पुनरुक्ति दोष नहीं है ।

शंका—हे भगवन ! सत् चिदानंद वास्तव हैं । वा कल्पित हैं । यदि प्रथम पक्ष अंगीकार करोगे तो सजातीय भेद की प्राप्ति होवैगी । काहे तैं एक अखंड वस्तु वास्तव हुआ दूसरा सव चिदानंद लक्षण वास्तव हुये और जो द्वितीय पक्ष अंगीकार करोगे तो सत् चिदानंद लक्षण से अखंड वस्तु का बोधना हुआ चाहिये ।

दृष्टांत—जैसे कल्पित स्वप्न के सूर्य से भारत खंड का अंधकार निवृत्त होवै नहीं । तैसे कल्पित सव चिदानंद से भी अखंड वस्तु का बोध होवै नहीं । समाधान—हे देवताओ ! सव चिदानंद लक्षण आचार्यों नै उपदेश के वास्ते कल्पे हैं । वास्तव में नहीं हैं । या तैं सजातीय भेद की प्राप्ति होवै नहीं । और कल्पित सव चित्त आनंद विशेषण अविद्या तत् कार्य असत जड दुःख रूप हैं । तिन को निषेध करै हैं । अखंड वस्तु के ज्ञान को उदय नहीं करते । जिस से अखंड वस्तु बोध स्वरूप है । जैसे सूर्य के अग्र भाग में आये जो मेघ तिन को वायु निवृत्त करै हैं । और सूर्य को वायु प्रकाश नहीं । जिस तैं सूर्य स्वयं प्रकाश है । जैसे देव तैसी बली यह लोकों का कथन भी सफल हुआ काहे तैं जैसे अविद्या तत् कार्य कल्पित हैं । तैसे तिस के निषेधक विशेषण भी कल्पित ही चाहिये ।

शंका—हे भगवन ! अखंड वस्तु का ज्ञान

साक्षी को होवै है । वा जड बुद्धि को होवै है । जो प्रथम पक्ष अंगीकार करोगे तो चेतन विकारी होवैगा । और जो द्वितीय पक्ष अंगीकार करोगे सो वनै नहीं । काहेतैं जैसे जड शिला में किसी पदार्थ का ज्ञान वनै नहीं । तैसे जड बुद्धि में भी अखंड वस्तु का ज्ञान वनै नहीं । समाधान—हे देवताओ ! ना केवल चेतन को ज्ञान होवै है । ना केवल बुद्धि को ज्ञान होवै है । किंतु अंतःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति में अरूढ फल चेतन सहित वृत्ति को अहं ब्रह्मास्मि ज्ञान होवै है ।

दृष्टांत—जैसे सीसे में स्थित नेत्रों का ज्ञान ना अपने करिके होवै है । ना अन्य वस्तु करिके ज्ञान होवै है । किंतु दर्पण में स्थित होई के नेत्र ही आप को देखें हैं । तैसे अखंडाकार वृत्ति में अरूढ होई के विशेष चेतन ही अपने आप को देखे हैं । अथवा चेतन की सहायता से वृत्ति विषय करै हैं । वा वृत्ति की सहायता से चेतन विषय करै है । वृत्ति में अरूढ चेतन को फल चेतन कहै हैं । और वृत्ति से रहित सत्ता मात्र चेतन को समान चेतन कहै हैं । समान चेतन में सचास्फुटि देने विना और कोई कार्य वनै । जो बंधमोक्षादिक कार्य हैं सो फल चेतन में ही हैं या तैं ज्ञान भी विशेष चेतन में ही होवै है । अब चेतन की सप्त प्रकारता लिखतै है ।

शुद्धमीश्वर चैतन्यं जीव चैतन्यं मेव च । प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं च फलं तथा ॥५००॥ कठरुद्रोपनि० मं० ३७

अर्थ—जीव ईश्वर विभाग से रहित शुद्ध ब्रह्म चैतन्य (१) माया विशिष्ट ईश्वर चैतन्य (२) अविद्या विशिष्ट जीव चैतन्य (३)

समाप्त अंतःकरण विशिष्ट प्रमाता चैतन्य (४)
वृत्ति उपहित प्रमाण चैतन्य (५) विषया विच्छिन्न
प्रमेय चैतन्य (६) वृत्ति में अरूढ फल चैतन्य
(७) अर्थात् घटपटादिक जड विषय का प्रकाशक
चैतन फल चैतन है । ॥५००॥

शंका—हे भगवन ! अखंड वस्तु मन वाणी
का अविषय है अथवा विषय है । जो प्रथम पक्ष
अंगीकार करोगे तो अखंड वस्तु दृश्य होवैगा ।
काहेतैं जो मन वाणी का विषय होवै है सो दृश्य
होवै है तथा नाशी होवै है । या तैं अखंड वस्तु
भी नाशी होवैगा । और वेद में ऐसा कथन
है कि ब्रह्ममनवाणी का अविषय है वेद से
विरोध होवैगा । (यतो वाचो निवर्तते
अप्राप्य मनसासह) जो द्वितीय पक्ष अंगीकार
करोगे तो महावाक्य का उपदेश निष्फल
होवैगा और सुमुख को ज्ञान ना हुआ चाहिये जब
ज्ञान ना हुआ तब वेदांत सम्प्रदाय का उल्लेख
होवैगा । और ब्रह्म उपनिषद् से गम्य है तथा
आत्मा मन करिके जानने योग्य है । ता से भी
विरोध होवैगा । समाधान—हे देवताओ !
महा वाक्य शक्ति वृत्ति करिके अखंड चिन्मात्र
वस्तु को बोधन करै नहीं । इस अभिप्राय तैं
ही ब्रह्म मन वाणी का अविषय कहा है ।
और एकता के विरोधी जो समष्टि व्यष्टि तीनों
शरीर हैं तिन को खाग करिके लक्षणा वृत्ति से
अखंड वस्तु का ज्ञान होवै है । इस अभिप्राय
तैं आत्मा मनवाणी का अविषय कहा है । और
महावाक्य के श्रवण से उत्पन्न हुई जो अखंडा-
कार वृत्ति है । सो वृत्ति आत्मा आश्रय आव-
रण को भंग करै है । इस अभिप्राय से आत्मा
मन वा विषय कथन किया है । और वृत्ति में
अरूढ जो फल चैतन है । तिस फल चैतन का

अखंड वस्तु घटादिकों की न्याई विषय नहीं है ।
जिस तैं अखंड वस्तु स्वयं प्रकाश है । इस अभि-
प्राय से आत्मा मन का अविषय कथन करा है ।

दृष्टांत—जैसे कूड़े के नीचे दीपक दका
हुआ होवै तब दंड से कूड़े को तोड़ देने से ।
तिस दीपक के निरावरण हुये से अनंतर अन्य
दीपक की अपेक्षा नहीं जिस तैं दीपक स्वयं
प्रकाश है । तैसे वृत्ति अखंड वस्तु का आवरण
भंग करै है । पुनः किसी अन्य प्रकाश की
अपेक्षा नहीं । इस वास्ते ब्रह्म मनवाणी का
अविषय है अथवा विषय है यह दोनों प्रकार
संभव है । कोई विरोध नहीं ।

दृष्टांत—जैसे श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण सीता
जी में दशरथ जी की आज्ञा को पाय करिके
वन में प्रवेश किया था । तब चित्रकूट में जो
वाल्मीकि का आश्रम था तिस में प्राप्त हुये ।
जिस वाल्मीकि ऋषि के आश्रम विषे श्रीराम-
चन्द्र जी के दर्शन की अभिलाषा वाले अनेक
ऋषि मुनियों का समाज एकत्र हो रहा था ।
तब श्री रामचन्द्र लक्ष्मण वाल्मीकादिक सर्व
ऋषियों के समाज को प्रणाम करिके तिन ऋषियों
के अग्रभाग में स्थित हुये । और जनक कुमारी
सर्व ऋषियों को दूर से ही प्रणाम करिके ऋषियों
की अंगनाओं के समाज में प्राप्त होती भई ।
तब सर्व ऋषियों की अंगनाओं को ऐसा परोक्ष
ज्ञान हुआ कि इन दोनों में ही श्री रामचन्द्र जी
हैं परंतु अमुक श्रीरामचन्द्र जी हैं । ऐसा अप-
रोक्ष ज्ञान नहीं हुआ । तब जनक कुमारी सीता
से ऋषियों की स्त्रियों ने प्रश्न किया कि हे जग-
ज्जननी इन दोनों में रामचन्द्र कौन हैं । तब
सीता जी तिन के पक्ष का उच्चर देती भई ।

सीता उवाच—हे देवीयो ! सावधान हो

के तुम श्रवण करो जो वाम अंग में गौर मूर्ति है सो मेरे देवर लक्ष्मण जी हैं । इस प्रकार सीता जी उपदेश करिके मौन होती भई । तब ऋषि अंगनों नें ऐसा निश्चय किया जो इयाम-सुंदर मोहनी मूर्त कमल नयन रामचन्द्र जी हैं । इस रीति से श्रीरामचन्द्र जी सीता के वाक्य का विषय भी हैं तथा अविषय भी हैं । जिस से सीता जी के वचनों नें साक्षात् लक्ष्मण को ही विषय किया है । श्रीरामचन्द्र को विषय नहीं किया । श्रीरामचन्द्र जी के ज्ञान का विरोधी लक्ष्मण था । तिस के निषेध से श्रीरामचन्द्र जी का भी ज्ञान होता मया । या तैं जनक कुमारी के वचन का श्रीरामचन्द्र विषय भी हुये । और ऋषियों की अंगनाओं को श्रीरामचन्द्र जी का ज्ञान नेत्रों से नहीं हुआ । काहे तैं श्रीरामचन्द्र जी की व्यक्ति से नेत्रों का संबंध सीता के उपदेश तैं पूर्व भी था । किंतु सीता जी के उपदेश से नेत्र द्वारा निकली जो अंतःकरण की वृत्ति तिस वृत्ति से श्रीरामचन्द्र जी का ऋषि अंगनों को निरावरण ज्ञान होता मया । इस प्रकार केवल नेत्रों से श्रीरामचन्द्र जी का ज्ञान नहीं हुआ । या तैं नेत्रों के भी अविषय हैं । और नेत्र संबंधी अंतःकरण की वृत्ति से श्रीरामचन्द्र जी का साक्षात्कार हुआ है । इस वस्तु नेत्रों का विषय भी हैं । तैमे सीता रूप जो ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु तिस की शरण को प्राप्त हुये ऋषि अंगना रूप सुमुक्षु नम्रता पूर्वक प्रश्न करतै भये, भो भगवन् ! हमारा वास्तव स्वरूप आत्मा कौन है । जिस स्वरूप के साक्षात्कार से परमानंद रूप मोक्ष की प्राप्ति होवै है । या स्थान में श्रीरामचन्द्र जी की न्याई सव चिदानंद रूप ब्रह्म है । और

लक्ष्मण की न्याई नाम रूप प्रपंच है । तिन की तद्रूपता हो रही है । सर्व के अंतर बाह्य ब्रह्म-व्यापक है । यह वार्ता श्रवण करिके सुमुक्षु को ऐसा परोक्ष ज्ञान होता मया । परंतु मैं ब्रह्म रूप हूं ऐसा अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ । इस वस्तु गुरु के समीप जाय के प्रश्न करता मया । तब गुरु नें समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्मकारण जो तीनों शरीर हैं सो तेरा स्वरूप नहीं । इस प्रकार उपदेश करिके मौन को प्राप्त होता मया । तब शिष्य को शेष जो ब्रह्म रूप सत्ता समान का अनायास ही निरावरण ज्ञान होता मया । इस रीति से अखंड ब्रह्म गुरु के वचन का अविषय हैं । काहे तैं वचनों करिके द्वैत प्रपंच का निषेध किया है । और अखंड वस्तु के ज्ञान का प्रतिबंधक जो द्वैत है । ता के निषेध से अखंड वस्तु का बोध भी हुआ है । इस प्रकार अखंड वस्तु वाणी का विषय भी है । और महा वाक्य के श्रवण से उत्पन्न भई जो अखंडाकार वृत्ति है सो वृत्ति अखंड वस्तु के आश्रित आवरण का नाश करे है । इस वास्ते ही कहा है कि अपने आप करके अपना आप पाइता है । या तैं मनका विषय भी है । और अखंड वस्तु के प्रकाश में वृत्ति की अपेक्षा नहीं । इतने अंश में मन का अविषय भी है । जैसे वृत्ति में आरूढ होइके अग्नि अधकार का नाश करे है । तिस तैं अनंतर वृत्ति का कुछ प्रयोजन नहीं है ।

शंका—हे भगवन् ! अखंड वस्तु का बोध होने तैं सर्व अनात्म वस्तु का बोध हुआ चाहिये । काहे तैं सर्व अनात्म जगत ब्रह्म में अध्यक्ष है । या तैं सर्व तत्त्ववेत्ता सर्वज्ञ हुये चाहिये । और सर्व ब्रह्मानंद की प्राप्ति से सर्व आनंदों की प्राप्ति हुई चाहिये । काहे तैं सर्व आनंद ब्रह्म के

अतर्गत हैं । अखंड वस्तु के बोध से अनात्म रूप जगत का बोध मानोगे तो तत्त्ववेत्ता को अनात्मता की प्राप्ति भई । और अनात्म वस्तु के ज्ञान से पुनः कुछ कर्तव्य की अपेक्षा होवेगी । और सर्व आनंदों की प्राप्ति न भई तब तत्त्ववेत्ता की आपस कामना का अभाव हुआ तिन आनंदों की प्राप्ति वास्ते पुनः कर्तव्य की अपेक्षा होनी चाहिये । समाधान— हे देवताओ ! तत्त्ववेत्ता परिमार्थदर्शी होवे है । जैसे रज्जु का सर्परूप करके ज्ञान भ्रमरूप है । सो भ्रमरूप ज्ञान भ्रमी को होवे है । और रज्जु के ज्ञाता को सर्प का रज्जुरूप करके ज्ञान होवे है । तैसे तत्त्ववेत्ता पुरुष को सर्व अनात्म पदार्थों का आत्मारूप करके ज्ञान होवे है । याँतँ अनात्म पदार्थों के ज्ञान वास्ते पुनः कुछ कर्तव्यता नहीं । और आत्मा से भिन्नता करके किसी पदार्थ की भतीती होवे नहीं इस कारण तँ तत्त्ववेत्ता में सर्वज्ञता होवे नहीं । अथवा यह ही सर्वज्ञता है जो आत्मा से भिन्न किंचित मात्र भी नास्ति है । और सर्व आनंदों की भी आत्मरूप करके ही प्राप्ति होवे है । याँतँ तिनकी प्राप्ति वासतँ कुछ कर्तव्य नहीं है । और आत्मा से भिन्नता करके किसी आनन्द की प्राप्ति तत्त्ववेत्ता को होवे नहीं । याँतँ तत्त्ववेत्ता में सर्व आनन्द देखते नहीं ।

दृष्टांत—जैसे स्वप्न में जागे पुरुष को सर्व स्वप्न के पदार्थों की तथा आनन्दों की आत्मरूपता करके ज्ञान तथा प्राप्ति होवे है । तैसे अज्ञानरूप निद्रा से जाग्या जो तत्त्ववेत्ता पुरुष है ताको यह अनुभव हुआ है । मेरे में तीन-काल हैत प्रपथ का सम्बन्ध नहीं । याँतँ मैं सर्वदा बाल स्वयं प्रवाणरूपता करके स्थित

हूँ । इस प्रकार तत्त्ववेत्ता के स्वरूप में कोई शंका बने नहीं । तदां श्रुति—

अखंडैकरसो देह अखंडैकरसं मनः ।
अखंडैकरसं चित्तमखण्डैकरसं सुखम्
॥५०१॥ तेजोविंदूप० अ० २ मं० ७ ॥

अर्थ—अखंड एक रस पञ्च भौतिक देह है । तथा पञ्च भौतिक अन्तःकरणरूप मन अखंड एक रस है । तथा चित्त भी अखंड एक रस है तथा सर्व सुख भी अखंड एक रस है ५०१

अखण्डैकरसा विद्या अखण्डैकरसो-
ऽव्ययः । अखण्डैकरसं नित्यमखण्डैक-
रसं परम् ॥५०२॥ तेजोविंदूप० अ० २ मं० ८

अर्थ—ब्रह्म विद्या अखंड एक रस है । तथा ब्रह्मविद्या से प्राप्त अव्यय वस्तु अखंड एक रस है । तथा नित्य वस्तु भी अखंड एक रस है । सर्व का परारूप ब्रह्म भी अखंड एक रस है ५०२ ॥

अखण्डैकरसं किंचिद् अखण्डैकरसं
परम् । अखण्डैकरसादन्यत्रास्ति पदानम्
॥५०३॥ तेजोविंदूपनिरूप० अ० २ मं० ९ ॥

अर्थ—यत् किंचित् पदार्थ है सर्वही अखंड एक रस है । तथा पर भी अखंड एक रस है । तथा हे पदान अखंड वस्तु से अन्य किंचित् मात्र भी नहीं है ५०३ ॥

अखण्डैकरसं स्थूलं सूक्ष्मं चाखण्ड-
रूपकम् । अखण्डैकरसं वेद्यमखण्डैक-
रसो भवान् ॥५०४॥ तेजोविंदूप० अ० २ मं० ११

अर्थ—स्थूल सूक्ष्म चराचर जगत् अखंड एक रस है । तथा नाम रूप अखण्ड एक रस

है । तथा साक्षात्कार अखंड एक रस है । तथा आप भी अखण्ड एक रस है ॥५२४॥

शंका—हे भगवन् ! तत्त्ववेत्ता की स्थिति रूप मोक्ष का साधन जो ज्ञान है । तिसका स्वरूप क्रिया है और तिस ज्ञान का फल रूप मोक्ष तिस का भी स्वरूप कृपा करके कहो । समाधान—हे देवताओ ! सत्तामात्र चेतन एक है । यातै सजातीय भेद नहीं । अविद्या तत्कार्य का परमार्थ से अलन्ताभाव है । यातै विजातीय भेद नहीं । और सत्तामात्र चेतन निरवयव है । यातै स्वगत भेद नहीं । इस रीती से अखंड रूपता करके आपने आप को निरूपण करने वाली जो सभास अन्तःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति है तिस वृत्ति को सम्पक बोध कहे हैं । तिस वृत्ति सम्बन्धतै रहित निर्विकल्परूप करके स्थिति ताको मोक्ष कहे हैं ।

पाशं छित्त्वा यथा हंसो निर्विशङ्क-
खमुक्तमेत् । छिन्न पाशस्तथा जीवः
संसारं तरते सदा ॥५०५॥

धुरिकोपनिषत् मं० २२ ॥

अर्थ—जैसे हंस पक्षी की पाश कटजाने से निःशंक होईके आकाश मार्ग में गवन करता है । तैसे जीव के संचित्क्रियमान कर्म तथा चिद् जड़ ग्रन्थिरूप पाश छिन्न हो जावी है तब सदैवकाल के लिये संसार से परते पर पारब्रह्म में अमेदरूप से स्थित होता है ॥२०५॥

यथा निर्वाणकालेतु दीपो दग्ध्वा-
लयं व्रजेत् । तथा सर्वाणि कर्माणि
योगिदग्ध्वाल्यं व्रजेत् ॥५०६॥

धुरिकोपनिषत् मं० २३ ॥

अर्थ—जैसे गृह के भीतर दीपक जलकर

निर्वाण काल में लय हो जाता है । तैसे सर्व कर्मों को ज्ञानाग्नि से दग्ध्वा दग्ध करके योगी कहिये तत्त्ववेत्ता परब्रह्म में अमेद रूप से लय व्रजेत लय होता है ॥५०६॥

अमृतत्वं स माप्नोति यदा कामात्स
मुच्यते । सर्वेषणा विनिर्मुक्तच्छित्त्वा
तंतु न बध्यत ॥५०७॥

धुरिकोपनिषत् मं० २५ ॥

अर्थ—जिस काल में यह विद्वान सर्व कामनाओं तै रहित होवेगा । तब अमृतत्वं कहिये मोक्ष को प्राप्त होता है । तथा तीन प्रकार की एषणा को छित्त्वा काटेगा तब सो विद्वान मुक्त है न बध्यत कहिये बन्ध नहीं है ॥५०७॥

शंका—हे भगवन् ! अखण्ड वस्तु को निर्विकल्प कहिना संभवै नहीं । काहेतै अखण्डत्व विशेषणरूप उपाधि रहे है । विकल्प नाम त्रिपुटी का है त्रिपुटी को सविकल्प कहे है । और त्रिपुटी रहित को निर्विकल्प कहे हैं । सभास अन्तःकरण रूप ज्ञाता तथा सभास अन्तःकरण की अखण्डाकार वृत्तिरूप ज्ञान तथा अखण्डत्व रूप विशेषण विशिष्ट अखण्ड वस्तु ज्ञेय । इस त्रिपुटी रूप उपाधि का अभाव ना होने तै अखण्ड वस्तु सविकल्प है । जो अखण्ड वस्तु को सविकल्प ही अङ्गीकार करोगे तो अखण्ड वस्तु में अनात्मता की प्राप्ति होवेगी । समाधान—हे देवताओ ! असब जड़ दुःख रूप अविद्या तब कार्य के निषेध के वासतै सवचिदानन्द विशेषणों की कल्पना करी है । अविद्या तत्कार्य के अभाव होने तै विशेषणों का भी साथ ही अभाव होजावे है । तैसे खण्ड रूप जगत् के अभाव होने तै अखण्डत्व रूप

विशेषण का भी अभाव होवे है । इस रीति से अविद्या तत् कार्य के निषेध वासतै सर्व विशेषणों की कल्पना करी है । अविद्या तत् कार्य के अभाव होने से सर्व विशेषणों का भी अभाव हो जावे है । परन्तु ज्ञेयत्व विशेषण का अभाव होवे नहीं । काहेतै ज्ञेयत्व विशेषण अखण्डाकार वृत्ति में कल्पया है । जितना काल स्वरूप में किसी धर्म रूप कलंक की प्रतीती होवे है । तितना काल वृत्ति में अरुद्ध चेत नहीं तिनका निषेध करे है । जब सर्व विशेषणों का निषेध हुआ तब वृत्ति भी शांत होजावे है । वृत्ति के शांत होने से सभास अन्तःकरणरूप ज्ञाता का भी अभाव होवे है । ज्ञाता ज्ञान का अभाव होने तै ज्ञेय का भी अभाव होवे है ।

दृष्टांत—जैसे वस्त्र की मैल निवृत्ति वासतै सज्जी सावूनरूप मैल पावे है । वस्त्र के धोने से मैल की निवृत्ति के साथ ही सज्जी सावून रूप मैल भी निवृत्त होजावे है । परन्तु किंचित जल आशा से मिलया जो सावून है सो कोईक सण पीछे वस्त्र के शोषण होने से स्वभावक ही निवृत्त होजावे है । तैसे अविद्या तत् कार्य की निवृत्ति वासतै अनेक विशेषणों की कल्पना करी है । अविद्या तत् कार्य के अभाव होने तै अखण्डाकार वृत्ति का अभाव होवे नहीं । काहे तै सत्त्वविदानन्दादिक विशेषण भी मूर्ध्म टूट है । तिसी कारणतै अविद्या सहित सर्व विशेषणों का अभाव होने तै उत्तर सण में ज्ञेयत्व विशेषण सहित स्वभावक ही ज्ञाता ज्ञान का अभाव होवे है । इस रीति से त्रिपुटी का अभाव होने से विद्वान की स्थिति सविकल्प नहीं । और निम को निर्विकल्प भी नहीं कथन

कर सकतै । काहे तै सविकल्प की अपेक्षा करके निर्विकल्प कथन होता है । यातै विद्वान की स्थिति परम मौन रूप है । तदां श्रुति—

अखण्डैकरसं सर्वं चिन्मात्रमिति भावयेत् । चिन्मात्रमेव चिन्मात्रमखण्डैकरसं परम् ॥५०८॥

तेजोविद्वपनिपत् अ० २ म० २४ ॥

अर्थ—यह सर्व दृष्टि मोचर पदार्थ अखण्ड एक रस चिन्मात्र यह भावना करो । यह सर्व चिन्मात्र ही हैं पर वस्तु भी अखण्ड एक रस चिन्मात्र हैं ॥५०८॥

भववर्जित चिन्मात्रं सर्वं चिन्मात्रमेवहि । इदं च सर्वं चिन्मात्रमयं चिन्मयमेवहि ॥५०९॥

तेजोविद्वपनिपत् अ० २ म० २५ ॥

अर्थ—संसार से रहित चिन्मात्र है सर्व चिन्मात्र ही है । तथा यह सर्व चिन्मात्र मय है चिन्मय ही है ॥५०९॥

अखण्डैकरसं सर्वं यद्यच्चिन्मात्रमेवहि । भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं चिन्मात्रमेवहि ॥५१०॥ तेजोविद्वप० अ० २ म० २८ ॥

अर्थ—यह सर्व अखण्ड एक रस चिन्मात्र है । यतपत् चिन्मात्र ही है । भूत भव्य वर्तमान भविष्यत में जो कुछ भी है सो सर्व चिन्मात्र ही है ॥५१०॥

शंका—हे भगवन् ! ज्ञाता ज्ञान के अभाव होने तै शून्यवाद की प्राप्ति होवेगी । काहे तै या स्थान में अखण्ड वस्तु को ज्ञेय फडे है । ज्ञाता ज्ञान के अभाव होने तै ज्ञेय का भी अभाव होवे है । यातै शेष शून्य ही अङ्गीकार करना

होवेगा । समाधान—हे देवताओ ! ज्ञाता ज्ञान के अभाव होने तैं आत्मा का अभाव होवे नहीं । काहे तैं ज्ञाता ज्ञान की अपेक्षा करके ज्ञेयत्व विशेषण की कल्पना करी है । ज्ञेयत्व विशिष्ट आत्मा को ज्ञेय कहे है । ज्ञाता ज्ञान के अभाव होने से ज्ञेयत्व विशेषण का भी अभाव होवे है ।

दृष्टांत—जैसे घट विशिष्ट अकाश को घटा काश कहे हैं । जब दण्ड के परिहार से घट का ध्वंस होवे है । तब घटाकाश नास्ति ऐसे व्यवहार होवे है या स्थान में विशेषण जो घट ताका नाश होवे है । और विशेष जो अकाश ताका नाश होवे नहीं । परन्तु घट के नाश होने तैं अकाश का नाश गौण करके प्रतीत होवे है । तैसे ज्ञेयत्व विशेषण के अभावतैं आत्मा का अभाव भी प्रतीत होवे है । परन्तु आत्मा का अभाव होवे नहीं । जिस कारणतैं सर्व के अन्त का साक्षीरूप करके स्थित है । यातैं शुन्यवाद की प्राप्ति होवे नहीं ।

परब्रह्मस्वरूपोऽहं परमानंद मस्यहम् । केवलं ज्ञानरूपोऽहं केवलं परमोऽस्यहम् ॥५११॥ तेजोविद्रूपनिपत् अ० ३ मं० १ ॥

अर्थ—मैं परब्रह्मरूप हूं मैं परमानन्दरूप हूं । मैं केवल ज्ञानरूप हूं मैं केवल परमरूप हूं ५११

केवलं शांतिरूपोऽहं केवलं चिन्मयोऽस्यहम् । केवलं नित्यरूपोऽहं केवलं शाश्वतोऽस्यहम् ॥५१२॥

तेजोविद्रूपनिपत् अ० ३ मं० २ ॥
अर्थ—मैं केवल शांतिरूप हूं मैं केवल चिन्मयरूप हूं । मैं केवल नित्यरूप हूं मैं केवल शाश्वतरूप हूं ॥५१२॥

केवलसत्त्वरूपोऽहमहं त्यक्त्वाहम-

स्यहम् । सर्वहीन स्वरूपोऽहं चिदाकाश मयोऽस्यहम् ॥५१३॥

तेजोविद्रूपनिपत् अ० ३ मं० ३ ॥
अर्थ—मैं केवल सत्त्वरूप हूं मैं अहंकार को परित्याग करके केवल हं रूप हूं । सर्व से रहित स्वरूप हूं मैं चिदाकाश मय रूप हूं ॥५१३॥

केवलं तुर्यरूपोऽस्मि तुर्यातीतोऽस्मि केवलः । सदा चैतन्यरूपोऽस्मि चिदानन्दमयोऽस्यहम् ॥५१४॥

तेजोविद्रूपनिपत् अ० ३ मं० ४ ॥
अर्थ—मैं केवल तुर्यरूप हूं तथा केवल तुर्या तीत हूं । मैं सदा चैतन्यरूप हूं मैं चिदानन्दमय हूं ॥५१४॥

केवलाकाररूपोऽस्मि शुद्धरूपोऽस्यहं सदा । केवलं ज्ञानरूपोऽस्मि केवलं प्रियमस्यहम् ॥५१५॥

तेजोविद्रूपनिपत् अ० ३ मं० ५ ॥
अर्थ—मैं केवलाकार रूप हूं । मैं सदैव काल शुद्ध स्वरूप हूं । मैं केवल ज्ञानरूप हूं । मैं केवल प्रियरूप हूं ॥५१५॥

निर्विकल्पस्वरूपोऽस्मि निरीहोऽस्मि निरामयः । सदाऽसंग स्वरूपोऽस्मि निर्विकारोऽहमव्ययः ॥५१६॥

तेजोविद्रूपनिपत् अ० ३ मं० ६ ॥
अर्थ—मैं निर्विकल्प स्वरूप हूं । मैं निरीह हूं निरामय हूं सदैव काल असंग स्वरूप हूं मैं निर्विकार हूं अव्यय हूं ॥५१६॥

सदैकरसरूपोऽस्मि सदा चिन्मात्र विग्रहः । अपरिच्छिन्नरूपोऽस्मि ह्यखण्डा-

नंदरूपवान् ॥५१७॥

तेजोविदूष० अ० ३ म० ७ ॥

अर्थ—मैं सदैव काल एक रस रूप हूँ तथा सदैव काल चिन्मात्र विग्रह हूँ । मैं अपरिच्छिन्न रूप हूँ मैं अखंडानंद रूप बाला ही हूँ ॥५१७॥

शंका—हे भगवन् ! अखंडाकार वृत्ति के अभाव का कारण आत्मा है वा अविद्या तत् कार्य है । वा वृत्ति है । जो प्रथम पक्ष अंगीकार करोगे तो संभव नहीं काहे तैं समान चेतन किसी पदार्थ का विरोधि नहीं ।

दृष्टांत—जैसे समान अग्नि अंधकार का विरोधी नहीं । जो द्वितीय पक्ष अंगीकार करोगे तो सम्भव नहीं । काहे तैं अविद्या तत्कार्य का वृत्ति के अभाव से प्रथम ही अभाव हुआ है । जो तीसरा पक्ष अङ्गीकार करोगे तो आत्मा आश्रय दोष की प्राप्ति होवैगी । काहे तैं आप वृत्ति अभाव का कारण भई । और आप ही अभाव होने वाली हुई । यह वार्ता असन्त असम्भव है ।

दृष्टांत—जैसे आप ही मृत्यु और आप ही मृत्यु होने वाला हुआ । इस की न्याईं विरुद्ध है । यदि दूसरी वृत्ति का अङ्गीकार करोगे तो तिस की निवृत्ति वास्तं तीसरी वृत्ति अङ्गीकार करनी होवैगी । तीसरी वृत्ति के निवृत्ति वास्तं चतुर्थ वृत्ति अङ्गीकार करनी होवैगी । या तैं अनुवस्था दोष की प्राप्ति होवैगी । इस रीती से वृत्ति के आभाव का कोई कारण पनै नहीं । या तैं वृत्ति सत्य है वृत्ति के सत्य होने से समास अन्तः कारण रूप प्राप्ता भी सत्य है । ज्ञाता ज्ञान के सत्य होने से ज्ञेयत्व विशेषण भी सत्य है । इस त्रिपुट्टी के सत्य होने से तत्त्व वेत्ता की स्थिति सचिकल्प हुई । जो सचिकल्प वस्तु

होवै है सो नाशी होवै है । या तैं आत्म वेत्ता की स्थिति का भी अभाव हुआ चाहिये जब स्थिति का अभाव हुआ तब शून्य ही शेष रहा सोई पर तत्त्व है । समाधान—ना वृत्ति के अभाव का कारण आत्मा है ना अविद्या है । ना तत्कार्य है । ना वृत्ति आपनै अभाव का आप कारण है । किंतु असत् जड दुःख रूप अविद्या तत्कार्य तथा तिस के निषेधक जो सत् चिदानन्दादिक विशेषण हैं तिन संपूर्ण का अभाव ही वृत्ति के अभाव का कारण है । वृत्ति के अभाव होने से ज्ञाता का भी अभाव होवै है । ज्ञाता ज्ञान के अभाव होने से ज्ञेयत्व विशेषण के सम्बन्धी रूप जो ज्ञेयता का भी अभाव होवै है । शेष रहा जो त्रिपुट्टी के अभाव का साक्षी सो शून्य रूप कैसे होवैगा । वोही तत्त्व वेत्ता की स्थिति है ।

दृष्टांत—जैसे मैल युक्त जल में कचकरेवू के पावने से मैल का अभाव होवै है । और मैल के अभाव के साथ ही निरमली का भी अभाव होवै है । तैसे सत्चिदानन्द में ब्रह्म जल की न्याईं हूँ । अविद्या तत्कार्य मैल की न्याईं है । तिस अविद्या तत्कार्य तथा मैं ब्रह्म की तद्रूपता हो रही है । और अखण्डाकार वृत्ति निरमली की न्याईं है । तिस वृत्ति के उत्पन्न होने से अविद्या तत्कार्य और तिस के निषेधक जो अनेक विशेषण हैं ता का भी अभाव होवै है । तिन सर्व के अभाव के साथ ही अखण्डाकार वृत्ति का भी अभाव होवै है ।

अन्य दृष्टांत—जैसे किसी पुरुष को निद्रा करिके स्वप्न की प्राप्ति होती भई । तिस को स्वप्न में सिंध प्रतीत हुआ । तिस सिंध नै स्वप्न अवस्था विषे भयानक शब्द करिके स्वप्न की पुरुष की निद्रा का तथा स्वप्न प्रपंच का अभाव कर दिया । तिस निद्रा के साथ ही स्वप्न प्रपंच तथा

सिंध आप भी अभाव हो जावै है । तैसे अज्ञान रूपी निद्रा करिके स्वप्न रूपी जाग्रत जगत् प्रतीत होवै है । अखण्डाकार वृत्ति सिंध की न्याई है । तिस के उदयमात्र से ही द्वैत प्रपंच का कारण सहित अभाव होवै है । तिस प्रपंच के अभाव के साथ ही अखण्डाकार वृत्ति का भी अभाव होवै है ।

अन्य दृष्टांत—जैसे किसी राजा ने अपने शत्रु के मारने वाले तिस के गढ को सुरंग लगा करिके तहां एक घायल पुरुष को स्थापन कर दिया । तिस घायल पुरुष के हाथ में एक पलीता पकड़ा दिया और तिस गढ के नीचे अनेक कुम्भे वारुद के गाड दिये । तब तिस घायल पुरुष को राजा ने हुक्म दिया कि जब हम अपने गढ में जाय के स्थित होवेंगे तब तुम नें वारुद को पछीता लगा देना तब घायल पुरुष नें ऐसा ही किया । पछीता के लागने से ही शत्रु के सहित ही गढ का अभाव हो गया । और गढ के अभाव साथ ही घायल पुरुष तथा पछीता का भी अभाव हो गया । तब तिस स्थान में केवल अकाश ही रह गया । इस रीती से राजा निज शत्रु को मार करिके निष्कण्टिक राज्य को प्राप्त हुआ । तैसे अहंकार रूपी शत्रु का पांच कोश रूपी गढ है । तिस गढ के नाश वाले सुमुशु रूपी राजा है गुरुशास्त्र रूपी घायल पुरुष की कृपा से । अखंडाकार वृत्ति रूपी पछीता संपादन करता भया । अखण्डाकार वृत्ति के उदय होने से ही समाष्टि व्याष्टि पांच कोश रूपी गढ और अहंकार रूपी राजा तथा द्वैत के निषेधक जो सच्चित् आनन्दादिक विशेषण हैं । तिन सर्व का अभाव हुआ । तिन के अभाव के साथ ही घायल पुरुष रूप गुरुशास्त्र तथा

पछीता रूपी अखण्डाकार वृत्ति का भी अभाव हुआ । अखण्डाकार वृत्ति के अभाव होने से ज्ञेयत्व विशेषण का भी अभाव होवै है । ज्ञेयत्व विशेषण के अभाव होने से तिस का सम्बन्ध रूप जो ज्ञेयता का भी अभाव होवै है । सर्व के अभाव का जो साक्षी मैं आत्मा हूं ता का अभाव होवै नहीं । इस रीती से तत्त्ववेत्ता की स्वयं प्रकाश स्थिति रूप निष्कण्टिक राज्य को प्राप्त होवै है । अर्थात् द्वैत प्रपंच से रहित प्रकाश रूप होइ के स्थित होवै है । तहां श्रुति—

सच्चिदानंद मात्रोऽहमनुत्पन्नमिदं जगत् । कालो नास्ति जगन्नास्ति माया प्रकृति रेव न ॥५१८॥

तेजोविदूष० अ० ६ मं० ६३ ॥

अर्थ—मैं सच्चिदानन्द स्वरूप मात्र हूं । यह नाम रूप जगत मेरे में तीन काल उत्पन्न ही हुआ है । तथा मेरे में भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल भी नहीं हैं । तथा प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य जगत भी तथा माया मेरे चिपे नहीं हैं ॥५१८॥

अहमेव हरिः साक्षादहमेवसदाशिवः । शुद्धचैतन्यभावोऽहं शुद्ध सत्त्वानुभावनः ॥५१९॥ तेजोविदूष० अ० ६ मं० ६४ ॥

अर्थ—मैं साक्षात् हरि हूं तथा मैं साक्षात् शिव हूं तथा मैं शुद्ध चैतन्य रूप हूं । तथा शुद्ध सत्त्व मात्र हूं ॥५१९॥

अद्वयानंद मात्रोऽहं चिद्धनैकरसोऽस्म्यहम् । सर्व ब्रह्मेव सततं सर्वं ब्रह्मेव केवलम् ॥५२०॥ तेजोविदूष० अ० ६ मं० ६५ ॥

अर्थ—मैं अद्वैतानन्द मात्र हूं तथा मैं चिद्ध-

नानन्द हूँ तथा एक रस हूँ । सर्व ब्रह्म एक रस हूँ सर्व केवल ब्रह्म ही है ॥५२०॥

सर्व ब्रह्मैव सततं सर्वं ब्रह्मैव चेतनम् ।
सर्वातिर्यामीरूपोऽहं सर्वं साक्षी त्व लक्षणः
॥५२१॥ तेजोविदूष० अ० ६ मं० ६६ ॥

अर्थ—सर्व ब्रह्म ही है एक रस ब्रह्म चिन्मात्र ही है । मैं सर्वातिर्यामी स्वरूप हूँ तथा सर्व का साक्षी रूप लक्षण हूँ ॥५२१॥

परमात्मा परं ज्योतिः परंधाम परा
गतिः । सर्व वेदांत सारोऽहं सर्वशास्त्रेषु
निश्चितः ॥५२२॥ तेजोविदूष० अ० ६ मं० ६७

अर्थ—मैं साक्षात् परमात्मा स्वरूप हूँ तथा परम ज्योति रूप हूँ तथा परमधाम परागति रूप हूँ । तथा सर्व वेदांत शास्त्र का सिद्धांत सार रूप हूँ । तथा सर्व शास्त्र का निश्चय रूप हूँ ५२२

शंका—हे भगवन् ! द्वैत का अभाव चेतन है वा जड़ है । जो प्रथम पक्ष अंगीकार करोगे तो तत्त्ववेत्ता की स्थिति में विजातीय भेद की प्राप्ति होवेगी । काहेतें एक आत्मा और दूसरा द्वैत का अभाव हुआ । यदि द्वितीय पक्ष अंगीकार करोगे तो द्वैत के अभाव से अखण्डाकार वृत्ति का अभाव घन नहीं । काहेतें द्वैत का अभाव जड़ है । जैसे जड़ शिला से कोई कार्य होवे नहीं । येन केन करिके जड़ रूप द्वैत के अभाव से ही अखण्डाकार वृत्ति का अभाव अंगीकार करोगे तो विजातीय भेद की प्राप्ति होवेगी । काहेतें एक चेतन रूप आत्मा दूसरा जड़ रूप द्वैत का अभाव शेष रहै है । जिस तें अखण्डाकार वृत्ति का अभाव करिके तिस अभाव के नाश का हेतु कोई है नहीं । इस रीति से दोनों प्रकार की तत्त्ववेत्ता की स्थिति में साम्यण्डता

की प्राप्ति होवे है । जो अखण्ड वस्तु होवे है । सो नाशी होवे है । या तें तत्त्ववेत्ता की स्थिति भी नाशी होवेगी । जब तत्त्ववेत्ता की स्थिति का अभाव हुआ तब शून्य अवश्य ही अंगीकार करना होवेगा । समाधान—हे देवताओं ! अविद्या तत्कार्य का अभाव केवल चेतन ही है । या तें सजातीय भेद की प्राप्ति होवे नहीं । जड़ के भाव सहित जो चेतन है सो अखण्डाकार वृत्ति तिस चेतन के साथ अभेद होइ के स्थित होवे है । या तें केवल जड़ नहीं । इस वास्तं वृत्ति का अभाव करै है । अखण्डाकार वृत्ति का अभाव करिके साथ आप भी समान चेतन के साथ अभेद होवे है । या तें विजातीय भेद की प्राप्ति होवे नहीं ।

दृष्टांत—जैसे नदी के प्रवाह में बहने वाला जो पुरुष है । ता को कोई दयालु पुरुष देखी के नदी से निकालने की इच्छा करिके नदी में प्रवेश करिके ता का हाथ पकड़ता भया तब वोह पुरुष नदी के भय करिके व्याकुल हुआ तिस दयालु पुरुष के गले को लिपट जाता भया । और सो दयालु पुरुष तिस के गले को लिपट जाता भया । इस रीती से परस्पर मिळ करिके नदी के प्रवाह में डूब जाते भये । तैसे सत्त्विदानन्दादिक विशेषणों सहित अविद्या तत्कार्य का अभाव जब अखण्डाकार वृत्ति में निश्चय हुआ । तिस तें अनन्तर वृत्ति में यह विचार होवे है कि द्वैत का अभाव भी एक पदार्थ है । तिस अभाव की आत्मा से भिन्न सत्ता नहीं है । या तें द्वैत के अभाव का अभाव वृत्ति में अभेद होवे है । तिस तें अनन्तर वृत्ति में यह विचार होवे है कि अभावि के अभाव का भी चिन्तन नास्ति है । तिस तें अनन्तर

द्वैत के अभाव के साथ मिल करिकै अखण्डाकार वृत्ति का अभाव होवै है । इस रीती से द्वैत का अभाव तथा अखण्डाकार वृत्ति परस्पर मिल करिकै नाश को प्राप्त होवै है । यह विचार तत्त्व वेत्ता को स्पष्ट होवै है । यातैं अन्तर मुख्य वृत्ति करिकै विचारना योग्य है । जो सर्व के अभाव होने से सर्व के अभाव का जो मैं अधिष्ठान आत्मा हूँ । सो शून्य रूप कैसे होवैगा । तिस तैं कल्पित वस्तु का अभाव अधिष्ठान रूप ही होवै है । तहां श्रुति—

साक्ष्य न पेक्षऽहं निजमाहिम्नि संस्थो-
ऽहमचलोऽहम् । अजरोऽहमव्ययोऽहं
पक्ष विपक्षादि भेद विधुरोऽहम् ॥५२३॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० ३ ॥

अर्थ—मैं साक्ष्य की अपेक्षा से रहित हूँ जनि माहिमा में स्थित हूँ अचल हूँ । तथा मैं अजर हूँ अव्यय हूँ । पक्ष विपक्ष के भेद से रहित हूँ ॥५२३॥

अवबोधैकरसोऽहं मोक्षानंदैक सिंधु-
रेवाहम् । सूक्ष्मोऽहमक्षरोऽहं विगलित
गुणा जालकेवलात्माहम् ॥५२४॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० ४ ॥

अर्थ—मैं बोध स्वरूप एक रस हूँ मैं मोक्षा-
नंद एक सिंधु ही हूँ । सूक्ष्म हूँ अक्षर हूँ रजो
सतो तमो तीन गुणरूप जाल गलत हो गए हैं
त्रिसके ऐसा केवल आत्मा हूँ ॥५२४॥

निर्द्वैतगुण्य पदोऽहं कुक्षिस्थानेक
लोककलनोऽहम् । कूटस्थ चेतनोऽहं
निष्क्रिय धामाहमप्रतक्योऽहम् ॥५२५॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० ५ ॥

अर्थ—मैं तीन गुणों से रहित पद हूँ ।
मायारूप कुक्षि में स्थित अनेक लोकों की
कल्पना करने वाला हूँ । कूटस्थ चेतन हूँ मैं
निष्क्रिय धाम हूँ मैं सर्व तर्कों से रहित हूँ ॥५२५॥

एकोऽहमविकलोऽहं निर्मल नि-
र्वाणमूर्त्तिरेवाहम् । निस्वयवोऽहमजो-
ऽहं केवल सन्मात्रसारभूतोऽहम् ॥५२६॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० ६ ॥

अर्थ—मैंसजातीय विजातीय स्वगत भेद
से रहित एक हूँ विकल हूँ निर्मल निर्वाण मूर्त्ति
ही हूँ । निस्वयव हूँ अज हूँ केवल सत्तामात्र
सारभूत हूँ ॥५२६॥

शुद्धोऽहमांतरोऽहं शाश्वत विज्ञान
सम रसात्माहम् । शोधित परतत्त्वोऽहं
बोधानंदैक मूर्त्तिरेवाहम् ॥५२७॥

आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० १० ॥

अर्थ—मैं शुद्धरूप हूँ सर्व के अन्तर हूँ
शाश्वत कहिये एक रस हूँ विज्ञानरूप सम रसा-
त्मा हूँ । मैं तत् त्वं पदार्थ शोधित परम तत्त्व
रूप हूँ मैं बोधानन्द एक मूर्त्ति ही हूँ ॥५२७॥

निवृत्तोऽपि प्रपंचो मे सत्यवद्वाति
सर्वदा । सर्पादौ रज्जु सत्तैव ब्रह्म सत्तैव
केवलम् । प्रपंचा धाररूपेणवर्ततेऽतो
जगन्नहि ॥५२८॥ आत्मप्रबोधोपनिषत् मं० १२

अर्थ—मेरे मैं तीनकाल प्रपञ्च नहीं है
सदैव काल ही निवृत्त भी है तौ भी सर्वदा सत्य
की न्याई मासता है । जैसे रज्जु के साक्षात्कार
से सर्पादिक निवृत्त होजाते हैं रज्जु ही सत्त है
तैसे ब्रह्मा भिन्न आत्मा के साक्षात्कार से अनं-
तर केवल ब्रह्म ही सत्त है प्रपञ्च का आधाररूप

करके वर्तमान हूं जगत नहीं है ॥५२८॥

यथेश्वरस संव्यासा शर्करा-वर्तते
तथा । अद्वय ब्रह्मरूपेण व्याप्तोऽहं वै
जगन्नयम् ॥५२९॥ आत्माप्रबोधो० मं० १३ ॥

अर्थ—मैं जैसे गन्ना (शुद्ध) में रस व्याप्त है तथा
जैसे मिश्री में मिठास व्याप्त होकर वर्तमान है ।
तैसे ही मैं आद्वितीय ब्रह्म निश्चय करके तीन
प्रकार के जगत् में व्याप्त होकर मैं स्थित हूं ॥५२९॥

ब्रह्मादि कीटपर्यंताः प्राणिनो मयि
कल्पिताः । बुद्बुदादि विकारां तस्तरङ्गः
सागरे यथा ॥५३०॥ आत्मप्रबोधो० मं० १४

अर्थ—ब्रह्मा से आदि लैके कीट पर्यंत
सर्व प्राणी मैं अधिष्ठान आत्मा में रज्जु सर्प
की न्याई कल्पित है । जैसे बुद्बुदादिक विकार
तरङ्ग सागर में कल्पित हैं ॥५३०॥

शंका—हे भगवन् ! वृत्ति से आदि लैके
सर्व का अभाव अङ्गीकार करने से तत्त्ववेत्ता
की स्थिति प्रसिद्ध कैसे होवेगी । काहे तैं वस्तु
की प्रसिद्धि मनवाणि करके होवे है । और
तत्त्ववेत्ता की स्थिति में मनवाणी का सम्बन्ध
नहीं । जब तत्त्ववेत्ता की स्थिति प्रसिद्ध ना
हुई तब शरीर के मृग की न्याई असत् होवेगी ।
और तत्त्ववेत्ता की स्थिति में मनवाणी का
अभाव अङ्गीकार करने से वेदांत सम्प्रदाय का
भी अभाव होवेगा । जिततैं मुमुक्षु को उपदेश
मनवाणी करके होवे है । मनवाणी के अभाव
होने से उपदेश का अभाव उपदेश के अभाव
से ज्ञान का अभाव ज्ञान के अभाव से तत्त्ववेत्ता
की स्थिति का अभाव अवश्य अङ्गीकार करना
होवेगा । सब शून्य याद की भांति कैसे ना

होवेगी । समाधान—हे देवताओ ! तत्त्ववेत्ता
की स्थिति में मनवाणी का अभाव होवे है ।
यह कथन तुमारा समीचीन है । परन्तु ऐसी
स्थिति में स्थित हो करके पुनः वृत्ति आदिक
त्रिपुटी की कल्पिना करके और तिस वृत्ति में
आरूढ हो करके स्थिति को कथन करे है ।
यातैं तत्त्ववेत्ता की स्थिति लोक में प्रसिद्ध है ।
और तिसी वृत्ति में अरूढ होई के मुमुक्षु को
भी उपदेश करे है । तिस उपदेश को प्राप्त हुए
मुमुक्षु ज्ञान को प्राप्त होवे हैं । ज्ञान को प्राप्त
हो करके तत्त्ववेत्ता की स्थिति को प्राप्त होवे हैं ।

दृष्टांत—जैसे किसी धनी पुरुष की स्त्री
की सुचे मोतियों करके युक्त नाथ कूप में गिर-
जाती भई । तब तिस धनी पुरुष की स्त्री ने
श्रीवर को कहा कि इस कूप में हमारी नाथ गिर
पड़ी है । और नाथ बहुत कीमत की है । तुम
निकाल दो तुम को हम पांच रुपये देवांगी ।
तब श्रीवर तत्काल ही कूआ में प्रवेश करता
भया । और कूप में प्रवेश करके जल के नीचे
जाय के कूप में हाथ फेरता भया । तब तिस
के हाथ से नाथ का स्पर्श होता भया । हाथ
से स्पर्श होते ही तत्काल नाथ का ज्ञान तथा
पांच रुपये लेने की खुशी होती भई । परन्तु
कथन नहीं हो सकता जिससे उस जगा में
सर्व इन्द्रियों का जल से निरोध हुआ है । और
सिठानी को नाथ प्राप्ति का ज्ञान नहीं हुआ ।
और जल से निकस करके कथन किया कि
मेरे को नाथ मिल गई है । तब सिठानी को
ऐसा ज्ञान हुआ जो नाथ अब मिल गई है । और
नाथ तैं कथन से प्रथम ही प्राप्त हो रही
थी । तैंसे अखण्डाकर वृत्ति के अभाव से तत्त्व-
वेत्ता सर्व उपाधियों से रहित ही स्थित होवे

है। परन्तु तिस स्थिति को कथन नहीं करसक्ता। जिस से दूसरे का अभाव है। और पुनः दृत्ति को कल्प करके और तिस में अरूढ हो करके स्थिति को ऐसे कथन करे है। हमारे स्वरूप में ना अध्यारोप है तथा ना अपवाद है ना अज्ञान है ना ज्ञान है ना बन्ध है ना मोक्ष है ना गुरु है ना शिष्य है केवल सत्ता समान चिन्मात्र परमार्थ रूप हूँ। मुमुक्षु पुरुष सहिचार से जानते हैं कि इस तत्त्ववेत्ता को पूर्वले महान पुण्यों के प्रताप से इस जन्म में परमानन्द की प्राप्ति भई है। और जिस स्थान विषे स्थित होई के कथन करे है। तिस स्थिति में मनवाणी की गम्य नहीं है। तथा दृत्ति से रहित तत्त्ववेत्ता की स्थिति को शून्य रूप कहिना संभव नहीं। तहां श्रुति—

यस्य लिंगं प्रपंचं वा ब्रह्मैवात्मान
संशयः। नास्ति यस्य शरीरं वा जीवो
वा भूत भौतिकः ॥५३१॥

तेजोविद्वप० अ० ५ मं० १० ॥

अर्थ—ऋषु ऋषि राजा निदाघ को उपदेश करते हैं। हे राजा ! चिन्मात्र वस्तु में प्रपञ्च नहीं है तथा जिस चिन्मात्र ब्रह्म में प्रपञ्च के बोधक कोई लिंग भी नहीं हैं। सर्व ब्रह्मरूप आत्मा ही है इम में संशय नहीं है। तथा चिन्मात्र वस्तु में जीवभाव तथा भूत भौतिक शरीर भी नहीं है ॥५३१॥

नामरूपादिकं नास्ति भोज्यं वा
भोगभुक्च वा। सद्वा सद्वा स्थितिर्वापि
यस्य नास्ति क्षराक्षरम् ॥५३२॥

तेजोविद्वप० अ० ५ मं० ११ ॥

अर्थ—तथा चिन्मात्र ब्रह्मा में नाम रूपा-

त्मक प्रपञ्च नहीं है। तथा भोगने योग्य भोग भी नहीं है। तथा सब असत्ता स्थिति भी नहीं है। तथा जिस चिन्मात्र में क्षर भौतिक प्रपञ्च तथा अक्षर भौतिक प्राञ्च का कारण प्रकृति भी नहीं है ॥५३२॥

गुणं वा विगुणं वापि सम आत्मा
न संशयः। यस्य वाच्यं वाचकं वा
श्रवणं मननं च वा ॥५३३॥

तेजोविद्वप० अ० ५ मं० १२ ॥

अर्थ—जिस चिन्मात्र ब्रह्म में रजो सत्ते तमो यह तीन गुण भी नहीं हैं। तिस चिन्मात्र ब्रह्म में निर्गुण रूपता भी नहीं तथा तिस में समरूपता भी नहीं है। सर्व अस्ति भाति प्रियरूप आत्मा ही स्थित है। इस में संशय नहीं है। तथा जिस चिन्मात्र ब्रह्म का जो से आदि लैके कोई अक्षररूपी वर्ण वाचक भी नहीं। तथा सो ब्रह्म भी किसी अक्षर का वाच्य नहीं है। तथा तिस ब्रह्म की प्राप्ति का साधन श्रवण मननादिक भी कोई नहीं है ॥५३३॥

गुरु शिष्यादि भेदं वा देवलोकाः
सुरासुराः। यत्र धर्ममर्धम वा शुद्धं
वाशुद्धमण्वपि ॥५३४॥

तेजोविद्वपनि० अ० ५ मं० १३ ॥

अर्थ—जिस चिन्मात्र ब्रह्म में गुरु शिष्यादिक भाव नहीं है। तथा देवलोकादिक भी नहीं हैं। तथा देवता तथा असुर भी नहीं है। तथा जिस चिन्मात्र ब्रह्म में धर्म तथा अयर्म नहीं है। तथा तिस ब्रह्म में शुद्धपणा तथा अशुद्धपणा अणुमात्र भी नहीं है ॥५३४॥

यत्र कालमकालं निश्चयः संशयो
नही। यत्र मंत्रममंत्रं विद्या विद्ये न

विद्यते ॥५३५॥ तेजोविदूष० अ० ५ मं० १४ ॥

अर्थ—हे निदाघ जिस चिन्मात्र ब्रह्म में भूत भविष्यत वर्तमान काल नहीं है । तथा जिस में अकाल भी नहीं है । तथा जिस में निश्चय तथा संशय नहीं है । तथा जिस ब्रह्म में गायत्री आदिक मन्त्र नहीं है । तथा जिस ब्रह्म में गायत्री आदिक मन्त्रों का अभाव भी नहीं है । तथा जिस चिन्मात्र ब्रह्म में ब्रह्म विद्या आदिक विद्या नहीं है । तथा जिस ब्रह्म में अविद्या भी नहीं है ॥५३५॥

बंधमोक्षादयो नास्ति सद्वासद्वा
सुखादिवा । जातिर्नास्ति गतिर्नास्ति
वर्णो नास्ति न लौकिकम् ॥५३६॥

तेजोविदूष० अ० ५ मं० १५ ॥

अर्थ—हे निदाघ नबन्ध है न मोक्ष है न सुख है न दुःख है तथा न जाति है न किसी वस्तु की प्राप्ति ही है । न वर्ण है न आश्रम ही है तथा न लौकिक ही है न अलौकिक ही है ॥५३६॥

जाग्रत्स्वप्न सुपुष्याख्याऽवस्था या
भाति देहिनाम् । तस्यापि महादेवः
साक्षी भिन्नः स्वयं प्रभः ॥५३७॥

ब्रह्मगीता अ० ६ श्लोक २६ ॥

अर्थ—जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्था में जीवात्मा भासमान है । सो निश्चय करके महादेव ही स्वयम् प्रकाश साक्षी है तथा इन अवस्था से भिन्न है ॥५३७॥

यथा मृत्स्वविकारेषु तत्तद्रूपेण
संस्थिता । तथा सर्वत्र तत्साक्षी तत्तद्रू-
पेण संस्थितः ॥५३८॥

ब्रह्मगीता अ० ६ श्लोक ३३ ॥

अर्थ—जैसे मृत्तिका आपने घट शरारादिक

कार्य विपै तिस तिसरूप करके स्थित है । तैसे सो साक्षी ही सर्वत्र तिसतिस रूप करके स्थित है ५३८॥

शंका—हे भगवन् ! तिस वृत्ति की पुनः उत्पत्ति का कारण आत्मा है वा जगत् है । वा वृत्ति ही आप है । जो प्रथम पक्ष अङ्गीकार करोगे तो संभवै नहीं । काहे तैं समान चेतन किसी व्यवहार का साधक नहीं है । जो द्वितीय पक्ष अङ्गीकार करोगे तो भी संभवै नहीं । काहेतैं जगत् वृत्ति से उत्तर क्षण विपै होने वाला है । जो तीसरा पक्ष अङ्गीकार करोगे तो आत्माश्रय दोष की प्राप्ति होवेगी । आप ही वृत्ति कारण और आप ही वृत्ति उत्पन्न होने वाली । यह वार्ता असन्त विरुद्ध है । यातैं वृत्ति की उत्पत्ति का कोई कारण संभवै नहीं । यातैं वृत्ति की नास्ति होने से तत्त्ववेत्ता की स्थिति भी नास्ति है । येन केन करके वृत्ति की उत्पत्ति अङ्गीकार करोगे तो इसके अपवाद वासते पुनः तत्त्ववेत्ता को कर्तव्य की प्राप्ति होवेगी । निर्दोष स्थिति वाले तत्त्ववेत्ता को पुनः कर्तव्य के अङ्गीकार करने से ताक्षी निर्दोष रूप स्थितिका कैसे अभाव न होवेगा । इस रीति से दोनों प्रकार करके कारिके तत्त्व वेत्ता की स्थिति का अभाव निश्चय हुआ । शून्यवाद ही परम तत्त्व है । समाधान—हे देवताओ ! पुनः वृत्ति की उत्पत्ति का कारण ना आत्मा है ना जगत् है ना वृत्ति ही है । परन्तु अविद्या तत्कार्य के अभाव होने से लेश विद्या शेष रहै है ।

दृष्टांत—जैसे लड्डन के पात्र में सैं लड्डन को निकाल लेने सैं पीछे भी मृक्ष गंधि रहै है । तैसे अविद्या के नाश होने सैं शेष लेशाविद्या रहै है । सोई वृत्ति की उत्पत्ति का कारण है । जैसे कोई काल पात्र के वर्तमान करने सैं लड्डन

की गंध स्वभाव कही निवृत्त हो जावै है । तैसे वृत्ति को अरोप करिकै तत्त्व वेत्ता कुछक काल उपदेशादिक व्यवहार करै है । पुनः लेशाविद्या के अभाव तैं वृत्ति आदिक व्यवहार का सहज ही अभाव हो जावै है । ता में कर्त्तव्य की अपेक्षा नहीं ।

अन्य दृष्टांत—जैसे किसी वाजीगर का पुत्र राजा का स्वांग लियावने के वालैं वल्ल भूषण शस्त्र पहिर करिकै तथा अपने वाजीगर भाव को विस्मरण करिकै राजा की विभूति का लोभ करिकै व्या मोह को प्राप्त हुआ वल्लोऽहं अस्मि भूषणोऽहं अस्मि शस्त्रोऽहं अस्मि इस प्रकार आप को वल्ल भूषण शस्त्र मानता भया । तब तिस का पिता ऐसे उपदेश करता भया हे पुत्र तूं वल्ल भूषण शस्त्र रूप नहीं हैं । तुम तो हमारा पुत्र वाजीगर हैं । पिता के वचन को श्रवण करिकै ऐसे कहता भया । कि हे पिता मैं तो पुरुष पना तथा वाजीगर पना कभी देखा सुना नहीं हैं । तुम किस वालैं झूठ बोलते हो मैं तो वल्ल भूषण शस्त्र रूप ही हूं । तब तिस के पिता नैं पुनः उपदेश किया- हे पुत्र मैं सत्य वादी हूं हम कभी झूठ नहीं बोलते तुम तो हमारा पुत्र हे । वल्ल भूषण शस्त्र रूप तूं नहीं हे । तब कुछक संदेह को प्राप्त हुआ तथा पृछता भया । हे पिता तूं जो वारंवार कहता हे कि तुम मनुष्य हे तूं वल्ल भूषण शस्त्र नहीं । मैं किसी रीती सैं मनुष्य हूं तथा वाजीगर हूं । तब वृद्ध वाजीगर यह उपदेश करता भया । वाजीगर पने के अच्छादिक वल्ल भूषण शस्त्रों को उतार देवो । तब पिता के कहिनैं सैं वल्ल भूषण शस्त्र उतारता भया । तब पीछे सैं शीशा हाथ विपे देता भया । जब शीशा में आपनैं मुख को देखा तो ता को

ज्ञान हुआ कि मैं मनुष्य हूं मैं वाजीगर हूं । मेरे मैं वल्ल भूषणादिकों का तीन काल में भी संबंध नहीं हे । तैसे शुद्ध चेतन ब्रह्म अपनी माया करिकै आच्छादित होने सैं अन्तर्यामी तथा प्राज्ञ अभिमान को धारण करता भया । तिस तैं अतन्तर सूक्ष्म समष्टि के साथ मिल के हरणार्थ तैं जस अभिमान को धारण करता भया । तिस तैं अनन्तर स्थूल समष्टि के साथ मिल करिकै विराट विश्व अभिमान को धारण करता भया । और तिस अनात्म अभिमान करिकै जन्म मरण रूप अनेक अनर्थ को प्राप्त होता भया । तहां श्रुति—

जागरित स्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग
एकोनविंशतिमुखः स्थूल भृग्वैश्वानरः
प्रथमःपादः ॥५४९॥

मांडूक्योपनिषद् मं ३ ॥

अर्थ—आत्मा के चार प्रकार के अभिमान कैसे हैं सो काहितैं हैं । जो जागरित अवस्था है अभिमान जिस का ऐसा जागरित स्थान है । बाह्य प्रज्ञा वाला है । तथा सप्ताङ्ग वाला है तथा उंनीस मुख वाला है तथा स्थूल भोगों का मोक्ता है विराट तथा विश्व नाम वाला है प्रथम पाद है ॥५३९॥

स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एको-
नविंशतिमुखः प्रविविक्तमुखः तैजसो
द्वितीयःपादः ॥५४०॥ मांडूक्यो० मं० ४ ॥

अर्थ—स्वप्न स्थान वाला समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमान करने वाला । तथा अन्तर प्रज्ञा वाला तथा सूक्ष्म भोगों को भोगने वाला अर्थात् वासना मय भोग वाला है । तथा सप्ताङ्गों वाला तथा उंनीस मुखों वाला हरण्यगर्थ तैजस नाम वाला द्वितीय पाद है ॥५४०॥

सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञाघन
 एवाऽऽनन्दमयोह्यानन्दमुक् चेतोमुखः
 प्राज्ञस्तृतीयःपादः ॥५४१॥

मांडूक्योपनिषत् मं ५ ॥

अर्थ—सुषुप्ति रूप स्थान अभिमान वाला एक ही रूप है द्वितीया नास्ति प्रज्ञा जिस की घन हो गई है । इस प्रकार आनन्द मय ही है तथा आनन्द का भोक्ता है तथा चेतो मुख है प्राज्ञ ईश्वर नाम वाला है तृतीया पाद है ॥५४१॥

सर्वयोनिषु कौतैय मूर्त्तयः संभवं-
 तियाः । तासां ब्रह्म महद्योनिरहंबीज-
 प्रदः पिता ॥५४२॥ नी० अ० १४ श्लोक ४ ॥

अर्थ—हे कौतैय देवादिक सर्व योनियों विषे जे शरीर धत्पन्न होवै है तिन शरीरों का सो माया ही माता रूप है मैं परमेश्वर तौ गर्भा-
 धान का कर्ता पिता रूप हूं ॥५४२॥

इस प्रकार दुःखी हुआ कदाचित् ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ गुरु की दृष्टि गोचर होता भया । तब गुरु पूछता भया । हे प्रिय तूं कौन हैं तब गुरु के वचन को श्रवण करिके ऐसा कहिता भया । मैं अज्ञानी मनुष्य हूं । सुखी दुःखी करता भोक्ता संसारी जीव हूं । तब ब्रह्म निष्ठ गुरु ऐसे उपदेश करता भया । हे प्रिय तुम तौ शुद्ध सत्तामान व्यापक ब्रह्म हैं । तुमारे विषे जीव भाव कदाचित् हुआ नहीं । तब ऐसे कहिता भया आप सरीखे महात्मा पुरुष अन्यथा सम्पापण नहीं करते । या तैं आप ऐसे मत कहो । जो तूं शुद्ध सत्तामान ब्रह्म हैं । मैं तौ शुद्ध सत्तामान ब्रह्म कभी देखा सुना नहीं । या तैं मैं अनेक अनर्थों का पात्र जीव हूं । जब कभी भगवत्कृपा करेगा । तब भेरा

कल्याण हो जावेगा । तत्त्ववेत्ता पुनः उपदेश करता भया । हे प्रिय ! तुमारे स्वरूपमें जीव ईश्वरभाव तीनकाल में हुआ नहीं । तुम विचार करके देखो हम सत् कहते हैं । अन्यथा नहीं कहते । तुमारा स्वरूप केवल शुद्ध सत्तामान ब्रह्म है । तब कुछेक संदेहयुक्त होइके प्रश्न करता भया । आप जो धारंवार कथन करते हो तूं ब्रह्म है व्यापक है । मैं किस रीति से ब्रह्म हूं । तब ब्रह्मवेत्ता गुरु ऐसे कहते भये । स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर तूं नहीं । इस प्रकार तिन शरीरों का निषेध करके पीछे से महावाक्यरूप प्रीति दिखवाता भया । तात्पर्य यह है । कारण कार्य के निषेध करने से पीछे से शेष रक्षा जो शुद्ध सत्तामान व्यापक ब्रह्म है । सो तूं हैं तिस तुमारे स्वरूपमें न जीव है न ईश्वर है न जन्म है न मृत्यु है केवल स्वयं प्रकाश चिन्मात्र सत्ता है । तिस स्वरूप करके स्थित हो । तुमारे सर्व क्लेश दूर होवेंगे । इस प्रकार गुरु के उपदेश को श्रवण करके सत्तामान अपने स्वरूप ब्रह्म को निरावरण करके ऐसे कहता भया । हे गुरु ! मेरे स्वरूपमें असत जड दुःस्वरूप संसार का तीनकाल विषे अभाव है । तिस के अभाव होने से सत् चिदानन्द विशेषणो का भी अभाव है । सर्व अनात्म पदार्थोंका अभाव भी एक पदार्थ है या तैं सो भी नास्ति है । सर्व के निषेध का चिंतन भी नास्ति है । इस रीति से दृष्टि आदिक सर्व का निषेध करके प्रथम मौनरूप स्थिति में स्थित होता भया । जैसे वाजीगर पुनः वस्त्र भूषणादिकों को पहरे करके अपनी जीवका के निमित्त राजा के स्वांग को ल्यावता भया । परंतु प्रथम की न्याई भ्रम को नहीं प्राप्त होता भया । काहे तैं वाजीगरपना ताको भूलता नहीं । और जब इच्छा होती है । तब स्वभाविक ही वस्त्रादिक

साग करके अपने वाजीगर भाव से ही स्थित होवे है । या तँ प्रथम की न्याई प्रयत्न की अपेक्षा नहीं । तैसे ही तत्त्ववेत्ता भी लेशा विद्या से हात्ति को पुनः कल्प करके और तिस वृत्ति में आरुह होई करके कुछेक काल उपदेशादिक व्यवहार करे हैं । परंतु प्रथम की न्याई देहोऽहं ऐसा भ्रम होवे नहीं । क्योंकि अपना स्वरूप स्वयं प्रकाश करके ताको स्पष्ट है । पुनः लेशा विद्यासे आदि लेके वृत्ति पर्यंत स्वाभाविक ही शांत हो जावे है । या तँ वृत्ति आदिक की निवृत्ति वास्ते कुछ कर्तव्य की अपेक्षा नहीं । इस रीति से सर्व अनात्म पदार्थों के अभाव की सीमा जो विद्वान की स्थिति है । ताको शून्यरूपता कहना संभवे नहीं । क्योंकि कल्पित का अभाव अधिष्ठान चेतन में ही होवे है । तहां श्रुति—

यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति
यत्र न चंद्रमा भाति । यत्र न नक्षत्राणि
भाति यत्र नाग्निर्दहति यत्र न मृत्युः
प्रविशति ॥५४३॥ नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषत्

अर्थ—विद्वान की स्थिति को श्रुति भगवती प्रतिपादन करे है । जिस विद्वान की स्थिति को सूर्य भी नहीं प्रकाशमान कर सकता । तथा वायु भी नहीं जिसको स्पर्श कर सकता तथा जिसको चंद्रमा भी नहीं प्रकाश कर सकता तथा जिसको नक्षत्र भी नहीं प्रकाश कर सके हैं । तथा जिसको अग्नि दाह नहीं कर सकती तथा जिस स्थिति में मृत्यु भी नहीं प्रवेश कर सकती है ॥५४३॥

यत्र नं दुःखं सदानंदं परमानंदं
शांतं शाश्वतं सदा शिवं ब्रह्मादि वंदितं
योगिष्येयं परमंपदं यत्र गत्वा न नि-

वर्तते योगिनः । तद्विष्णोः परमंपदं
सदा पश्यन्ति सूर्यः ॥५४४॥

नृसिंह पूर्वतापिन्युपनिषत् पंचमोपनिषत् ॥
अर्थ—जिस विद्वान की स्थिति में दुःख नहीं है । सदानन्द परमानन्द है शांत शाश्वत है सदाशिव रूप है ब्रह्मादिक कथन करते हैं इसका योगी ध्यान करते हैं । परमपद रूप है । जिम जगा में प्राप्त हुये योगी लोक नहीं निवृत्त होते हैं सो विष्णु का परमपद है सदा सूर्य देखता है ॥५४४॥

शंका—हे भगवन ! अखण्डाकार वृत्ति का अभाव अंगीकार करने से विद्वान को पुनः अज्ञान की प्राप्ति होवैगी । काहे तँ अज्ञान के अभाव का नाम ज्ञान है । और ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान है । जब ज्ञान का अभाव अंगीकार किया तब अवश्य ही विद्वान में अज्ञान की प्राप्ति होवैगी । और तिस अज्ञान निवृत्ति वास्ते पुनः कर्तव्य की प्राप्ति होवैगी । जब विद्वान में पुनः कर्तव्य की प्राप्ति हुई तब ता की निर्दोष रूप स्थिति का अभाव हुआ । एक बार महावाक्य से उदय हुआ जो तत्त्व बोध है । सो किसी अवस्था में नाश होता नहीं । ऐसा शास्त्र में कथन किया है । ता से भी विरोध होवैगा । और जो अखण्डाकार वृत्ति रूप बोध को अयनाशी अंगीकार करोगे तो विद्वान की स्थिति में सविकल्पता की प्राप्ति होवैगी जिस तँ वृत्ति के होने से सर्वथा कलंक की निवृत्ति होवे नहीं । किंतु किसी विशेषण रूप कलंक सहित ही आत्मा को साक्षात्कार करना होवैगा । जो कलंक सहित वस्तु होवे सो नाशी होवे है । या तँ आत्मा भी नाशी हुआ चाहिये । दोनों प्रकार से विद्वान की स्थिति का अभाव प्रसंग होने से शेष शून्य ही सिद्ध होवे है । समाधान—हे देवताओ ! मग्न

ज्ञान का जो फल है सो अवरण की निवृत्ति अधिष्टान ब्रह्म रूप है । काहेतैं कल्पित वस्तु का अभाव अधिष्टान रूप होवे है । जैसे कल्पित सर्प का अभाव रज्जु रूप है । तैसे अविद्या तत्कार्य का अभाव ब्रह्म रूप है सो ब्रह्म तीन काल विषे सख रूप होने से अवनाशी है । इस रीति से ज्ञान का फल जो दुःख सम्बन्ध तैं रहित ब्रह्म रूपता करिकै स्थिति रूप मोक्ष सो सख है । ता को सख होने तैं तिस का साधन जो ज्ञान है । ता में भी गौनता से अवनाशी शब्द का प्रयोग होवे है या तैं कोई विरोध नहीं ।

दृष्टांत—जैसे किसी का पिता मरजाता है । तब तिसके पुत्र को लोक ऐसा कहने हैं कि अमुक का पिता जीता है । तिस कथन से कोई विरोध नहीं है । और ज्ञान आपना अभाव करके उत्तर क्षण में परमानन्दतारूप मोक्ष करके स्थित होवे है । इस अभिप्राय से भी ज्ञान को सखरूप करके कथन करा है । जैसे राजा के पुत्र को भी चक्रवर्ती राजा के योग होने से राजा कहे हैं । तैसे ज्ञान के अभाव होने से अज्ञान की उत्पत्ति पुनः होवे नहीं । जिससे ज्ञान करके अज्ञान का अभाव जान लिया है । और अज्ञान का अभाव हुआ नहीं यातैं अज्ञान पुनः उत्पन्न होवेगा सो शंका वने नहीं । और अज्ञान को अवनाशी अङ्गीकार करने से आत्मा में कलंक की प्राप्ति होवे है । यह कहिना यद्यपि सस है । काहेतैं दृष्टि में किसी विशेषणरूप उपाधिवाला ही आत्माको जाना है । जब लग उपाधि विशिष्ट आपने आपका ज्ञान है । तब लग सूक्ष्म अहंकार रूप कर्तव्यका अभाव होवे नहीं । तथापि जब वृत्ति का अभाव अङ्गीकार किया तब सर्व कर्तव्य का अभाव होवे है ।

दृष्टांत—जैसे कोई चमार महाजनो के साथ मिल करके हरीद्वार के स्नान को जाता मया । तहां जाकर लोकों ने स्नान किया । तथा दान किया । तथा कोई फल छोड़ा । तब चमार भी तिन लोकों की तरफ देख करके विगार को छोड़ता मया । तिसतैं अनन्तर आपने गृह में आ करके चमारपने के कर्मों को करता रहा । तब कोईक दिन व्यतीत होने से कोई राजपुरुष विगार के वास्ते तिसी चमारको आज्ञा देता मया । तब चोह चमार कहने लगा कि हमने विगार हरीद्वार में छोड़ दिया है । तब राजपुरुष कहने लगा कि अब तुम कौन हैं ? तब चमार कहने लगा कि मैं चमार हू । तब राजपुरुष ने ताडना की और बोझा उठवाके आगे लगा लिया तब चमार बोझा उठाके दूसरे ग्राम में पहुंचा करके जब आपने ग्राम में आया तब जिनके साथ गंगा जी में जा करके विगार छोड़ी थी उनको कहने लगा कि मैंने आप लोगों के सामने हरीद्वार में विगार को छोड़ा है । अब हम को राजपुरुष विगार के वास्ते केश क्यों देते हैं ? तब ग्रामवासी लोकों ने कहा कि जब तुमारे को राजपुरुष ने आ करके विगार के वासतैं कहा था कि हमारा बोझा दूसरे ग्राम में पहुंचादे । तब तुमने क्या उत्तर दिया था । तब चमार बोला कि मैं विगार हरीद्वार में छोड़ आया हूं । यह कहा था तब उस राजपुरुष ने कहा कि अब तुम कौन हैं । तब मैंने कहा कि मैं चमार हूं । तब उस राज पुरुष ने बलात्कार से बोझा उठवा लिया । तब ग्रामवासी लोगों ने कहा कि हे नीच ! जैसे तुम ने विगार का त्याग किया था । तैसे तुमने चमारपने का त्याग नहीं किया । इस वासतैं ही तुम को फल प्राप्त हुआ है । तब उस चमार ने नम्रता से प्रश्न

किया कि हे महाराज जी ! अब मैं कौन उपाय करूँ जिस करके मेरा क्लेश निवृत्त होवे। सो उपाय आप कृपा करके कदा। तब ग्रामवासी लोक महाजन कहने लगे कि जब पुनः कोई राजपुरुष तुम्हारे को बोझा के वासतै कहे तों तुमने चमारपने का अभिमान छोड़के। और किसी जाति का भी अभिमान नहीं करना। किंतु मौन को धारण करके पृथ्वी पर दण्ड की न्याईं लैट जाना। तब चमार लोकों का उपदेश श्रवण करके आपने गृहमें आया तब कुछ दिन व्यतीत होनेमें अनन्तर पुनः कोई राजपुरुष आ करके कहने लगा कि हे चमार तुम हमारा बोझा उठा। तब चमार बोला कि मैं चमार नहीं हूँ। तब राजपुरुष ने कहा तुम कौन हो। जात हो चमार ने कहा नहीं। पुनः तुम ब्राह्मण हो चमार ने कहा नहीं। पुनः क्षत्रिय हो चमार ने कहा नहीं। पुनः तुम वैश्य हो चमार ने कहा नहीं। पुनः तुम शूद्र हो चमार ने कहा नहीं। इस प्रकार सर्व का निषेध करने लगा। पान्तु जब तक निषेध करता रहा तब तक राजपुरुष बुझता ही रहा। तब चमार आपनी जाणी को साग करके भूमी के ऊपर दण्ड की न्याईं लंबा पड़गया। तब राजपुरुष चमार को साग के चला गया। तैसे सत्संग रूपीहरिद्वार में प्राप्त हो करके तत्त्ववेत्ता के उपदेश को श्रवण करके अनेक सुमुशुभन वीतराग हुए विचरते हैं। तिनको देख करके वनिष्ठ अधिकारी भी स्थूल सूक्ष्म कारण समाष्टि व्यष्टि तीनों शरीर हैं। तिनके अभिमान रूप विगार को साग करके। और सतचिद आनन्द विशेषणों विशिष्ट ब्रह्म को आपना आप निश्चय करता भया। तब कोईक काल पीछे यह मनो-राज करता भया। हम ब्रह्मज्ञानी हैं। यातैं हम को जीवन्मुक्ति के मुख वासतैं तत्त्वज्ञान मनो-

नाश वासनाक्षय का अभ्यास करना योग्य है। तिसतैं अनन्तर अईकार रूपी राज पुरुष ने समाधि के यम नियमादिक साधनों में प्रवृत्ति कर दिया। समाधि का कर्तव्यरूपी बोझा है। काहेतैं जैसे भारक्लेश का हेतु होवे हैं। तैसे समाधि का साधन भी क्लेश का हेतु होवे है। यातैं बोझा ही है। इस प्रकार साधनों के करने से कोई वासनाक्षय होवे है कोई नहीं होवे है। परन्तु सर्वथा वासनाओं का क्षय होना संभव नहीं। जिसमें वासना अन्तःकरण का सहज धर्म है। यातैं ऐसा पश्चात्ताप होवे है। इतना काल हमने समाधि का अभ्यास किया है। अब पर्यंत हमारा मन शांत नहीं हुआ। इसमें क्या कारण है। इस प्रकार संशय युक्त हुआ। वेदांत के पारगामी जो तत्त्ववेत्ता महात्मा पुरुष हैं। तिनके समीप जाय कै इस प्रकार प्रश्न करता भया हे भगवन ! आत्मवेत्ता महात्मा पुरुष शोक रहित होवै हैं। मैं तो ब्रह्मज्ञान को सम्पादन करिकै भी शोक सहित हूँ। इसमें कौन कारण हैं। आप कृपा करिकै कोई उपाय कहे। तहां श्रुति—

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभू-
द्विजानतः। तत्र को मोहः कः शोकः
एकत्वमनुपश्यतः ॥५४५॥

ईशोपनिषत् मं० ७ ॥

अर्थ—जिस काल विषे सर्व भूतों को आत्मा रूप ही जानता है। तिस विद्वान को एक रूप देखने वाले को क्या मोह है तथा क्या शोक है अर्थात् विद्वान को शोक मोह दोनों ही नहीं होते हैं। यह श्रुति का तात्पर्य है ॥५४५॥

तब तत्त्ववेत्ता महात्मा कहने लगे कि हे साधो ! तुम अपने आप को क्या मानते हो तब मोह संशय युक्त पुरुष कहैं लगा कि मैं सव

चिदानन्द ब्रह्म का ज्ञाता हूँ । तब तत्त्ववेत्ता महात्मा पुरुष कहने लगे हे साधो ! जैसे अविद्या तत्कार्य का स्मरण किया या । जैसे ज्ञानीपत्तन का साग किस वास्ते नहीं किया । इस वास्ते अहंकार रूपी राज पुरुष नें समाधि के साधन रूप बोझा तुम को चुकना दिया है । या तैं तुम नें विज्ञान मय कोश के साथ अभिमान अर्थात् तद्रूपता करि है । काहे तैं कर्तव्य अर्कृतव्यादिक संपूर्ण धर्म विज्ञानमय कोश में हैं । आत्मा में किधी धर्म का सम्बन्ध नहीं है । तब चोह संशययुक्त पुरुष नञ्जता सहित प्रश्न करता भया । हे भगवन् ! अब हमारे को क्या कर्तव्य है जिम कर्तव्य करिके हमारे संपूर्ण शोक निवृत्त होवै । सो कृपा करिके आप कहे । तब तत्त्ववेत्ता महात्मा उपदेश करता भया । हे मियः तुम स्थूल शरीर तैं आदि लै के अखण्डाकार दृष्टि पर्यंत सर्व अनात्म पदार्थों का परिसाग करिके सचासमान चेतन रूपी भूमि के ऊपर स्थित होवौ । जिस तैं कर्तव्य रूपी बोझा तुमारे अन्तःकरण रूपी सीस तैं निवृत्त होवै । तब संशय युक्त पुरुष इस प्रकार उपदेश को श्रवण करिके एकांत में स्थित हो करिके ऐसा विचार करता भया । अविद्या तत्कार्य का मेरे स्वरूप में तीन काल में सम्बन्ध नहीं । मैं सत्चिदानन्द ब्रह्म हूँ । भाव यह है कि सत्चिदानन्द विशेषणों सहित अपने आप को जानता भया । तिस तैं अनन्तर इस प्रकार का विचार करता भया । कि असत् जड दुःख रूप द्वैत का मेरे स्वरूप विषे सम्बन्ध नहीं । तिसी कारण तैं जो तिन के निषेधक सत्चिदानन्द विशेषण हैं । तिन का भी मेरे स्वरूप में सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार सर्व विशेषणों का निषेध करता भया । तिस तैं आनन्तर ऐसे विचार करता भया । मेरे

स्वरूप में सर्व द्वैत प्रपंच के अभाव का भी सम्बन्ध नहीं । तात्पर्य यह है कि अभाव का भी अभाव करता भया । तिस तैं अनन्तर विचार करता भया कि अभाव के अभाव का चितन रूप जो दृष्टि ताका भी मेरे स्वरूप में सम्बन्ध नहीं । अर्थात् अखण्डाकार दृष्टि को भी सागत भया । इस रीती सैं परम मौन रूप स्थिति को प्राप्त होता भया । तब सर्व संशयादिकों सैं रहित हुआ । काहे तैं कर्तव्य अर्कृतव्यादिक अनर्थ मनवाणी में होवै हैं । और विद्वान की स्थिति में मनवाणी का तीन काल में सम्बन्ध नहीं । या तैं किसी प्रकार की शंका विद्वान की स्थिति में संभवै नहीं । और विद्वान की स्थिति शून्य रूप भी नहीं । क्योंकि शून्य की सिद्धि भी मनवाणी सैं होवै है । और विद्वान की स्थिति में मनवाणी का प्रवेश नहीं । तहां श्रुति—

नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः
प्रज्ञं न प्रज्ञान घनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् ।
अदृष्टमव्यवहार्यं मग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यं
मव्यपदेश्यं मेकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचो-
पशमं शांतं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते
स आत्मा स विज्ञेयः ॥५४६॥

मांडूक्योपनिषत् सं० ७ ॥

अर्थ—तत्त्व वेत्ता की स्थिति को साक्षात् श्रुति भगवती प्रतिपादन करै है । तिस स्थिति में स्थित विद्वान की बुद्धि ना अन्तर ना बाहिर है ना दोनों ओर बुद्धि है न बुद्धि है न बुद्धि घनरूप है । बुद्धि धाला भी नहीं है । बुद्धि सैं रहित भी नहीं है । मनवाणी का अविषय है । स्थिति में कोई व्यवहार नहीं है । तथा ग्रहण का विषय नहीं है । अलक्षण है चितन का विषय

नहीं उपदेश का विषय नहीं । सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक आत्मा है सर्व प्रसवों का प्रकाशक सार रूप है । तथा तिस विद्वान की स्थिति में प्रपंच का अभाव है शांत है शिव रूप है अद्वैत है चतुर्थ अवस्था है ऐसा शास्त्र में लिखा है सो आत्मा है सो जानने योग्य है ॥५४६॥

ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः । यद्भवान्निवर्त्तते तद्भाम परमं मम् ॥५४७॥ गी० अ० १५ श्लोक ६ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जिस पद को प्राप्त होइ कै तत्र वेत्ता पुरुष नहीं आट्टि को प्राप्त होवै है । तिस पद को सूर्य भी नहीं प्रकाश करिसकै है । तथा चन्द्रमा भी नहीं प्रकाश करिसकै है । तथा अग्नि भी नहीं प्रकाश करिसकै है । जिस कारण तैं मैं विष्णु का स्वरूप भूत सो पद सर्व तैं उत्कृष्ट स्वयं प्रकाश स्वरूप है ॥५४७॥

न तत्र सूर्यश्चंद्रश्च तारका विद्युतोऽनलः । विभांति शंकरे साक्षात्स्वयं भाने चिदात्मके ॥५४८॥ ब्रह्मगीता अ०७१ श्लोक ४५

अर्थ—तिस विद्वान की स्थिति को सूर्य भी नहीं प्रकाश करिसकै है । तथा चन्द्रमा भी नहीं प्रकाश करिसकै है तथा तारागण भी नहीं प्रकाश करिसकै है तथा विद्युत भी नहीं प्रकाश करिसकै है तथा अग्नि भी नहीं प्रकाश करिसकै है । किंतु शंकरे साक्षात् स्वयं प्रकाश चिदात्मा के प्रकाश से सर्व का प्रकाश होवै है ॥५४८॥

शंका—हे भगवन् ! विद्वान की स्थिति रूप मोक्ष की ज्ञान से उत्पत्ति होवे वा नहीं । जो प्रथम पक्ष अंगीकार करोगे तो विद्वान की स्थिति रूप मोक्ष का अभाव होवेगा । काहे तैं जो उत्पत्ति वाली वस्तु होवे है । सो नाशवान

होवे है । यदि दूसरा पक्ष अङ्गीकार करोगे तो ज्ञान निष्फल होवेगा और ज्ञान को निष्फलता होने से श्रवणादिक साधन निष्फल होवेंगे । जब साधन निष्फल हुए तब विद्वान की स्थिति रूप मोक्ष किसी को प्राप्त नहीं होवेगी । या तैं भी मोक्ष का अभाव हुआ जब मोक्ष का अभाव हुआ तब अवश्य ही शून्यवाद का अङ्गीकार हुआ । समाधान—हे देवताओ ! ज्ञान मोक्ष की उत्पत्ति नहीं करता जिस तैं मोक्ष नित्य सिद्ध है । और नित्य सिद्धि मोक्ष को लखाय देता है । काहे तैं अविद्या तत्कार्य की निवृत्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति को मोक्ष कहे हैं । ज्ञान परमानन्द की प्राप्ति करता नहीं जिस तैं परमानन्द आपना स्वरूप है । या तैं नित्य सिद्ध है । तिस की प्राप्ति को लखाय देता है । और ज्ञान अविद्या तत्कार्य की निवृत्ति भी करे नहीं । जिम तैं अविद्या तत्कार्य का आत्मा में अत्यन्त अभाव है । और तिस के अभाव को लखाय देता है ।

दृष्टान्त—जैसे नेत्र सूर्य में तम के अभाव को तथा सूर्य की भाव रूपता को लखाय देते हैं । और सूर्य को उत्पन्न नहीं करते । जिस तैं सूर्यतम सम्बन्ध तैं रहित स्वयं प्रकाश रूपता करिकै स्थित है । जैसे अखण्डाकार शक्ति रूप ज्ञान द्वैत सम्बन्ध तैं रहित परमानन्द स्वरूप आत्मा को लखाय देता है । या तैं निष्फल नहीं । और नित्य मुक्त रूप विद्वान की स्थिति रूप को उत्पन्न नहीं करता । इस वासतैं विद्वान की स्थिति का अभाव प्रसंग होवे नहीं । और जो कुछ कथन होवे है । अज्ञान को अंगीकार करके ही होवे है । और विचार करके देखिये तो आत्मा में अध्यारोप अपवाद की गन्ध भी नही

है । काहे तैं अखण्डाकार वृत्ति के अभाव तैं उत्तर क्षण में स्वभाव कही स्फुटि होवे है । मेरे स्वरूप में कभी भी अज्ञान हुआ नहीं । या तैं ज्ञान भी नहीं । और मेरे स्वरूप में कभी भी बन्ध नहीं हुआ । या तैं मोक्ष भी नहीं । और मेरे स्वरूप में कभी भी सविकल्पिता हुई नहीं । या तैं निर्विकल्पिता भी नहीं । मुझ को आपना आप नित्य प्राप्त है । या तैं किसी साधन कर के मेरे स्वरूप की प्राप्ति हुई नहीं । इस वाणी रूप कथन काभी सम्बन्ध नहीं इस रीति से आपना आप स्वयं प्रकाश रूपता करके सर्वदा काल स्थित है । इस गुण अभिप्राय के जानने से बिना अनेक शंका समाधान का करता भी कोई नहीं । पूर्व उक्त प्रकार से विदेह मुक्ति प्रथम होवे है । और जीवन्मुक्ति उत्तर होवे है अखण्डाकार वृत्ति के अभाव को विदेह मुक्ति कहे हैं । और अखण्डाकार वृत्ति के भाव को जीवन्मुक्ति कहे हैं ।

शुद्ध चैतन्यरूपात्मा सर्वसङ्गविवर्जितः । नित्यानन्दः प्रसन्नमात्मह्यान्य चिंताववर्जितः ॥५४९॥

तेजोविदूष० अ० ४ मं० ६ ॥

अर्थ—मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ मैं सर्व के संग तैं रहित हूँ । मैं नित्यानन्द रूप हूँ मैं प्रसन्न आत्मा अन्य चिंता विवर्जित हूँ ॥५४९॥

किंचिदस्तित्वहीनो यः स जीवन्मुक्त उच्यते । नमेचित्तं नमेबुद्धिर्नाहंकारो नचैदियम् ॥५५०॥

तेजोविदूष० अ० ४ मं० ७ ॥

अर्थ—मेरे में किंचिद मात्र भी कोई वस्तु नहीं है जो ऐसे निश्चय करता है सो जीवन्मुक्त

है । न मेरा चित्त है न मेरी बुद्धि है न मेरा अहङ्कार है न मेरे इन्द्रिय हैं ॥५५०॥

नमेदेहः कदाचिद्धानमेप्राणादयः कश्चित् । नमेमाया नमेकामो नमेक्रोधः परोऽस्म्यहम् ॥५५१॥

तेजोविदूष० अ० ४ मं० ८ ॥

अर्थ—कदाचित् भी मेरी देह नहीं है । अथवा मेरे प्राणादिक भी कदाचित् नहीं हैं । ना मेरे में माया ही है न मेरे में काम क्रोधादिक हैं । मैं सर्व से परे हूँ ॥५५१॥

नमेकिंचिदिदं वापि नमेकिंचित्कचिजगत् । नमेदोषो नमेलिंगं नमेचक्षुर्नमेमनः ॥५५२॥

तेजोविदूष० अ० ४ मं० ९ ॥

अर्थ—मेरे में यह किंचित् मात्र भी नहीं है । ना मेरे में किंचित् मात्र भी जगत् है । ना मेरे में कोई दोष है न मेरा कोई लिंग ही है मेरे में चक्षु नहीं है मेरे में मन भी नहीं है ५५२

नमेश्रोत्रं नमेनासा नमेजिह्वा नमेकराः । नमेजाग्रममेस्वप्नं नमेकारणमप्यपि ॥५५३॥ तेजोविदूष० अ० ४ मं० १० ॥

अर्थ—न मेरे में श्रोत्र है न मेरे में नासिका है न मेरे में जिह्वा है न मेरे में हाथ हैं । न मेरे में जाग्रत है न मेरे में स्वप्न है न मेरे में कारण शरीर अणु मात्र भी नहीं है ॥५५३॥

नमेतुरीयः मिति यः स जीवन्मुक्त उच्यते । इदं सर्वं नमेकिंचिदयं सर्वं नमेकचित् ॥५५४॥

तेजोविदूष० अ० ४ मं० ११ ॥

अर्थ—न मेरे में तुरीया अवस्था है इस

नकार जो जानता है सो जीवन्मुक्त है यह सर्व रंग में किंचिद मात्र भी नहीं है यह सर्व मेरे में कुछ भी नहीं है ॥५५४॥

शुद्धा—हे भगवन ! अखण्डाकार वृत्ति सत्य है वा असत्य है । जो प्रथम पक्ष अंगीकार करोगे तो विद्वान की स्थिति में सखण्डता की प्राप्ति होगी । काहे तैं एक तौ चेतन रूप विद्वान की स्थिति सत्य हुई । दूसरी जड़ रूप वृत्ति सत्य हुई । यातैं विजातीयभेद की प्राप्ति होगी । जो सखंडवस्तु होवे है सो नाशी होवे है । यातैं विद्वान की स्थिति नाशी हुई चाहिये । जो द्वितीयपक्ष अंगीकार करोगे तो वेदांत संप्रदाय का उच्छेद होगा । काहे तैं मुमुक्षु को उपदेश मन वाणी से होवे है । और विद्वान के मन वाणी का अज्ञान की निवृत्ति के साथ ही अभाव होवे है । तब मुमुक्षु को उपदेश कैसे होवेगा । जब उपदेश न हुआ तो मुक्त कैसे होवेगा । यातैं मुक्ति का अभाव प्रसंग हुआ ' शेष शून्य ही परमतत्त्व है । समाधान—हे देवताओ ! अज्ञान की निवृत्ति के समकाल ही अखंडाकारवृत्ति का अभाव होवे नहीं । यातैं मुमुक्षुजनों को उपदेशादिक व्यवहार हो सकता है । इस वास्ते वेदांत संप्रदाय का उच्छेद होवे नहीं । और ज्ञान करके अज्ञान का स्वरूप बाध होवे है । और स्थूल सूक्ष्म शरीर का सखत्व बाध होवे है । और सूक्ष्म शरीर में होने वाली जो अखंडाकार वृत्ति है ताका भी सखत्व बाध होवे है । यातैं ज्ञान भी सफल है । जो मिथ्या वस्तु होवे है सो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होवे है । किंतु अधिष्ठान रूप ही होवे है । जैसे अकार में नीलता अकाशरूप ही है । तैसे अखंडाकारवृत्ति आदिक व्यवहार भी आत्मारूप ही

है । यातैं विद्वान की स्थिति सखंडरूप नहीं । इस रीति से सर्व के भावामात्र का अधिष्ठान जो विद्वान की स्थिति सो शून्यरूप कैसे होवेगी ।

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः
स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च । वेदैश्च सर्वैरहमेव
वेद्यो वेदांतं कृद्वेदविदेव चाहम् ॥५५५॥

गी० अ० १५ द्र० १५ ॥

अर्थ—पुनः मैं परमात्मादेव ही सर्व प्राणियों के बुद्धि विषे जीवात्मा रूप होई के प्रविष्ट हुआ हूं । इस कारणतैं मैं आत्मादेव तैं ही तिन सर्व प्राणियों को स्मृति तथा ज्ञान तथा तिस स्मृति ज्ञान दोनों का अभाव होवे है तथा सर्व वेदों करके मैं परमेश्वर ही जानने योग्य हूं । तथा वेदांत अर्थ के सम्प्रदाय का पृथक्क हूं तथा मैं परमेश्वर ही सर्व वेदों के अर्थ का वेत्ता हूं ॥५५५॥

शुद्धा—हे भगवन ! अधिष्ठान के ज्ञान होने से कल्पित की निवृत्ति होवे है । यह नियम है । जैसे अधिष्ठान वृत्ति के ज्ञान से कल्पित जगत् की निवृत्ति होवे है । तैसे कल्पित जगत् का अधिष्ठान जो सख चिदानन्द ब्रह्म है ता का आत्मत्वरूपता करके ज्ञान होने से स्थूल शरीर से आदि लैके अखण्डाकार वृत्ति पर्यंत सर्व का अभाव हुआ चाहिये । जब सर्व आत्मवस्तु का अभाव हुआ तब जीवन्मुक्ति का अभाव होवेगा । और वेदांत सम्प्रदाय का भी अभाव होवेगा । और यदि ब्रह्म ज्ञान करके कल्पत द्वैत अनात्मा का अभाव अङ्गीकार न करोगे तब ज्ञान निष्फळ होवेगा । द्वैत की निवृत्ति वामतैं विद्वान को किसी और कर्तव्य की प्राप्ति होगी । जब तत्प्रेवृत्ता को पुनः कर्तव्य हुआ तब ताकी स्थिति रूप मोक्ष का

अभाव होवेगा। यदि विद्वान की स्थिति का अभाव हुआ तब शून्य वाद की प्राप्ति होवेगी। समाधान—हे देवताओं ! भ्रम दो प्रकार का होवे है। एकतो सौपाधिक भ्रम होवे है। दूसरा निरूपाधिक भ्रम होवे है।

दृष्टांत—जैसे शुक्ति में रजत की प्रतीति निरूपाधिक भ्रम है। और जल के तीर में स्थिति जो पुरुष है सो जल में उलटा हो करके प्रतीत होवे है। सो सौपाधिक भ्रम है। जिस अधिष्ठान के ज्ञान से कल्पित वस्तु का स्वरूप से बाध होवे है। सो निरूपाधिक भ्रम होवे है। जैसे शुक्ति रूप अधिष्ठान के ज्ञान से रजत का स्वरूप बाध होवे है। याँ रजत का निरूपाधिक मिथ्या भ्रम है। और जिसके अधिष्ठान ज्ञान से भी स्वरूप बाध नहीं होवे है। किंतु मिथ्यत्वता का निश्चय होवे है। सो सौपाधिक भ्रम होवे है। जैसे जल के तीर में स्थित पुरुष को जब निज शरीर का बोध हुए भी जल में उलटापन जो मिथ्यात्वता का बाध होवे है। याँ उलटापन का जल में सौपाधिक भ्रम है। और जब जल तथा पुरुष के सम्बन्ध रूप उपाधि का अभाव होवे है। तब उलटापन की प्रतीति का स्वरूप बाध होवे है। तैसे ही जगत् का आत्मा में सौपाधिक भ्रम है। काहेतैं जो प्रारब्ध रूप कर्म उपाधि सहित आविद्या का कार्य है। सो मैं परमात्मादेव से अभिन्न आत्मा के बोध होने से आविद्या का स्वरूप बाध होवे है। और स्थूल सूक्ष्म जगत् का स्वरूप बाध होवे नहीं। किंतु सत्यत्व बाध होवे है। याँ जगत् का आत्माविषे सौपाधिक भ्रम है। जब प्रारब्धरूप उपाधि का भोग करके अमान होवे है। तब स्थूल सूक्ष्म शरीर से

आदि लैके अखंडाकारवृत्ति पर्यंत सर्व का अभाव होवे है। इसका नाम विदेहमुक्ति है। इस रीति से ब्रह्मज्ञान करके जगत् का सत्पत्त्व बाध होवे है। याँ ज्ञान भी सफल है। और ज्ञान के समकाल में जगत् का स्वरूप से बाध होवे नहीं याँ उपदेशादिक व्यवहार का भी अभावसंभवे नहीं। और प्रारब्धकर्म शांत होने से स्वभावक ही अखंडाकारवृत्ति पर्यंत सर्व का अभाव होवे है। याँ विद्वान को पुनः जगत् की निद्राचि वास्ते अन्य कर्तव्य की अपेक्षा नहीं। इस प्रकार सर्व के अभाव का अधिष्ठान जो विद्वान की स्थिति ताको शून्य रूपता कथन असंभव है। तदां श्रुति—

परब्रह्म स्वरूपोऽहं परमानन्दमस्म्यहम् । केवलं ज्ञान रूपोऽहं केवलं परमोऽस्म्यहम् ॥५५६॥

तेजोविन्दूप० अ० ३ म० १॥

अर्थ—मैं परब्रह्म स्वरूप हूं परमानन्द अस्मि हूं। मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूं मैं केवल सर्व से परे हूं ॥५५६॥

केवल शांतिरूपोऽहं केवलं चिन्मयोऽस्म्यहम् । केवलं नित्यरूपोऽहं केवलं शाश्वतोऽस्म्यहम् ॥५५७॥

तेजोविन्दूप० अ० ३ म० २॥

अर्थ—मैं केवल शांति रूप हूं मैं केवल चिन्मय अस्मि हूं। मैं केवल नित्य रूप हूं मैं केवल शाश्वत रूप हूं ॥५५७॥

केवलं सत्त्वरूपोऽहमहं त्यक्त्वाहम् स्म्यहम् । सर्वहीन स्वरूपोऽहं चिदाकाश मयोऽस्म्यहम् ॥५५८॥

तेजोविन्दूप० अ० ३ म० ३॥

अर्थ—मैं केवल सत्य स्वरूप हूँ मैं अहंकार को त्याग करिके शेष मैं हूँ । मैं सर्व से रहित स्वरूप हूँ मैं चिदाकाश स्वरूप अस्मि हूँ ॥५५८॥

केवलं तुर्यरूपोऽस्मि. तुर्यातीतो-
ऽस्मि केवलः । सदा चैतन्यरूपोऽस्मि
चिदानन्दमयोऽस्म्यहम् ॥५५९॥

तेजोविन्दूप० अ० ३ मं० ४ ॥

अर्थ—मैं केवल तुर्या रूप हूँ मैं तुर्यातीत केवल हूँ । सदा चैतन्य रूप अस्मि हूँ । मैं चिदानन्द मय हूँ ॥५५९॥

केवलाकाररूपोऽस्मि शुद्धरूपो-
ऽस्म्यहं सदा । केवलं ज्ञानरूपोऽस्मि
केवलं प्रिय मस्म्यहम् ॥५६०॥

तेजोविन्दूप० अ० ३ मं० ५ ॥

अर्थ—मैं केवल अकार रूप अस्मि शुद्ध रूप अस्मि हूँ सदा । केवल ज्ञान रूप अस्मि हूँ । मैं केवल प्रिय रूप हूँ ॥५६०॥

शंका—हे भगवन ! उपादान कारण के अभाव होने से कार्य का अवश्य ही अभाव होवे है । जैसे उपादान मृत्तिका के अभाव होनेसे घट का अवश्य ही अभाव होवे है । तैसे प्रपंच का उपादान कारण जो अविद्या ताके अभाव होने से अखण्डाकार वृत्ति पर्यंत-सर्व कार्य का अभाव हुआ चाहिये । जब अखण्डाकार वृत्ति का अभाव हुआ तब जीवन्मुक्ति का अभाव हुआ और यदि अविद्या के अभाव होने से जगत का अभाव न हुआ तब अविद्या निवृत्ति न हुई । काहे तैं जैसे मृत्तिका के अभाव होने से घटगारावादिक अवश्य ही अभाव होवे है । तैसे अविद्या के अभाव होने से जगत् का अभाव अवश्य ही होना चाहिये । जिस तैं

जगत का अभाव नहीं हुआ । इसी में जाना जाता है कि अविद्या का नाश नहीं हुआ । जब ज्ञान करिके भी अज्ञान का नाश ना हुआ । तो किसी साधन करिके भी अविद्या का नाश नहीं होवेगा । या तैं विद्वान को सर्वदा बंध ही रहेगा । विदेह मुक्ति का अभाव होवेगा । शून्य ही शेष ग्रहण करना होवेगा । समाधान—हे देवताओ ! अज्ञान की दो प्रकार की शक्ति है । एक तो विक्षेप शक्ति है दूसरी आवरण शक्ति है । विक्षेप शक्ति प्रधान अज्ञान को गाया कहें हैं । आवरण शक्ति प्रधान अज्ञान को अविद्या कहें हैं । आवरण शक्ति प्रधान अज्ञान जीवपने की उपाधि है । और विक्षेप शक्ति प्रधान अज्ञान में ईश्वरपने की उपाधि है । या तैं आवरण शक्ति प्रधान अज्ञान जीवत्वपने का उपादान कारण है । और विक्षेप शक्ति प्रधान अज्ञान अकाश तैं आदि लै के अखण्डाकार वृत्ति पर्यंत सर्व जगत का उपादान कारण है । उपादान कारण के अभाव होने से कार्य का अवश्य ही अभाव होवे है । यह तुमारा कहना यद्यपि सत्य है । जिस कारण तैं आवरण शक्ति प्रधान अज्ञान का ज्ञान करिके बाध होने से ताका कार्य जो जीवत्व ताका बाध होवे है । अकाशादिक जगत का उपादान कारण विक्षेप शक्ति प्रधान अज्ञान है । ताका बाध होवे नहीं । किंतु ससत्त बाध होवे है । यातैं ताका कार्य अकाशादिक जगत ताका बाध होवे नहीं । जिस कारण तैं आवरणशक्ति प्रधान अज्ञान के अभाव होने से भी अखण्डाकारवृत्ति से आदि लैके जगत का बाध होवे नहीं । इस वास्ते जीवन्मुक्ति संभवे है । इस प्रकार जीवन्मुक्ति व्यवहार को कुछकाल भोग करके पुनः प्रारब्ध कर्म के क्षय

समकाल ही विशेषशक्ति प्रधान अज्ञान के नाश होने से अखंडाकारवृत्ति पर्यंत सर्व का अभाव होवे है । जैसे युद्ध में किसी पुरुष के संपूर्ण अंग काटे जावें । तब कुछक काल के पीछे वोह घायल पुरुष निर्यतन ही मृत्यु को प्राप्त होवे है । तैसे आवरणशक्ति प्रधान अज्ञान के नाश होने से विशेषशक्ति प्रधान अज्ञान तथा जगत का ससत्त्व बाध होवे है । तदनंतर विशेषशक्ति प्रधान अज्ञान का अनायास ही नाश होवे है । तिसका नाश होने से जगत का नाश होवे है । जगत का नाश होने से अखंडाकारवृत्ति का भी नाश होवे है । अखंडाकारवृत्ति के अभाव को ही विदेहमुक्ति कहे हैं । यह कथन भी उपदेश के वास्ते हैं । वास्तव तैं नहीं और विद्वान के स्वरूप में जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति का लेशमात्र भी नहीं । जो कुछ कथन होवे है । सो मन बाणी करके ही होवे है । और विद्वान के स्वरूप में मन बाणी का अभाव है । यातैं विद्वान का स्वरूप परम मौन है । स्वयं प्रकाश होने से शून्य रूप नहीं । तहां श्रुति—

यः शरीरेंद्रियादिभ्यो विहीनं सर्व-
साक्षिणम् । परमार्थिक विज्ञानं सुखा-
त्मानं स्वयं प्रभम् ॥५६१॥

नारद परिब्राजकोपनिषत् उपदेश ६ मं० ९ ॥

अर्थ—जो विद्वान शरीर इन्द्रियादिकों तैं रहित सर्व चराचर के साक्षि को परमार्थिक स्वरूप स्वयं प्रकाशरूप सुखरूप आत्मा को सात्कार करता है ॥५६१॥

परतत्त्वं विजानाति सोऽतिवर्णा-
श्रमी भवेत् । वर्णाश्रमादियो देहेमाय-

यापरिकल्पिताः ॥५६२॥

नारद परिब्राजकोपनिषत् उपदेश ६ मं० १० ॥

अर्थ—आत्मारूप परमतत्त्वं को जो विद्वान साक्षात्कार से जानता है सो विद्वान अति वर्णाश्रमी होता है । वर्णाश्रमादिक देह के धर्म हैं और माया करके कल्पित हैं ॥५६२॥

नात्मनो बोधस्वरूपस्य मम ते
संति सर्वदा । इति यो वेद वेदांतैः
सोऽति वर्णाश्रमी भवेत् ॥५६३॥

नारद परिब्राजकोपनिषत् उपदेश ६ मं० ११ ॥

अर्थ—सो वर्णाश्रम चारों से बोध स्वरूप में आत्मा के सर्वदा काल नहीं हैं । इस प्रकार जो विद्वान वेदांत शास्त्र से जानता है सो विद्वान अति वर्णाश्रमी होता है ॥५६३॥

यस्य वर्णाश्रमाचारो गलितः स्वा-
त्मदर्शनात् । सर्वर्णा ना श्रमान्सर्वान्
तीत्य स्वात्मनिस्थितः ॥५६४॥

नारद परिब्राजकोपनिषत् उपदेश ६ मं० १२ ॥

अर्थ—जिस विद्वान महात्मा के वर्णाश्रम चारों ही आत्मा के दर्शन तैं, गलितजतैं हैं अर्थात् इन चारों वर्णाश्रमों का अध्यास नहीं है । सो विद्वान सर्व वर्णाश्रमों तैं अतीत है आपने आत्मा में स्थिति वाला है ॥५६४॥

योऽतीत्य स्वाश्रमान्वर्णनात्मन्ये-
वस्थितः पुमान् । सोऽति वर्णाश्रमी
प्रोक्तः सर्ववेदार्थ वेदिभिः ॥५६५॥

नारद परिब्राजकोपनिषत् उपदेश ६ मं० १३ ॥

अर्थ—जो विद्वान आपने वर्णाश्रमों तैं रहित है तथा आत्मा विषे नेष्टावाला है सो विद्वान अति वर्णाश्रमी है । ऐसा श्रुति प्रतिपादन बने है तथा सो विद्वान सर्व वेदों के अर्थ

को जानने वाला भी है ॥५६५॥

शंका—हे भगवन् ! युक्ति करके तो आत्मा रूप विद्वान की स्थिति सिद्ध होवे है । परन्तु सर्व का अभाव करके शेष जो सर्व का अधिष्ठान आत्मा है । सो बुद्धि में आरूढ़ होवे नहीं । यातैं अनात्म पदार्थों की न्याई आत्मा का भी अभाव होवे है । जब आत्मा का अभाव हुआ तब निरात्मवाद की प्राप्ति होवेगी । आत्मा के अभाव का नाम निरात्मवाद है । समाधान— हे देवताओ ! अनेक शंका समाधान करके निर्णति जो स्वयं प्रकाश तत्त्ववेत्ताकी स्थिति ता में बहुत कुतर्क करनी योग्य नहीं । जिस कारण तैं बहुत कुतर्क करने से आत्मपद में विश्रान्ति नहीं होती । जो कुतर्क दूषित बुद्धि किनिष्ठ अधिकारी होता है । इस हमारे सिद्धांत में शंका करने वाले को हम यह पूछतैं हैं । अविद्या तत्कार्य के अभाव का अधिष्ठान साक्षी है वा नहीं । जो प्रथम पक्ष अङ्गीकार करोगे तो वह अधिष्ठान आत्मा है वा अनात्मा है । जो अनात्मा अङ्गीकार करोगे तो संभवै नहीं । काहेतैं अनात्मा अविद्या तत्कार्य अभावरूप हैं । सो आपने अभाव का आप अधिष्ठान असंभव है ।

दृष्टांत—जैसे आपनी मृत्यु का ज्ञान आपने को होवे नहीं । जो अविद्या तत्कार्य के अभाव का अधिष्ठान चेतन आत्मा को अंगीकार करोगे तो ताकी भावरूपता अवश्य अंगीकार करनी होवेगी । जिस कारणतैं अभाव का अधिष्ठान भावरूप ही होवे है । जैसे कल्पित रजत का अधिष्ठान भावरूप युक्ति है । जो द्वितीय पक्ष अंगीकार करोगे तो संभवै नहीं । काहेतैं अधिष्ठान तैं बिना किसी वस्तु का अभाव होवे नहीं । यातैं अविद्या तत्कार्य के अभाव की

सिद्धि वासतैं आत्मा की भावरूपता अवश्य अंगीकार करनी चाडिये । इस प्रकार विचार के सहित देखिये तो आत्मा का अभाव कदाचिद भी होवे नहीं । जो आत्मा का अभाव अंगीकार करे है ताको यह पूछैं हैं । आत्मा के अभाव का कोई अधिष्ठान का साक्षी है वा नहीं । जो द्वितीय पक्ष अंगीकार करोगे तो आत्मा का अभाव होवे नहीं । काहेतैं साक्षी से बिना किसी वस्तु की सिद्धि होवे नहीं । यदि प्रथम पक्ष अंगीकार करोगे तो आत्मा के अभाव का अधिष्ठान साक्षी आत्मा है अथवा अनात्मा है । यदि अनात्मा अंगीकार करोगे तो वनै नहीं । काहेतैं अनात्मा अविद्या तत्कार्य आप ही अभावरूप हैं । यातैं अन्य के अभाव का अधिष्ठान संभवै नहीं । यदि आत्मा के अभाव का साक्षी आत्मा को पानोंगे तो जिस आत्मा का अभाव अंगीकार करना है सोई अधिष्ठान साक्षी है अथवा । कोई दूसरा है । जो प्रथम पक्ष अंगीकार करोगे तो आत्माश्रय दोष की प्राप्ति होवेगी । काहेतैं आप ही आत्मा अभाव होने वाला और आप ही साक्षी हुआ यह असन्त विरुद्ध है । जो आत्मा अभाव का अधिष्ठान साक्षी द्वितीय पक्ष में आत्मा अंगीकारोगे तो ताके अभाव का अधिष्ठान साक्षी तीसरा आत्मा अंगीकार करना होवेगा । तीसरे के अभाव का साक्षी चतुर्थ अंगीकार करना होवेगा । यातैं अनुवस्था दोष की प्राप्ति होवे है । इस रीति से आत्मा के अभाव का अधिष्ठान का कोई साक्षी वने नहीं । यातैं आत्मा का अभाव होवे नहीं । जो आत्मा का अभाव अंगीकार करे है । ताको यह पूछे हैं । आत्मा के अभाव का तुमने अनुभव किया है वा नहीं ।

यदि द्वितीय पक्ष अंगीकार करोगे तो बने नहीं। काहेतै जिस वस्तु का किसी को अनुभव नहीं होवे है। सो वस्तु शरीर शृंग की न्याई असख होवे है। तैसे आत्मा के अभाव का अनुभव यदि ना हुआ तौ आत्मा का अभाव होवे नहीं। यह अंगीकार करना होवेगा। यदि प्रथम पक्ष अंगीकार करोगे तो जो अभाव का अनुभव करने वाला है। सोई आत्मा है। वह तुमारा स्वरूप है ताका अभाव कदाचित् भी होवे नहीं ऐसा निश्चय तुम करो। तहाँ श्रुति—

**निर्ममो निरहंकारः सर्वसङ्ग विव-
जितः । सदा शांत्यादि युक्तः सन्नात्मा
न्यात्मान मीक्षते ॥५६६॥**

नारद परिव्राजकोपनिषत् उपदेश ६ मं० १९ ॥

अर्थ—जो विद्वान् ममता से रहित है तथा अहङ्कार से रहित है। तथा सर्व प्रकार के संग से रहित है। सदैव शांति आदिक गुणों करके युक्त है। तथा अपनी बुद्धि विषे सत्य आत्मा को देखता है ॥५६६॥

**संसार दोष दृष्टयैव विरक्तिर्जायते
सदा । विरक्तस्य तु संसारात्संन्यासः
स्यन्न संशयः ॥५६७॥**

नारद परिव्राजकोप० उपदेश ६ मं० २० ॥

अर्थ—सदा संसार में दोष दृष्टि वाला ही होवे विरक्त होवे। ऐसे विरक्ति सम्पन्न पुरुष ही संसार तें संन्यास करे इस में संशय नहीं है ॥५६७॥

**सुमुधुः परहंसाख्याः साक्षान्मोक्षै-
क साधनम् । अभ्यासेद्वयविज्ञानं
वेदांत श्रवणादिना ॥५६८॥**

नारद परिव्राजकोपनि० उपदेश ६ मं० २१ ॥

अर्थ—जो सुमुधु परम हंस है साक्षात् मोक्ष के एक साधनों के अभ्यास में तत्पर होवे है श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा वेदांत वाक्य से जन्म ब्रह्म ज्ञान में निष्ठायुक्त है ॥५६८॥

**तस्मादन्य गता वर्णाश्रमा अपि
नारद । आत्मन्यारोपिताः सर्वेभ्रांत्या
ते नात्मवेदिना ॥५६९॥**

नारद परिव्राजकोपनि० उपदेश ६ मं० १४ ॥

अर्थ—तिस कारण तैं वर्णाश्रम हे नारद सर्व अन्य स्थूल शरीर में ही गत प्राप्ति हैं। ते भ्रांती करने युक्त ही आत्माविषे वर्णाश्रमों को देखतै है ॥५६९॥

शंका—हे भगवन ! तिस आत्मा के ज्ञान में कोई प्रमाण है वा नहीं। यदि प्रमाण अंगीकार करोगे तो आत्मा दृश्य होवेगा जो दृश्य वस्तु होवे है सो नाशी होवे है। या तैं आत्मा भी नाशी होवेगा। यदि प्रमाण का अभाव अंगीकार करोगे तो ताका ज्ञान बने नहीं। या तैं आत्मा का ज्ञान किसी को हुआ नहीं तब आत्मा का अभाव हुआ। समाधान—हे देवताओ ! मैं आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं या तैं दृश्य होयो नहीं। और स्वयं प्रकाश रूप करके स्थित हूं। या तैं मैं आत्मा के ज्ञान में अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। जैसे स्वप्रकाश सूर्य को आपने प्रकाश में अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। स्वयं प्रकाश शिव स्वरूप सर्व नाम रूप पंच का अधिष्ठान सर्व का प्रकाशक जीव ईश्वर रूप से मैं स्थित हूं।

**ततः प्रव्रज्य शुद्धात्मा संचरेद्यत्र
कुत्र चित्। बहिरन्तश्च सर्वत्र संपश्यन्नि
जनार्दनम् ॥५७०॥**

नारद परिव्राजको० उपदेश ६ मं० ३६ ॥

अर्थ—तिस तैं सन्यास को धारण करके
युद्ध अन्तःकरणयुक्त जिस किसी स्थान में
विचरे । और सर्व नाम रूपात्मक प्रपंच के
अन्तर बाहिर सर्वत्र जनार्दन को ही देखे हे ५७०

सर्वत्र विचरेन्मौनी वायुवद्धीत
कल्पः । समदुःख सुखः क्षांतो हस्त
प्राप्त च भक्षयेत् ॥५७१॥

नारद परित्राजको० उपदेश ५ मं० ३७ ॥

अर्थ—विद्वान् सर्वत्र वायु की न्याई वीत
बल्यय मौन होकर संसार में विचरे मधुसुख
दुःख हैं जिस को उभयेलोक के भोग वासना
से रहित क्षांती कर के युक्त हस्त में प्राप्त भिक्षा
को भक्षयेत् ॥५७१॥

निर्वरेण समं पश्यन्दिज गोश्व
मृगादिपु । भावयन्मनसा विष्णु पर-
मात्मान मीश्वरम् ॥५७२॥

नारद परित्राजको० उपदेश ५ मं० ६८ ॥

अर्थ—तथा निर्वर हो कर के सम देखने
वाला जो दिज है तथा गौ की न्याई तथा
अश्व की न्याई तथा मृगादिकों की न्याई हो
कर विचरे । मानसी भावना सर्वत्र विष्णु है ।
परमात्मा है तथा ईश्वर है । ऐसा निश्चा करे ५७२

चिन्मयं परमानन्दं ब्रह्मवहमिति
स्मरन् । ज्ञात्वैवं मनोदण्डं धृत्वा आशा
निवृत्तो भूत्वा आशाभ्रधरो भूत्वा
सर्वदा मनो वाकाय कर्मभिः । सर्व
संसार मुत्सृज्य प्रपंचावाङ्मुखः स्वरूपात्
संघानेन भ्रमरकीटन्यायेन मुक्तो
भवती ॥५७३॥

नारद परित्राजको० उपदेश ५ मं० ३९ ॥

अर्थ—मैं चिन्मय परमानन्द ब्रह्म रूप ही
हूँ ऐसा स्मिरन् करता है । इस प्रकार जान के
मन का दण्ड धारण कर के तीन प्रकार की
एपणाओं की निवृत्ति होगई हैं जिस की
निराशता रूप अम्बर धारने वाला सर्वदा मन
वाक कायक कर्म भी संसार के शुभाशुभ सर्व
परित्याग करके तथा प्रपंच से प्राङ्मुख स्वरूपानु
संधान करके भ्रमर कीट न्याय कर के मुक्तो-
भवती ॥५७३॥

द्रष्टृदर्शन दृश्यानि त्यक्त्वा वास-
नया सह । दर्शन प्रथमाभासमात्मानं
वेवलं भज ॥५७४॥

मैत्रेय उ० अ० २ मं० २९ ॥

अर्थ—द्रष्टा दर्शन दृश्य इस त्रिपुटी के
सहित वासना को त्याग कर के जो द्रष्टा दर्शन
दृश्य इस त्रिपुटी का प्रकाशक और त्रिपुटी से
प्रथम भासमान अद्वितीय आत्मा को भजे ५७४

संशान्त सर्वसंकल्पा या शिलावद
वस्थितिः जाग्रन्निद्रा विनिर्मुक्ता सा
स्वरूपस्थितिः परा ॥५७५॥

मैत्रेय उ० अ० २ मं० ३० ॥

अर्थ—जिस में सर्व संकल्प शान्ति को
प्राप्त होते हैं अर्थात् जो सर्व संकल्प के अभाव
का साक्षी तथा अधिष्ठान है । तथा जो शिला
की न्याई अक्षर रूप से स्थित है तथा जो
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तैं रहित है तथा जाग्रतादिक
अवस्थाओं का साक्षी है सो परा रूप अपना
स्वरूप है ॥५७५॥

देहो देवालयः प्रोक्ताः स जीवः
केवलः शिवः । त्यजेद्ज्ञान निर्माल्यं

सोऽहं भावेन पूजयेत् ॥५७६॥

मैत्रेय उ० अ० २ मं० १ ॥

अर्थ—महादेवजी मैत्रेय के प्रति उपदेश करे हैं हे मैत्रेय यह जो प्रपंचका कार्य पंच भौतिक देह है यह देह ही देवाला शिवाला है । इस में स्थित देह का अभिमानी जीव ही केवल शिव रूप है ॥५७६॥

शंका—हे भगवन् ! इस शिव रूप जीव के पूजन की क्या विधि है । उत्तर—अज्ञान तत्कार्य रूप शिव निर्मात्म्य की निवृत्ति अर्थात् भागत्याग लक्षणा से विरोधि धर्मों को त्याग कर के केवल चिन्मात्र में शिव रूप हूं इस प्रकार का जो सो अहंभाव रूप पूजन है सोई ही पूजन करे ।

हृत्पुण्डरीक मध्ये तु भावयेत् पर-
मेश्वरम् । साक्षीणं बुद्धि वृत्तिस्य परम
प्रेम गोचरम् ॥५७७॥

मैत्रेय उ० अ० १ मं० ८ ॥

अर्थ—हृदय कमल के मध्य में परमेश्वर की भावना करो तथा सर्व बुद्धि की वृत्तियों का साक्षी है । तथा परम प्रेम के गोचर है ॥५७७॥

अभेद दर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं
मनः । स्नानं मनो मल त्यागः शौच
मिन्द्रिय निग्रहः ॥५७८॥

मैत्रेय उ० अ० २ मं० २ ॥

अर्थ—इस प्रकार जो अभेद का दर्शन है सोई ज्ञान का स्वरूप है और मन को विषय वासना से रहित करना ध्यान का स्वरूप है और अन्तःकरण में से काम क्रोधादिक मल का त्याग यह स्नान है । और स्व स्व विषयों से श्रोत्रादिक इंद्रियों का निग्रह सोई शौच है ॥५७८॥

शंका—हे भगवन् आत्मा का स्वयं प्रकाश अंगीकार करने से आत्मा आश्रय दोष की प्राप्ति होवैगी । काहे तैं स्वयं कहिये आप ही आत्मा प्रकाश्य और आप ही प्रकाश करने वाला यह वार्त्ता असम्भव है । जो कदाचित् आत्मा के प्रकाश में अन्य प्रकाश का अंगीकार करीये तो आत्मा दृश्य होवैगा । दृश्य होने से नाशी होवैगा । जब आत्मा का अभाव हुआ तब निरात्मवाद की प्राप्ति होवैगी । समाधान—हे देवताओ ! स्वयं प्रकाश शब्द का अर्थ यह नहीं करना जो आप प्रकाश्य और आप ही प्रकाशक होवै । किंतु स्वयं प्रकाश अन्य प्रकाशक का निषेधक है । या तैं स्वयं कहिये इतर सत्ता रहित जो प्रकाश रूप सत्ता है । या स्थान में यह तात्पर्य है । आत्मा में इतर तम रूप जो अविद्या तत्कार्य है तीन काल तिस के सम्बन्ध तैं रहित जो प्रकाश रूपता करिके स्थिति सो कहिये स्वयं प्रकाश । ऐसे स्वयं प्रकाश अपने स्वरूप में अध्यारोप अपवाद का लेश भी नहीं । सुसुखु जनों के उपदेश वास्तैं तत्त्व वेत्ताओं तैं कल्पना करी है ।

शंका—हे भगवन् ! एक स्वयं प्रकाश आत्मा विषे अध्यारोप अपवाद का अभाव करना संभवै नहीं । इस अर्थ विषे कोई दृष्टांत नहीं । समाधान—जो कथन होवै है सो अज्ञान का अंगीकार करिके ही होवै है । केवल अपने आप में स्थित हो करिके देखिये तो कथन संभवै नहीं । जिस तैं अपने आप में मन वाणी का सम्बन्ध नहीं । या तैं कुछ अज्ञान का आरोप करिके दोनों प्रकार का कथन संभवै है ।

दृष्टांत—जैसे शक्ति के ज्ञाता की दृष्टि करिके शक्ति में रजत का अत्यंत भाव है । और

मीप जो भ्रमी पुरुष है । ता को रजत का म होवै है । और शुक्ति का ज्ञाता पुरुष ता ते शुक्ति का बोध करावनें वास्तै आपनें निश्चय हो द्वाय करिकै ता के भ्रम का अनुवाद करिकै निषेध करै है । यह जो ते रजत देखता है सो जगत नहीं है । इस प्रकार रजत के निषेध करने से ता को ऐसा बोध होवे है । हम को इन महात्मा की कृपा से रजत वा भ्रम निवृत्त हुआ है । तब शुक्ति का ज्ञाता पुरुष अपने अनुभव को प्रगट करै है । यह केवल शुक्ति ही है । रजत का शुक्ति में तीन काल सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार शुक्ति के ज्ञाता की दृष्टि को आश्रय करिकै भ्रमी पुरुष को भी ऐसा बोध होवै है । इस शुक्ति में रजत का तीन काल सम्बन्ध नहीं है । तैसे तत्त्व वेत्ता की दृष्टि में अध्यारोप अपवाद का अंशता भाव है । परन्तु द्वैत की वासना वाला जो मुमुक्षु है जब इस प्रकार प्रश्न करै है । कि यह महा दुःख रूप संसार कहां से उत्पन्न हुआ है । इस की निवृत्ति कैसे होवैगी । तब दिवान अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप का उपदेश करने वाले प्रथम दृष्टि को ना प्रगट करिकै ता के भ्रम का अनुवाद करै है । निषेध के वास्तै में चेतन परमात्मा देव के किसी एक अंश में अज्ञान शक्ति है । और तिस अज्ञान शक्ति में जीव ईश्वर भाव की कल्पना करी है । तिस जगत में जीव चौराशी लक्ष्य योनि को प्राप्त होवै हैं । इस प्रकार श्रुति स्मृति में जो जगत की उत्पत्ति कथन करी है । सो भ्रमी पुरुष की दृष्टिके निषेधके वास्तै अनुवाद करा है । विद्वाननें स्वयं दृष्टि से बयन नहीं किया है । तहां श्रुति—

पाद चतुष्टयात्मकं ब्रह्म तत्रैकमा-

विद्यापादं । पादत्रय ममृतं भवति ५७९

त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिषत् अ० ४ ॥

अर्थ—पाद चतुष्टय आत्मा है जिस ब्रह्म का तिस ब्रह्म का एक पाद अर्थात् एक अंश अविद्या पाद है । और तीन पाद अमृत रूप है अर्थात् अविद्या मल तें रहित शुद्ध हैं ॥५७९॥

तम सस्तु परं ज्योतिः परमानन्द लक्षणम् । पादत्रयात्मकं ब्रह्म कैवल्यं शाश्वतं परमिति ॥५८०॥

त्रिपाद्विभूति० उ० अ० ४ ॥

अर्थ—जो शुद्ध पाद ब्रह्म के है सो अज्ञान से पर है ज्योति रूप है परमानन्द लक्षण युक्त है शुद्ध अविद्या मल से रहित जो तीन पाद हैं आत्मा जिस ब्रह्म का सो केवल शाश्वत रूप पर रूप है इति ॥५८०॥

सर्वेषां ज्योतिषां ज्योति स्तमसः परमुच्यते । सर्वस्य धातार मर्चित्य रूप मादित्य वर्ण परं ज्योति स्तमसः उपरि विभाति ॥५८१॥

त्रिपाद्विभूति महा० अ० ४ ॥

अर्थ—सर्व ज्योतियों का ज्योति रूप है अज्ञान से परे है । तथा सर्व को धारण करता है अर्चित रूप है अर्थात् मनत्राणी का अविषय है । अद्विज्य ऐसा वर्ण है परम ज्योति रूप है तम से परे प्रकाश रूप है ॥५८१॥

जब पुनः मुमुक्षु प्रश्न करिकै पूछे है । हे भगवन ! इस दुःख रूप संसार की निवृत्ति कैसे होवैगी तब विद्वान ऐमे उपदेश करै है हे प्रिय जाग्रत जगत का स्वप्न में अभाव होवे है । और स्वप्न प्रपंचका मुमुक्षु में अभाव होवे है । और निर्विकल्प समाधि में सर्व कारण कार्य प्रपंच का

अभाव होवे है । यातैं निर्विकल्प समाधि में स्थित होइके देखीये तौ द्वैत भ्रम की प्रतीति नहीं होती । तब मुमुक्षु ऐसे निश्चय करे है । कि जगत भ्रम इस विद्वान महात्मा की कृपा से निवृत्त भया है । तब पुनः प्रश्न करे है कि हे भगवन् ! यदि यह जगत मेरे स्वरूप में कार्य कारणरूप से अभाव है । तो मेरा स्वरूप क्या है । तब तत्त्ववेत्ता स्वदृष्टि को प्रगट करे है । हे भिय ! तूं स्वयं प्रकाश ब्रह्मरूप है । यातैं तुमारे स्वरूप में तीन काल विषे अविद्या तत्कार्य का संबंध नहीं । इस प्रकार तत्त्ववेत्ता की स्वदृष्टि को श्रवण करके मुमुक्षु को भी ऐसी स्फूर्ति होवे है । मेरे स्वरूप में तीनकाल तमरूप द्वैत का संबंध नहीं । मैं सर्वदा काल स्वयं प्रकाश ब्रह्मरूपता करके स्थित हूं । जैसे शक्ति के बोध को प्राप्त भया जो भ्रमी पुरुष है सो कुछक काल रजत के अयंताभावको कथन करे है । पुनः स्वभाविक ही तिस कथन को त्याग के अपने स्वरूप में स्थित होवे है । तैसे तत्त्ववेत्ता भी कुछेक काल अपने स्वरूप में अध्यारोप अपराद के अभाव को कथन करे है । पुनः स्वाभाविक ही कथन को त्याग के अपनी स्वयं प्रकाशरूप स्थिति में स्थित होवे है । तिस स्थिति में मन शायी की गम्य नहीं । इस स्थिति में सर्व तत्त्ववेत्ताओं की विश्रान्ति होवे है । और इस स्थिति में सर्व वेदांत शास्त्र का पर्यवसान है । यातैं ऐसी स्थिति में स्थित हो करके पुनः शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि विद्वान की स्थिति में शंका करने वाले का अभाव है । इस वास्ते तुम सर्व देवता को वेदांत शास्त्र से अन्य शास्त्रों का तथा अन्य मंत्रों का अनुष्ठान तथा तीर्थ यात्रा इन सर्व का परित्याग करके एक में अद्वितीय आत्म

तत्त्व का चिंतन करना ही मुमुक्षु पुरुषों से कर्तव्य है । तहां श्रुति—

उत्तमा तत्त्वचितैव मध्यमं शास्त्र
चिंतनम् । अधमा मंत्र चिंता च तीर्थ
भ्रांत्यधमाधमा ॥५८२॥

मैत्रे० उ० अ० २ मं० २१ ॥

अर्थ—सर्व से उत्कृष्ट मुमुक्षु है जो तत्त्व वस्तु आत्मा के चिंतन परायण है । और वह मध्यम अधिकारी है जो वेदांत शास्त्र से भिन्न न्यायादिक शास्त्रों के चिंतन परायण है । और वोह अधम पुरुष है । जो किसी मन्त्र के चिंतन परायण है । और वोह अधम तैं अधम पुरुष है । जो तीर्थचिंतन के परायण हो रहा है ॥५८३॥

तपस्तीर्थ जपोदानं पवित्राणी
तराणि च । नालं कुर्वति तां सिद्धिं या
ज्ञान कलया कृता ॥५८३॥

भाग० स्कंध ११ अ० १९ श्लोक ४ ॥

अर्थ—जो सिद्धि ज्ञान के लेश मात्र से होती है वह सिद्धि तप तीर्थ जप दान और दूसरे पवित्र पदार्थों से कदापि नहीं होसकी ५८३

आत्मतीर्थं स सुत्पृज्य वहिस्तीर्थंति
यो व्रजेत् । करस्थं समहारत्वं त्यक्त्वा-
काचं विमार्गते ॥५८४॥

धीजावालदर्शनोपनिषत् संड ४ मं० ५० ॥

अर्थ—आत्मा रूप तीर्थ को परित्याग कर के बाहिर तीर्थों में जो दर्शन स्नान करता है । जैसे हाथ में प्राप्त महारत्न को परित्याग कर के सो पुरुष काच की तलाश करता है ॥५८४॥

भावतीर्थं परंतीर्थं प्रमाणं सर्व कर्मसु ।
अन्यथा लिङ्गयते कांता अन्यथा

लिंगयते सुता ॥५८५॥

श्रीजावालदर्शनोप० खंड ४ मं० ५१ ॥

अर्थ—सर्व मानसिक वाचिक कायक कर्मों में भावतीर्थ परमतीर्थ है इस में श्रुति प्रमाण है ॥५८५॥

तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान्काष्ठादि निर्मितान । योगिनो न प्रपूज्यन्ते स्वात्म प्रत्ययकारणात् ॥५८६॥

श्रीजावालदर्शनोप० खंड ४ मं० ५२ ॥

अर्थ—सर्व तीर्थों में जल पूर्ण है तथा देवता काष्ठ तथा पपाण कर के निर्मित हैं । विद्वान नहीं पूजन करे आपने आत्मा के अकार प्रत्यय करने वास्ते बाह्य तीर्थ का परित्याग करे ॥५८६॥

बहिस्तीर्थात्परतीर्थं मंतस्तीर्थं महासुने । आत्मतीर्थं महातीर्थमन्यतीर्थं निरर्थकम् ॥५८७॥

श्रीजावालदर्शनोपनि० खंड ४ मं० ५३ ॥

अर्थ—बाह्य तीर्थों में परम पवित्रता का हेतु है सांस्कृति महासुने तीर्थ अन्तर आत्मा रूप तीर्थ ही अत्यन्त पवित्र है । आत्मा तीर्थ महातीर्थ है आत्मा से भिन्न सर्वतीर्थ निरर्थक हैं ५८७

चित्तमंतर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानैर्न शुद्ध्यति । शतशौऽपि जलैर्धोतं सुराभाण्डमिवा शुचि ॥५८८॥

श्रीजावालदर्शनोप० खंड ४ मं० ५४ ॥

अर्थ—यदि अन्तर चित्त दुष्ट है तो तीर्थ स्नान करके शुद्ध नहीं होवे है । जैसे शत शौ बार भी जल से धोने से सुरापात्र की न्याई शुद्ध नहीं होवे है ॥५८८॥

तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पापाणके सदा । शिवं पश्यति मृदात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते ॥५८९॥

श्रीजावालदर्शनोप० खंड ४ मं० ५७ ॥

अर्थ—तीर्थों में दान जप यज्ञ मूर्ति काष्ठ की पापाण की ही सदैव काल है आपनी देह में स्थित जो सदाशिव हैं तिसशिव को मृदात्मा नहीं देखने है ॥५८९॥

अंतस्थं मां परित्यज्यबहिष्टं यस्तु सेवते । हस्तस्थं पिण्डमुत्सृज्य लिहेत्कूर्परमात्मनः ॥५९०॥

श्रीजावालदर्शनोप० खंड ४ मं० ५८ ॥

अर्थ—चतुर्भुज विष्णु भगवान् सांस्कृति नामक महामुनि को उपदेश करते हैं कि हे महामुने ! आपने अन्तर स्थित मैं परमात्मादेव को परित्याग करके बाह्य इष्ट को जो सेवते हैं । जैसे हाथ में स्थित मखन के पिण्ड को परित्याग करके शूरा आत्मा हाथ को चाटता है ॥५९०॥

शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः । अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमाः परिकल्पिताः ॥५९१॥

श्रीजावालदर्शनोप० खंड ४ मं० ५९ ॥

अर्थ—जो विद्वान शिवरूप आत्मा को साक्षात्कार करता है । प्रतिमा को इष्ट नहीं मानता । अज्ञानी पुरुषों की भावना वासंत प्रतिमा की कल्पना करी है ॥५९१॥

अपूर्वमपरं ब्रह्मस्वात्मानं सत्यमद्वयम् । प्रज्ञान घनमानंदं यः पश्यति स पश्यति ॥५९२॥

श्रीजावालदर्शनोप० खंड ४ मं० ६० ॥

अर्थ—आगे पीछे दक्षण उत्तर आत्मारूप ब्रह्म ही सत्स्वरूप अद्वितीयरूप स्थित है। प्रज्ञान-घन आनंदस्वरूप को जो देखता है सोई ही धयार्थ देखता है ॥५९२॥

अशरीरं शरीरेषु महांतं विभुमीश्वरम् । आनंदमक्षरं साक्षान्मत्वा धीरो न शोचति ॥५९३॥

श्रीजाबालदर्शनोप० खंड ४ मं० ६२ ॥

अर्थ—शरीर से रहित जो सत् चिदानंद परमात्मादेव है सो अपने शरीर विषे है देशकाल वस्तु प्रच्छेद से रहित महंत है तथा विभू है ईश्वर है आनंदमय है नाश से रहित अक्षर है ऐसे आत्मा को साक्षात्कार करने वाले धीर पुरुष शोच को प्राप्त नहीं होते ॥५९३॥

विभेदजनकेऽज्ञाने नष्टज्ञानबलवान्मुने । आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसंतं किं करिष्यति ॥५९४॥

श्रीजाबालदर्शनोप० खंड ४ मं० ६३ ॥

अर्थ—हे सांक्रुति मुने ! आत्मा ब्रह्म के भेद का जनक जो अज्ञान के नष्ट हो जाने से बहुत बलवान् ज्ञान के उत्पन्न होने से असत्य भेद किया करेगा । किंतु कुछ भी नहीं कर सका ॥५९४॥

न दण्ड धारणेन न मुण्डनेन न वेपेण न दम्भाचारेण मुक्ति । ज्ञानदण्डो घृतो येन एकदण्डी स उच्यते ॥ काष्ठदण्डो घृतो येन सर्वाशी ज्ञानवार्जितः । सा याति नरकान्घोरान्महारौरव संज्ञितान् ॥५९५॥ प्रतिष्ठा सूक्ष्मविष्टा समागीता महर्षिभिः । तस्मादेनां परित्यज्यकीट-

वत्पर्यट्टेद्यतिः ॥५९६॥ नारदपरिव्राजकोप० उपदेश ५ मं० २-३ ॥ अर्थ स्पष्ट है ॥ यं यं वापि स्मरन्भावं त्यज्यंते कलेवरम् । तं तमेव स माप्नोति नान्यथा श्रुतिशासनम् ॥५९७॥ नारदपरिव्राजकोपनिषत् उपदेश ५ ॥

अर्थ—जिस २ इष्ट को सिमिरन करता हुआ शरीर को परित्याग करता है । जिस २ इष्टदेव को ही सो प्राप्त होता है श्रुति की शासना अन्यथा नहीं है ॥५९७॥

अब अनात्मा पदार्थों की निवृत्ति का निरूपण करे है । हे देवताओ ! मैं अद्वितीय आत्मा तैं भिन्न जितनेक लोक मसिद्ध अनात्म पदार्थ हैं । तथा तिन अनात्म पदार्थों को प्रतिपादन करने हारे जितनेक शास्त्र हैं । तथा तिन अनात्म पदार्थों की प्राप्ति करने हारे जितनेक साधन हैं ते संपूर्ण पदार्थ जो कदाचिद शास्त्र करके निषेध नहीं भी होवे तो भी ते अनात्म पदार्थ चिंतन करने हारे पुरुष के वाक्कादिक इंद्रियों को परिश्रमरूप की ही प्राप्ति करनेहार हैं । या कारण तैं तिन अनात्मा पदार्थों का तथा तिन अनात्म पदार्थों के प्रतिपादन करने हारे शास्त्रों का या सुमुमुक्षु-जनों ने परित्याग ही करना । तहां श्रुति—

सर्वेजीवाः सुखैर्दुःखैः मायाजालेन वेष्टिताः । तेषां मुक्तिः कथं देव कृपया वदशंकर ॥५९८॥ योगशिखोपनि० मं० १ ॥

अर्थ—ब्रह्मा उवाच—हे शंकर स्वामी सर्व जीव मायाजाल करके सुखदुःख से वेष्टित हैं । तिनों की मुक्ति कैसे शोचेंगी हे देव ! कृपा करके कथन करो ॥५९८॥

सर्वसिद्धिकरं मार्गं मायाजाल नि-

कृन्तनम् । जन्ममृत्यु जराव्याधि नाशनं
सुखदं वद ॥५९९॥

योगशिखोपनिषत् मं० २ ॥

अर्थ—हे महादेव जी ! तथा सर्व सिद्धि
कर मुक्ति के देने वाला मार्ग कथन करो । और
माया जाल के निवृत्ति का मार्ग कथन करो ।
तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के निवृत्ति का
तथा निख मुख के देने वाले मार्ग को कथन
करो ॥५९९॥

इति हिरण्यगर्भः पप्रच्छ सहोवाच
महेश्वरः । नाना मार्गैस्तु दुष्प्रापं
कैवल्यं परमं पदम् ॥६००॥

योगशिखोपनिषत् मं० ३ ॥

अर्थ—इस प्रकार ब्रह्मा जी के प्रश्न करने
से, महेश्वर जी उत्तर देते हैं । हे ब्रह्मा जी !
नाना प्रकार के मार्गों से कैवल्य परमपद को
प्राप्त होना दुष्प्राप्त है ॥६००॥

सिद्धिमार्गेण लभते नान्यथा पद्म
संभव । पतिताः शास्त्र जालेषु प्रज्ञया
तेनमोहताः ॥६०१॥

योगशिखोपनिषत् मं० ४ ॥

अर्थ—हे पद्म से उत्पन्न ब्रह्मा जी ! अंतः-
करण की शुद्धिरूप जो सिद्धि है तिस सिद्धि
मार्ग करके मुक्ति को प्राप्त होता है अन्यथा
नहीं । जो पुरुष शास्त्ररूपी जाल में पतित है
तिस शास्त्र से ही तिम विद्वान की बुद्धि मोह
को प्राप्त हो रही है ॥६०१॥

स्वात्म प्रकाशरूपं तर्किकं शास्त्रेण
प्रकाश्यते । निष्कलं निर्मलं शांतं सर्वा-
तीतं निरामयम् ॥६०२॥

योगशिखोपनिषत् मं० ५ ॥

अर्थ—हे ब्रह्मा जी ! अपना आत्मा प्रकाश
रूप है तिस आत्मा का शास्त्र करके क्या प्रकाश
होगा । आत्मा निष्कल है निर्मल है शांत है सर्व
से अतीत है निरामय है ॥६०२॥

इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं तत्सर्वं ज्ञातु
मिच्छति । अपि वर्ष सहस्रायुः शास्त्रां
तं नाधि गच्छति ॥६०३॥

पैङ्गलोपनिषत् अ० ४ मं० १६ ॥

अर्थ—इस का मेरे को ज्ञान हो जावे यह
में जान लेवाँ जितनी भारतखंड की विद्या है
तिस सर्व के जानने की इच्छा करनी । अपि
कहिये निश्चय करके हम कहते हैं कि हजार वर्ष
की आयु पर्यंत भी यदि विद्या पढ़ता रहै तो भी
शास्त्रों का अंत प्राप्त नहीं होता ॥६०३॥

विज्ञेयोऽक्षर तन्मात्रो जीवितं वापि
चञ्चलम् । विहाय शास्त्र जालानि
यत्सत्यं तदुपास्यताम् ॥६०४॥

पैङ्गलोपनिषत् अ० ४ मं० १७ ॥

अर्थ—तत्त्व रूप असरमात्र को अर्थात्
चिन्मात्र को जान करिके तथा अपने जीवन
को अत्यंत चंचल जान करिके शास्त्र जाल को
परित्याग करिके जो सत्य वस्तु है तिस की
उपासना करै ॥६०४॥

पुत्रदारादि संसारः पुंसां समूह
चेतसां । विदुषां शास्त्र संभारः सद्यो-
गाभ्यास विघ्नकृत ॥६०५॥ अग्निपुराण ॥

अर्थ—पुत्र स्त्री आदिक संसार से पुरुषों
का चित्त मूढता को प्राप्त हो जाता है । और
विद्वानों को शास्त्र के भार से चित्त मूढ हो
जाता है इन दोनों पुरुषों को यह दोनों दोष
योगाभ्यास में विघ्न करने वाले हैं ॥६०५॥

इदं ज्ञेय मिदं ज्ञेयं यः सर्वं ज्ञातु
मिच्छति । अपि वर्षं शते नापि शास्त्रां
तं नाधिगच्छति ॥६०६॥ अग्निपुराण ॥

अर्थ—यह भी मैं जान लेवों यह भी मैं
जान लेवों जो सर्व भारत खण्ड की विद्या के
जानने की इच्छा करता है निश्चय करिके शत
वर्ष की आयु पर्यंत भी शास्त्र के अन्त को
प्राप्त नहीं होता है ॥६०६॥

विज्ञाया श्रतन्मात्रं जीवितं चापि
सञ्चलम् । विहाय शास्त्र जालानि पार-
लौकिक माचरेत् ॥६०७॥ अग्निपुराण ॥

अर्थ—इस जीव का जीवन अत्यंत चंचल
है अर्थात् क्षण भंगर है । तत्त्व वस्तु असर
चिन्मात्र को जान करिके तथा शास्त्र जाल को
परिस्राग करिके पारलौकिक में आचरेत् अर्थात्
परिमार्य रूप आत्मा में विश्रान्ति वाला होवै ६०७

हे देवताओ ! जैसे या लोक विषे भार
को उठाने वाला गर्दम परम दुःख को प्राप्त
होवै है । तैसे वर्तमान विषयों की चिन्ता करिके
व्याकुल हुआ यह पुरुष परम दुःख को ही
प्राप्त होवै है । तात्पर्य यह है । वर्तमान विषयों
की चिन्ता करिके भी यह पुरुष जमी परम
दुःख को प्राप्त होवै है । तमी भूत मविध्यत
विषयों की चिन्ता करिके यह पुरुष परम दुःख
को प्राप्त होवै है । या के विषे क्या कहना है !
और मैं आनन्द स्वरूप आत्मा के चिन्तन का
परिस्राग करिके यह पुरुष तिन विषयों का ही
चिन्तन करे है । ते विषय जो कदाचिन् शास्त्र
करिके निषिद्ध नहीं भी होवै है । सौ भी ते
विषय ता पुरुष की प्रवृत्ति द्वारा ता पुरुष के
वाक्पादिक इंद्रियों को वेदन्त परिश्रम रूप दुःख

की ही प्राप्ति करै हैं । तात्पर्य यह है । शास्त्र
विधान करै जो पाणिशुद्धीत स्त्री के संभोगादिक
विषय हैं । ते विषय भी जमी या पुरुष को
दुःख की प्राप्ति करै हैं । तमी शास्त्रें निषेध
करै जो पर स्त्री गमनादिक विषय हैं । ते
निषिध विषय या पुरुष को परम दुःख की
प्राप्ति करै हैं । या के विषे क्या कहना है । या
तैं यह मन जैसे पुनः दुःख को प्राप्त नहीं होवै
है । तैसे यह पुरुष सर्व विषयों का परिश्राग
करिके ता मन को अन्तर में आत्मा विषे एकाग्र
करै । यह सर्व दुःखों की निवृत्ति का उपाय
है । या प्रकार शपद्पादिक साधनों करिके तथा
श्रवणादिक साधनों करिके तथा अन्नमयादिक
पंच कोशों के विचार करिके जिन अधिकारी
पुरुषों तैं मैं अद्वितीय आत्मा विषे मन को
एकाग्र किया है । ते अधिकारी पुरुष ही मैं
अद्वितीय आत्मा के साक्षात्कार को प्राप्त होवै
हैं । या तैं यह अर्थ सिद्ध भया अनात्म पदार्थों
के चिन्तन का परिश्राग करिके अन्तर में आत्मा
विषे जो चित्त की एकाग्रता है । सो एकाग्रता ही
आत्म साक्षात्कार का साधन है । तहां श्रुति—

देह वासनां शास्त्र वासनां लोक
वासनां त्यक्त्वा वमनान्नमिव । प्रवृत्तिं
सर्वहेयं मत्वासाधनं चतुष्टयं संपन्नो यः
संन्यस्यति स एव ज्ञानसंन्यासी ॥६०८॥
संन्यासोपनिषत् ॥ अर्थ स्वष्ट—

चित्ते चलति संसारो निश्चलं मोक्ष
उच्यते । तस्माच्चित्तं स्थिरी कुर्यात्प्रज्ञया
परया विधे ॥६०९॥

योगशास्त्रोपनिषत् अ० ६ मं० ५८ ॥

अर्थ—चित्त के चलायमानता से जन्म

मरण रूप संसार होता है-। और आत्मा में मन के एकाग्र होने से मोक्ष होती है। तिस कारण तै है परम बुद्धिमान ब्रह्मा चित्त को स्थिर करो ६०९

चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्सति जगत्त्रयम् । तस्मिन्क्षीणे जगत्क्षीणं तच्चिकित्स्यं प्रयत्नतः ॥६१०॥

योगशिखोपनिषत् अ० ६ मं० ५९ ॥

अर्थ—सर्व पदार्थों का कारण चित्त है तिस मन के सदभाव से तीनों जगत हैं। तिस चित्त के क्षीणता से जगत क्षीणता को प्राप्त होता है। तिस चित्त की अति प्रयत्न से चिकित्सा करनी चाहिये ॥६१०॥

दग्धस्य दहनं नास्ति पक्वस्य पचनं यथा । ज्ञानामि दग्धदेहस्य न च श्राद्धं न च क्रिया ॥६११॥

पैङ्गलोपनिषत् अ० ४ मं० ७ ॥

अर्थ—दग्ध को दहन करना नास्ति जैसे पकाये को पकाना है तैसे ज्ञान रूपी अग्नि से जिस की देह दग्ध हो गई है। उस विद्वान के वास्ते न श्राद्ध है न क्रिया ही है। ६११॥

अमृतं तृप्तस्य पयसा किं प्रयोजनम् । एवं स्वात्मानं ज्ञात्वा वेदैः प्रयोजनं किं भवति ॥६१२॥

पैङ्गलोपनिषत् अ० ४ मं० ९ ॥

अर्थ—जो पुरुष अमृत करिके तृप्त हुआ है उस के वास्ते दुग्ध पान करने में क्या प्रयोजन है। इसी प्रकार आपने आत्मा के ज्ञान से अनन्तर वेदों का पढ़ना क्या प्रयोजन है ॥६१२॥

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे । समासे नैव कौंतेय निष्ठा

ज्ञानस्य या परा ॥६१३॥

गी० अ० १८ श्लोक ५० ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! आपने वर्णाश्रम के धर्मों को करिके तथा अन्तर्यामी ईश्वर का अराधन करिके तिम ईश्वर के प्रमाद से उत्पन्न हुई जो सर्व कर्मों के त्याग पर्यंत तथा ज्ञान उत्पत्ति की योगता रूप अन्तःकरण की शुद्धि रूप सिद्ध है। ऐसी सिद्धि को प्राप्त हुआ यह अभि-कारी पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त होवै है। अर्थात् जिस प्रकार करिके प्रयत्न अभिन्न शुद्ध ब्रह्म को साक्षात्कार करै है। तिम प्रकार को तू अर्जुन अनुष्ठान करने वास्ते मेरे वचनतै निश्चय कर ॥६१३॥

शंका—हे भगवन ! बहुत विस्तार करिके कथन करा हुआ सो प्रकार हमारी बुद्धि विषे कैसे अरूढ होवैगा। ऐसी अर्जुन की शंका के हुए श्रीकृष्ण भगवान कहे है। (समासेनैव) इति हे अर्जुन श्रवण मनन रूप विचार करिके उत्पन्न भया जो आत्मज्ञान है। तिस ज्ञान की जो परिसमाप्ति रूप निष्ठा है अर्थात् तिस निष्ठा तै अनन्तर दूसरा कोई साधन अनुष्ठान किया जावै नहीं। कैसी है सो निष्ठा परा है अर्थात् अत्यंत श्रेष्ठ है। अथवा साक्षात् मोक्ष का हेतु होने तै जो निष्ठा सर्व के अन्त विषे स्थित है। हे अर्जुन ! तिस पूर्व उक्त सिद्धि को प्राप्त हुये पुरुष की इस प्रकार की जो ब्रह्म की माप्ति रूप परा ज्ञान निष्ठा है। तिस ज्ञान निष्ठा का मो तू मेरे वचन तै संक्षेप करिके निश्चय कर।

बुद्ध्या विशुद्धयायुक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादिन्विषयांस्त्यक्त्वा- राग द्वेषौन्व्युदस्य च ॥६१४॥

गी० अ० १८ श्लोक ५१ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! सर्व संशय विपर्ययों तैं शून्य होने तैं विशुद्ध ऐसी जो अहं ब्रह्मास्मि इस प्रकार के वेदांत वाक्यों तैं जग्य ब्रह्मात्म ऐक्य विषयक बुद्धि की वृत्ति है ता बुद्धि की वृत्ति करिकै सर्वदा युक्त हुआ यह अधिकारी पुरुष धैर्य रूप धृति करिकै शरीर इंद्रिय संघात रूप आत्मा को नियम करिकै अर्थात् तिस संघात को शास्त्र निषिध मार्ग की प्रवृत्ति तैं निवृत्ति करिकै । अंतर आत्मा परायण करै तथा शब्दादिक विषयों को परित्याग करिकै अर्थात् शब्दादिक जे पांच विषय हैं । जे शब्दादिक विषय आपने भोग करिकै इम भोक्ता पुरुष के बन्धन करने विषे समर्थ हैं । तथा जो शब्दादिक विषय ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति वासतैं शरीर की स्थिति मात्र रूप प्रयोजन विषयों को भी उपयोगता नहीं हैं । तथा जे शब्दादिक विषय शास्त्र करके भी निषिद्ध नहीं हैं । ऐसे शब्दादिक विषयों को भी परित्याग करे । और जो शब्दादिक विषय इस शरीर की स्थिति मात्र विषे उपयोगी हैं । तिन विषयों विषे भी रागद्वेष को परित्याग करके । इस प्रकार विशुद्ध बुद्धि कर के युक्त हुआ यह अधिकारी पुरुष धृति से संघात को नियम्य कर के । तथा शब्दादिक विषयों का परित्याग कर के । तथा राग द्वेषादिकों का परित्याग कर के विविक्त मेवी आदिक विशेषणों कर के युक्त होवे । सो अधिकारी पुरुष ब्रह्म निष्ठा रूप साक्षात्कार वामने समर्थ होवे है ६१४

विविक्त सेवी लब्धाशी यतवाक्काय
मानसः । ध्यानयोग परो नित्यं वैरा-
ग्यं समुपाश्रितः ॥६१५॥

गी० अ० १८ श्लोक ५२ ॥

अर्थ—जनों के संसर्ग तैं रहित तथा पवित्र ऐसा जो कोईक स्थान है ताका नाम विविक्त देश है ऐसे विविक्त देश के सेवन करने का है स्वभाव जिस का ताका नाम विविक्त सेवी है अर्थात् चित्त की एकाग्रता की सिद्धि वारे जो पुरुष तिस चित्त के विक्षेप करने हारे पदार्थों के संसर्ग तैं रहित है । तथा जो पुरुष लब्धाशी है । तहां परमित हित पवित्र ऐसे अन्न के भोजन करने का है स्वभाव जिस का ताका नाम लब्धाशी है । अर्थात् जो पुरुष निद्रा आलसादिक रूप चित्त के लय करने हारे आहार के सेवन तैं रहित है । तथा जो पुरुष यतवाक्काय मानस है । तहां बहिर्मुख प्रवृत्ति तैं निरुद्ध करे हैं । वाक काय मन यह तीनों जिस ने ताका नाम यतवाक्काय मानस है । अर्थात् जो पुरुष यम नियम आसन इत्यादिक साधनों कर के सम्पन्न है । तथा जो पुरुष नित्य ही ध्यान योग परायण है । तहां चित्त विषे आत्माकार वृत्तियों की जो आवृत्ति है ताका नाम ध्यान है अर्थात् विजातीय वृत्तियों के व्यवधान तैं रहित आत्माकार सजाती वृत्तियों का जो प्रवाह है ताका नाम ध्यान है । और तिस ध्यान का के चित्त का जो सर्व वृत्तियों तैं रहितपने का संपादन है ताका नाम योग है । इसी प्रकार का योग का स्वरूप (योगश्चित्तवृत्ति निरोधः) इस सूत्र करके पतञ्जली जी ने भी कथन करा है । जो पुरुष इस प्रकार के ध्यान के तथा योग के नित्य ही अनुष्ठान परायण होवे है । तिस ध्यान योग को छोड़ के जो पुरुष कदाचिद् भी मंत्र त्रप तीर्थ यात्रादिकों के अनुष्ठान परायण होता नहीं । तथा जो पुरुष वैराग्य को प्राप्त हुआ है । इम लोक के विषयों विषे तथा

परलोक के विषयों विषे स्पृहा का विरोधी जो चित्त का परिणाम विशेष है ताका नाम वैराग्य है ऐसे वैराग्य को जो पुरुष विवेक पूर्वक प्राप्त हुआ है। सो पुरुष ब्रह्म साक्षात्कार वासतै समर्थ होवे है ॥६१५॥

**अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परि-
ग्रहम् । विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म
भूयाय कल्पते ॥६१६॥**

गी० अ० १८ श्लोक ५३ ॥

अर्थ—तहां मैं महान कुल विषे उत्पन्न हुआ हूं। तथा महान पुरुषों का मैं शिष्य हूं। तथा मैं अति विरक्त हूं। दूसरा कोई हमारे सामान है नहीं। इस प्रकार का जो अभिमान है ताका नाम अहंकार है। और श्रुति स्मृति रूप शास्त्र तैं विरुद्ध जो असत आग्रह है ताका नाम बल है। यद्यपि बहुत स्थल विषे शरीर के समर्थ्य को बल कहा है। तथापि इहां बल शब्द कर के सो शरीर का बल नहीं ग्रहण करना। जिस कारण तैं स्वभावक होने तैं सो शरीरक बल सागने को अशक्य है। तथा आत्मज्ञान के साधनों के सम्पादन करने में अनुकूल है। और हर्ष कर के जन्य तथा धर्म के अतिक्रमण करने का कारणरूप ऐसा जो मद है ताका नाम दर्प है। यह वार्ता स्मृति विषे भी बधन करी है।

दृष्टो दृष्यति दृप्तो धर्ममति क्रामति ।

अर्थ—हर्ष को प्राप्त हुआ यह पुरुष धर्म का अतिक्रमण करे है। इस लोक के अथवा परलोक के विषयों की जो अभिलाषा है ताका नाम काम है। और द्वेष का नाम क्रोध है। और स्पृहा के अभाव हुये भी शरीर के रक्षण वास्ते दूसरे लोकों ने प्राप्त करे हुये जो बाह्य

भोग के साधन है तिनों का नाम परिग्रह है। ऐसे अहंकार को तथा बलको तथा दर्प को तथा काम को तथा क्रोध को तथा परिग्रह को परि-
त्याग करके तथा शास्त्र की विधि पूर्वक शिखा सूत्रादिकों को परित्याग करके तथा शरीर के निर्वाह वास्ते शास्त्र विहित दंड कर्मदल्लु कौपीन कंगा आदिकों को ग्रहण करके निर्मम हुआ अर्थात् देह के जीवन मात्र विषे भी जो पुरुष ममता अभिमान तैं रहित है ॥६१६॥

**अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्ब्रह्मात्म-
नाम् । द्वेषदे बंधमोक्षाय निर्ममेति
ममेति च ॥६१७॥** घराहोपनि० अ० २ मं० ४३

अर्थ—मोक्ष के वास्ते नियम करके महात्मा-
लोक अहं ब्रह्म इस प्रकार का अभ्यास करे। द्वेषद में बंध तथा मोक्ष है निर्ममेति मोक्ष है तथा ममता से बंध है ॥६१७॥

**ममेति बध्यते जंतुर्निर्ममेति वि-
मुच्यते । बाह्य चिंता न कर्तव्या तथै-
वांतर चिंतका ॥ सर्व चिंतां समुत्सृज्य
स्वस्थो भव सदा ऋभो ॥६१८॥**

घराहोपनिषत् अ० २ मं० ४४ ॥

अर्थ—हे ऋभो! ममता से जीव बंधाय-
मान होते हैं और ममता से रहित मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बाह्य चिंता नहीं करने योग्य है। तैसे अंतर की चिंता भी नहीं करने योग्य है। सर्व चिंता का परित्याग करके सदैवकाल स्वस्थ होवो ॥६१८॥

इस प्रकार तैं ही अहंकार ममता करके अभाव करके हर्ष विषाद तैं रहित होने तैं जो पुरुष शान्त है अर्थात् चित्त के सर्व विषेयों तैं रहित है। इस प्रकार का परमहंस संन्यासी ही

ज्ञान साधनों के परिपाकक्रम करके ब्रह्म साक्षात्कार वासतै समर्थ होवे है । अर्थात् अहं ब्रह्मास्मि इस प्रकार के ब्रह्मसाक्षात्कार को प्राप्त होवे है ।

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥६१९॥

गी० अ० १८ श्लोक ५४ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो अधिकारी पुरुष ब्रह्मभूत है अर्थात् जो पुरुष वेदांत शास्त्र के श्रवण मनन के अभ्यासतै अहंब्रह्मास्मि इस प्रकार के दृढ़ निश्चय वाला है तथा जो प्रसन्नात्मा है अर्थात् शमदमादिक साधनों के अभ्यास तै जो पुरुष शुद्ध चित्त वाला है । इस कारणतै ही जो पुरुष नष्ट हुए पदार्थ का शोक नहीं करे है । तथा अमाप्त हुए पदार्थ की इच्छा नहीं करे है । इसी कारणतै ही निग्रह अनुग्रह के आरम्भ तै जो पुरुष सर्वभूतों विषे सम है । अर्थात् जैसे आपने को सुख प्रिय होवे है । तथा दुःख अप्रिय होवे है । तैसे जो पुरुष आपने आत्मा की न्याईं सर्व प्राणिमात्र के सुख को तो प्रिय देखे है । तथा दुःख को अप्रिय देखे है । इस प्रकार का ज्ञान गिष्ठ संन्यासी में परमात्मादेव की भक्ति को प्राप्त होवे है । अर्थात् मैं निर्गुण शुद्ध ब्रह्म विषयक जो विनातीय वृत्तियों के व्यवधानतै रहित समातीय चित्तवृत्तियों की आवृत्ति रूप उपासना है । जिस उपासना को परिपाक निदिध्यासन कहते हैं । तथा जो उपासना श्रवण मनन के अभ्यास का फलरूप है । ऐसी निदिध्यासन रूप मेरी भक्ति को तो अधिकारी पुरुष प्राप्त होवे है । कौसी दे सो मेरी भक्ति परा है अर्थात् व्यवधानतै रहित दे ब्रह्म साक्षात्कार रूप फल का

जनक होने तै अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥६१९॥

इस प्रकार की परामक्ति वाला पुरुष श्री भागवत विषे भी कथन करा है । तहां श्लोक—

सर्वभूतेषु ये नैकं भवगद्गावमीक्षते ।
भूतानि भगवत्यात्मन्येप भागवतो-
त्तमः ॥६२०॥

अर्थ—जिस करके यह पुरुष स्थावर जंगम रूप सर्वभूतों विषे एक भागवत भाव को देखे है । अर्थात् (ब्रह्मै वेदं सर्वम्) इस श्रुति प्रमाणतै सर्वभूतों विषे अस्ति भांति प्रियरूप ब्रह्म को ही व्यापक देखे है । तथा सर्व प्राणियों का आत्मारूप जो भगवान परब्रह्म है तिस परब्रह्म विषे तिन सर्वभूतों को कलित रूप से देखे है । इस प्रकार का तत्त्ववेत्ता पुरुष ही सर्व भगवतभक्तों विषे उत्तम भक्त है ॥६२०॥

अब व्याकरणादिक शास्त्रों ने कथन करे जो अनात्मा पदार्थ है । तिनका निरूपण करे है । हे देवताश्री ! जैसे रोगी पुरुष को कुपथ्य अन्न का भक्षण दोष का ही कारण होवे है । तैसे सुसुक्ष्म पुरुषों को व्याकरणादिक अनात्म शास्त्रों का अध्ययन भी वहिर्मुखता का ही कारण होवे है । प्रथम व्याकरण शास्त्र के पदार्थों का निरूपण करे है । पाणिनीय ऋषि कृण अष्टाध्यायी तै आदि लैके जो व्याकरण के ग्रन्थ हैं तिनो विषे या प्रकार के पदार्थों का निरूपण करा है । शक्ति गौणि लक्षणा यह तीन प्रकार की वृत्ति होवे है । पदों का जो आपने आपने अर्थ के साथ सम्बन्ध है ता सम्बन्ध का नाम वृत्ति है । तहां शक्ति वृत्ति दो प्रकार की होवे है । एक तो योगशक्ति होवे है । और दूसरी रुढ़ि शक्ति होवे है । तहां पदके अर्थवों विषे रहिनेहारी जो शक्ति है

ताका नाम योगशक्ति है । ता योगशक्ति वाले पदों का नाम योगक है । जैसे पाचक या पदके विषे दो अवयव हैं । एक तो पञ्च धातु रूप अवयव है । और दूसरा अक प्रत्ययरूप अवयव है । तहां पच धातु रूप अवयव की पाक्-रूप अर्थ विषे शक्ति है । और अक प्रत्ययरूप अवयव की कर्त्तारूप अर्थ विषेशक्ति है । ते दोनों अवयव मिलके पाक कर्त्ता पुरुष का बोधन करे हैं । और पदों के अवयवों का जो समुदाय है । तासमुदाय विषे रहनेहारी जो शक्ति है ताका नाम रुद्रिशक्ति है । तारुद्रिशक्ति वाले पदों का नाम रुद्र है । जैसे विम गौ घट इत्यदिक पदों के जो अवयव हैं । तिन अवयवों के समुदाय के विषे ही ब्राह्मणादिक अर्थ के बोधन करणे की शक्ति रहे है । शक्ति वाले पद का नाम शक्त पद है । और पद के वाच्यार्थ विषे वर्तमान जो गुण हैं । तागुण द्वारा ता पद का अत्राच्यार्थ के साथ जो संबंध है ताका नाम गौणि वृत्ति है । तागौणि वृत्ति वाले पदों का नाम गौणपद है । जैसे किसी पुरुष ने कहा यह बालक अग्नि है । ता अग्नि विषे तेजस्वीपणा गुण रहे हैं सो तेजस्वीपणा गुण ताबालक विषे रहे है । यातें अग्नि पद की ता बालक विषे भी गौणी वृत्ति है । और पद के वाच्यार्थ का जो अवाच्यार्थ के साथ सम्बन्ध है । ताका नाम लक्षणा वृत्ति है । ता लक्षणा वाले पदका नाम लाक्षणिक पद है । सो लक्षणा भी तीन प्रकार की होवे है । एक तो जहत लक्षणा होवे है । और दूसरी अनहत लक्षणा होवे है । और तीसरी लक्षित लक्षणा होवे है । तहां जिस स्थल विषे पदके वाच्यार्थ का परिस्वाग करके अवाच्यार्थ का

ग्रहण होवे है । तहां जहित लक्षणा होवे है । जैसे किसी पुरुष ने गंगा विषे ग्राम है या प्रकार का वचन उच्चारण किया । या वचन विषे गंगा पदका वाच्यार्थ जो जल का प्रवाह है । ताके विषे ग्राम की स्थिति संभवै नहीं । या कारण तें जल का प्रवाह रूप वाच्यार्थ का परिस्वाग करके ता प्रवाह का सम्बन्धी जो तीर है । ताके विषे गंगा पद की लक्षणा होवे है । जिस स्थल विषे पद के वाच्यार्थ का ना परिस्वाग करके । अवाच्यार्थ का ग्रहण होवे है । तहां अनहत लक्षणा होवे है । जैसे किसी पुरुष ने काकों तें दधि की रक्षा करनी या प्रकार का वचन किसी अन्य पुरुष के प्रति कथा तहां सो पुरुष ता वचन को श्रवण करके काक तें आदि लैके जितनेक दधि के भक्षिक श्वानादिक पशु हैं । तिन सम्पूर्ण विषे काक शब्द की लक्षणा करे है । और पद के वाच्यार्थ का अवाच्यार्थ के साथ जो परंपरा संबंध है ताका नाम लक्षित लक्षणा है । जैसे किसी पुरुष ने द्विरेफ शब्द करे हैं । या प्रकार का वचन उच्चारण किया । या वचन विषे द्विरेफ पदका वाच्यार्थ दो रकार है । तिन वर्णरूप दो रकारों विषे शब्द की कारणता संभवै नहीं । यातें द्विरेफ पदकी मधकर व्यक्ति विषे लक्षणा होवे है । तहां द्विरेफ पदके वाच्यार्थरूप दो रकारों का मधुकर व्यक्ति के साथ साक्षात् संबंध नहीं संभवै है । किंतु स्वघटित पदवाच्यत्वरूप परंपरा संबंध संभवै है । यहां स्वशब्द करके दो रकारों का ग्रहण करना । तां दो रकारों करके घटित जो भ्रमरपद है ता भ्रमरपद का वाच्यार्थ मधुकर व्यक्ति है । इस प्रकार घ्यारकण शास्त्र विषे पाचकादिक पदों विषे शक्ति आदिक वृत्तियां

कथन करी हैं। और ते व्याकरणकर्त्ता पुरुष पुनः या प्रकार के पदार्थों को कथन करे हैं। युक्तः इत्यादिक पदों विषे प्रवृत्ति अर्थ प्रधान होवे है। और पाचकः इत्यादिक पदों विषे प्रसय का अर्थ प्रधान होवे है। और कर्त्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण यह षट प्रकार के कारक होवे हैं। और पचादिक धातुओं के अर्थ का नाम क्रिया है। और तंडुलादिक पदार्थों का नाम कर्म है। और पचादिक धातु सकर्मक हैं। और भुञ्जादिक धातु अकर्मक हैं। और यह णिच प्रसय प्रयोजक पुरुष के व्यापार का कथन करे हैं। और यह प्रकृति प्रसय दोनों इकट्ठे ही उच्चारण करे जावे हैं। और सुअँजस् इत्यादिक प्रसयों का नाम सुप्रसय है। ते सुप्रसय जिस पद के अंत विषे होवे है। ताका नाम सुवांतपद है। और तिप् तिस् ङि इत्यादिक प्रसयों का नाम तिङ् प्रसय है। ते तिङ् प्रसय जिस पद के अंत विषे होवे हैं। ताका नाम तिङंत पद है और यह ही सुप् तिङ् प्रसय जहां विद्यमान होवे हैं। तहां दूसरा कोई प्रसय प्राप्त होई सकै नहीं। और यह तद्धित प्रत्यय हैं। और यह कृतं प्रत्यय है। और यह कस्य प्रत्यय है। और यह अव्ययीभाव तत्पुरुष द्विगुदंष्ट्र कर्मधारी बहु-प्रीहि यह षट प्रकार का समास है। और यह नाम धातु है। और यह स्त्री प्रसय है। और यह प्रसय भाव विषे हैं। और यह प्रसय कर्त्ता विषे है। इसतैं आदि लेके व्याकरण शास्त्र अनेक प्रकार के शब्द कथन करे हैं। ते संपूर्ण शब्द अनात्म पदार्थों का बोधन करे हैं। या कारण तैं तिन शब्दों को चिंतन करने तैं यह अधिकारी पुरुष परममोह को प्राप्त होवे है। यह वार्ता धार्मिक ग्रंथ के कर्त्ता सुरेश्वराचार्य ने भी कथन

करी है। तहां श्लोक—

कारकव्यवहारे हि शुद्धं वस्तुन
वीक्ष्यते। शुद्धे वस्तुनि सिद्धे च कारक
व्यावृत्तिस्तथा ॥६२१॥

अर्थ—कर्त्ता करण इत्यादिक कारकों के व्यवहारों के हुये भी शुद्ध आत्मवस्तु नहीं देखी जावे है। और शुद्ध आत्मवस्तु के सिद्ध हुये तिन सर्व कारकों की निवृत्ति हो जावे है ॥६२१॥

अत्र जैमिनि ऋषि कृत पूर्वमीमांसा शास्त्र के पदार्थों का निरूपण करे है। तहां ककारादिक वर्णों के समुदाय का नाम पद है। और तिन पदों के समुदाय का नाम वाक्य है। (ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः) इत्यादिक वाक्यों विषे स्थित जो पद हैं। ते पद एक दूसरे का परिहाण करके शब्दबोध को उत्पन्न करे नहीं। यां कारण तैं ते पद परस्पर अकांक्षा वाले हैं। (ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः) या वाक्यविषे स्थित जो पदों का समूह है तथा उदभिदाय जेत या वाक्य विषे स्थित जो पदों का समूह है। तिन दोनों समूहों को परस्पर अकांक्षा है नहीं। या तैं ते दोनों वाक्य परस्पर भिन्न हैं। और एक वार उच्चारण किया हुआ पद तथा वाक्य एक ही अर्थ को बोधन करे हैं। और जिस स्थल विषे सो पद तथा वाक्य दूसरे भी अर्थ को बोधन करे हैं। तहां वाक्य भेद की प्राप्ति होवे है। और जैसे माया विशिष्ट परमात्मा तैं अकाशादिक भूत उत्पन्न होवे है। तैसे ककारादिक वर्ण भी उत्पन्न होवे हैं। या प्रकार पूर्व मीमांसा शास्त्र के कर्त्ता कथन करे हैं। ककारादिक वर्ण विभु हैं तथा नित्य हैं। या तैं तिनों की उत्पत्ति नाश समये नहीं।

शंका—हे भगवन ! ककारादिक वर्ण जो निस होवें तो तिन ककारादिक वर्णों की सर्वदा प्रतीती होनी चाहिये । समाधान—जैसे अकाश विषे विद्यमान हुये भी नक्षत्र दिन विषे प्रतीत होवै नहीं । किंतु रात्रि विषे ते नक्षत्र प्रतीत होवै है । या तैं रात्रि ता नक्षत्रों का अभिव्यंजक है । तैसे सर्वदा विद्यमान हुये भी ककारादिक वर्ण कंड तालू आदिकों के सम्बन्ध तैं विना प्रतीत होवै नहीं । किंतु कंड तालू आदिकों के सम्बन्ध तैं अनन्तर ही ते ककारादिक वर्ण प्रतीत होवै हैं । या तैं अन्तर वायु करिके सम्बन्ध जो उरुकण्ठ शिर जिह्वा मूल दन्त नासिका ओष्ठ तालू यह अष्ट स्थान हैं । तथा स्पष्टादिक जो प्रयत्न हैं । तैसे संपूर्ण तिन ककारादिक वर्णों के अभिव्यंजक हैं । या प्रकार तिन स्थानों करिके अभिव्यक्ति को प्राप्त हुये ते ककारादिक वर्ण जभो श्रोता पुरुषों के श्रवण विषे प्राप्त होवै हैं । तभी ते ककारादिक वर्ण पद संज्ञा को तथा वाक्य संज्ञा को प्राप्त होवै हैं । और तिन पदों के तथा वाक्यों के अन्त विषे स्थित जो वर्ण हैं । सो वर्ण ही पूर्व वर्णों के अनुभव जन्य संस्कारों करिके सहकृत हुआ पदार्थ ज्ञान तथा वाक्यार्थ ज्ञान का कारण होवै है । और पदों के साथ तथा वाक्यों के साथ जो अर्थ का बोध्य बोधक भाव सम्बन्ध है । सो सम्बन्ध निस है । और सो बोध्य बोधक भाव सम्बन्ध घटादिक पदों का घटत्वादिक जातियों विषे ही है । या तैं घटादिक पदों तैं घटत्वादिक जातियों का ही शब्द बोध होवै है और घटादिक व्यक्तियों का ज्ञान अर्थापनि रूप अक्षेप तैं होवै है । (ज्योतिष्टोमेन पनेत स्वर्गकामः) इत्यादिक वाक्यों विषे स्थित

जो पद हैं । ते पद अपने अपने अर्थों का स्मरण करावै हैं । या कारण तैं ते पद अभिदायक हैं । यद्यपि वाक्यार्थ ज्ञान वास्तैं ही तिन पदों की प्रवृत्ति होवै है । तथापि पदार्थों के ज्ञात तैं विना वाक्यार्थ का ज्ञान होवै नहीं । या तैं ते पद अपने २ अर्थ का भी अवश्य बोधन करै हैं । और सव चिदानंद स्वरूप आत्मा है इत्यादिक वाक्यों विषे स्थित जो पद हैं । तिन पदों तैं स्मरण कराये जो अपने अपने अर्थ हैं । ते अर्थ ही परस्पर सम्बन्ध रूप वाक्यार्थ को बोधन करै है । और जितनेक पदार्थों की परस्पर आकांक्षा होवै है । तिन संपूर्ण पदार्थों का तिस वाक्यार्थ विषे सम्बन्ध होवै है । और कर्ता कर्म इत्यादिक पदार्थों के विद्यमान हुये भी क्रिया पदार्थ तैं विना वाक्यार्थ की पूर्णता होवै नहीं । या तैं क्रिया पदार्थ ही वाक्यार्थ की पूर्णता करै है और जो वाक्य दूसरे वाक्य की अपेक्षा नहीं करै ता का नाम वाक्य है । या कारण तैं एक वाक्य विषे एक ही क्रिया पद होवै है । एक वाक्य विषे अनेक क्रिया पद होवै नहीं । और जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य की अपेक्षा करै तहां प्रकरण रूप प्रमाण होवै है । और तिन क्रिया पद घटित वाक्यों विषे भी लिङ् लोट् लृट् तत्पता आदिक कृत प्रत्यय यह संपूर्ण प्रत्यय विधि का बोधन करै हैं । और लोक विषे तथा वेद विषे जो पदार्थ प्रत्यक्षादिक प्रमाणों करिके ज्ञात नहीं होवै हैं । सो अज्ञात पदार्थ ही लिङ्गादिक विधि प्रत्ययों का अर्थ होवै है । और आपोरपेय वाक्यों के समूह का नाम वेद है । सो वेद भी दो प्रकार का होवै है । एक तो मन्त्र भाग रूप वेद होवै है । और दूसरा ब्राह्मण भाग रूप वेद होवै है । और विधि वाक्यों के

यज्ञादिक रूप अर्थ की स्तुति करिके जो वेद वाक्य अधिकारी पुरुषों को तिन यज्ञादिक कर्मों विषे प्रवृत्ति करै हैं । सो वेद के वाक्यार्थ वाद रूप होवै हैं । सो अर्थ वाद भी तीन प्रकार का होवै है । एक तो गुणवाद होवै है । दूसरा अनुवाद होवै है । तीसरा भूतार्थ वाद होवै । और जिस वाक्य विषे क्रिया पद नहीं होवै । तिस वाक्य तें अथवा उत्तर वाक्य तें क्रिया पद का अनुपंग करना । इस प्रकार जिस वाक्य विषे कर्ता कर्मादिक कारकों के वाचक पद नहीं होवै हैं । तिस वाक्य विषे भी पूर्व उत्तर वाक्यों तें तिन पदों का अनुपंग करना और जिस वाक्य विषे जो पद अपेक्षत होवै । और जो पद कदाचित् पूर्व उत्तर वाक्यों विषे होवै नहीं । तो तिस वाक्य विषे ता पद का अध्याहार करना । और आकांक्षा योग्यता आदिकों के वश तें पदों का तथा वाक्यों का परस्पर व्यस्य भाव करना और पदों का जो अर्थ के साथ सम्बन्ध है । सो लोक विषे वृद्ध पुरुषों के व्यवहार करिके जान्या जावै है । या तें जो लौकिक शब्द हैं तेई ही वैदिक शब्द हैं । यद्यपि लोक विषे तथा वेद विषे पदों की तथा पदार्थों की समानता नहीं है । तथापि वेद विषे वाक्यों का अर्थ अपूर्व ही होवै है । तहां पूर्य कांड विषे वाक्यों का धर्म रूप अर्थ है । और उपनिषद् रूप उत्तर कांड विषे वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म रूप अर्थ है । ते दोनों मत्स्यसादिक लौकिक प्रमाणों कर के ज्ञात नहीं है । या तें तेदोनों अपूर्व हैं । और विधि वाक्यों का जो यज्ञादिक रूप अर्थ है । ता अर्थ की स्तुति कर के तथा तिस अर्थ तें भिन्न अर्थ की निन्दा कर के अर्थ वाद रूप

वचन ता अर्थ विषे अधिकारी पुरुषों की प्रवृत्ति करावे हैं । और मन्त्र रूप वचन देवतादिकों का स्मरण करावे हैं । या तें ते अर्थवाद तथा मंत्र विधि वाक्य के अर्थ विषे ही प्रमाण हैं । और तें विधि वाक्य भी चार प्रकार के होवे हैं । एक तो विनियोग विधि होवे है । और दूसरी प्रयोग विधि होवे है । और तीसरी उत्पत्ति विधि होवे है । और चतुर्थ अपि क्रिया विधि होवे है । और भावना को प्रतिपादन करने हारा जो विधि वाक्य होवे है । ता वाक्य के अर्थ विषे साधन साध्य इति कर्तव्यता यह तीनों उपयोगी होवे है । और स्वर्ग कामों यजेत या वाक्य के अर्थ ज्ञान तें अनन्तर तिन यज्ञादिक कर्मों के अनुष्ठान तें धर्म रूप अपूर्व उत्पन्न होवे है । जिस धर्म रूप अपूर्व कर के या पुरुष को स्वर्ग की प्राप्ति होवे है । और ते वेद प्रतिपादित कर्म भी दो प्रकार का होवे है । एक तो माकृत्य कर्म होवे है । और दूसरा वैकृत्य कर्म होवे है । तहां यह कर्म इसी प्रकार करना या प्रकार विधान किया हुआ कर्म माकृत्य होवे है । और यह कर्म इस कर्म की न्याई करना या प्रकार विधान किया हुआ कर्म वैकृत्य कर्म होवे है । और शब्दांतर अभ्यास संज्ञा संख्या गुण प्रकरणांतर इनों कर के ते कर्म भिन्न भिन्न होवे है । तिन कर्मों विषे भी कोई कर्म अंग रूप होवे है । और कोई कर्म अंगी रूप होवे है । तिन कर्मों के अंग अंगीभाव के निश्चय तें अनन्तर इयत्ता रूप परिमाणश्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख प्रवृत्ति या पद प्रमाणों कर के जान्या जावै है । कैसा है सो कर्मों का प्रमाण यत्र करके युक्त जो त्रैवर्णिक अधिकारी पुरुष हैं । तिनों विषे एक कर के तथा अनेकों

कर के व्यवस्था पूर्वक करने योग्य है । और यज्ञादिक कर्मों विषे उपयोगी जे द्रव्य हैं तथा देवता हैं । तिनों को देख कर के विवेकी पुरुषों ने यह कर्म इस कर्म की विकृति है या प्रकार यज्ञादिक कर्मों का परस्पर प्रकृति विकृति भाव निश्चय करना । और विकृति यज्ञों विषे बुद्धिमान पुरुषों ने पढ़ादिकों की ऊहा करनी । और सर्व कर्मों के पूर्ण हुए ता विकृति कर्मों विषे प्रकृति कर्मों के अंगों का निवृत्ति रूप वाद्य जानना । और जहां अन्य किसी वास्ते किया जो अंग ता अंग कर के किसी अन्य का ही उपकार होवें है । ताका नाम प्रसंग है । और एक वार किया हुआ जो कर्म नाना कर्मों का अंग रूप होवे है । ताका नाम मंत्र है । इस तैं आदि लैके अनेक प्रकार के पदार्थ पूर्व मीमांसा शास्त्र विषे जैमिनी ऋषि ने कथन करे हैं । तिन पदार्थों का अभ्यास कर के इदानी काल के पुरुष आपने को पण्डित माने हैं । और ज्ञानवानों की समा में स्थित होइके ते पुरुष तिन पूर्वमीमांसा के पदार्थों का कथन करे हैं । और ते पुरुष अभिमान कर के या प्रकार के वचन कहे हैं । उत्तर मीमांसा को भी हम ही जानते हैं । उत्तर मीमांसा विषे ब्रह्म के ज्ञान तैं मोक्ष की प्राप्ति कही है । और ता ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति विषे यज्ञादिक कर्मों तैं आदि लैके अनेक प्रकार के साधन कहे हैं । तिन संपूर्ण कर्मों को हम ही मली प्रकार जानते हैं । या प्रकार मीमांसा शास्त्र के अनात्मा पदार्थों का चिंतन कर के ते बहिर्मुख पुरुष नाना प्रकार के व्यामोह को प्राप्त होवें हैं ।

शंका—हे भगवन् ! जो व्याकरण तथा पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा तथा न्याय

आदिक शास्त्रों के ज्ञाता पुरुषों को पंडित शास्त्र विषे नहीं कहा तो शास्त्र विषे पंडित किस साधन के संपादन करने से होवे है । समाधान— हे देवताओ ! सर्व व्यवहार तथा कार्य कारण की सिद्धि विषे शास्त्र ही प्रमाण है । तहां श्लोक—
तस्माच्छस्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य
व्यवस्थितौ ॥

अर्थ—हे अर्जुन तिस कारण तैं तैं अर्जुन को कार्य तथा अकार्य की व्यवस्था विषे शास्त्र ही प्रमाण है । या तैं तिस पंडित पने विषे शास्त्र प्रमाण है अन्यथा पंडित नहीं । तहां श्रुति—

आत्मान मरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्त-
रारणिम् । ज्ञान निर्मथनाभ्यासात्पापं
दाहिति पण्डितः ॥६२२॥

कैचल्योप निपत् मं० ११ ॥

अर्थ—आत्मा को नीचे की अरुणि करके और ऊँकार को ऊपर का काष्ठ कर के । और चारम्बार जो अभ्यास है सो मध्य का काष्ठ कर के ज्ञान रूपी अग्नि से जो संचित क्रियमान कर्मरूपी पापों को दग्ध करता है सो पंडित है ६२२

यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प
वर्जिताः । ज्ञानाभिदग्ध कर्माणां तमाहुः
पण्डितं बुधाः ॥६२३॥

गी० अ० ४ श्लोक १९ ॥

अर्थ—हे अर्जुन जो पुरुष सर्व कर्म काम संकल्प तैं रहित है । तथा ज्ञान रूप अग्नि कर के दग्ध हुए हैं कर्म जिस के तिस पुरुष को ब्रह्म वेत्ता पंडित कहे हैं ॥६२३॥

विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि
हस्तिनि । शुनिचैवश्वपाके च पंडिताः
समदर्शिनः ॥६२४॥ गी० अ० ५ श्लोक १८

अर्थ—हे अर्जुन जो ज्ञानवान् पंडित पुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण विषे तथा गौ विषे तथा हस्ति विषे तथा श्वान विषे तथा चण्डाल विषे समदर्शी है। सोई ही पंडित होवे है। अन्यथा तिलक के धारण से तथा सीधी पगड़ी बांधने से तथा ब्राह्मणोंके गृहविषे जन्म लेनेसे पंडित नहीं है।

सर्वभूतस्थिमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । संपश्यन्ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥६२५॥

कैवल्योपनिषत् म० १० ॥

अर्थ—जो सर्व स्थावर जंगम चारों खाणिको अपने आत्मा में देखता है। तथा अपने आत्मा को सर्वभूतों में स्थित देखता है। इस प्रकार परमब्रह्म को सर्वत्र सम देखता है। सो परम पद को प्राप्त होता है अन्यहेतु मुक्ति होने का नहीं तथा पंडित होने का नहीं है ॥६२५॥

आचार्योऽरणिराद्यः स्यादंते वास्युत्तरारणिः । तत्संधानं प्रवचनं विद्यासंधिः सुखावहः ॥६२६॥

अर्थ—गुरुरूप नीचे की अरणि करके तथा शिष्य ऊपर की अरणि करके तथा उपदेश रूप मंधन का फाट करके इनसे ब्रह्मविद्यारूप परममुखदायक अग्नि उत्पन्न होती है ॥६२६॥

वैशारदी साति विशुद्ध बुद्धिर्धनोति मायांगुण संप्रसूताम् ॥६२७॥

धोभाग० स्वध ११ अ० १० श्लोक १२-१३

अर्थ—जिम समय बुद्धिमान गुरु से चतुर बुद्धि शाली शिष्य यह ब्रह्मविद्या को प्राप्त होता है। तब यह अग्निमा गुणों को कार्यरूप संसार को मत्स्य करके फाट रहित अग्नि के समान आप भी नाश हो जाता है। सो पण्डित है ६२७॥

अब गौतम ऋषि कृत न्याय शास्त्र के पदार्थों का निरूपण करते हैं। तहां प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण या तीन अवयवों का समुदायरूप जो वाक्य है। ता करके पदार्थ का अनुमान होवे है। या प्रकार भीमांसक माने है। और उदाहरण उपनय या दो अवयवों का समुदायरूप वाक्य है ता करके पदार्थ का अनुमान होवे है। या प्रकार बौद्ध मानें हैं। यह दोनों मत असंगत हैं। किंतु प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन या पंच अवयवों का समुदायरूप जो वाक्य है। ता करके ही पदार्थों का अनुमान होवे है। और ते न्यायिक दूसरे शास्त्र वाले पुरुषों के मत विषे। या प्रकार के दूषण कहे हैं किंतु हमारे मत विषे यह आत्मा आश्रयरूप तर्क प्राप्त होवे है। और तुमारे मत विषे यह अन्योन्याश्रय रूप तर्क प्राप्त होवे है। और तुमारे मत विषे यह चक्र का रूप तर्क प्राप्त होवे है। और तुमारे मत विषे यह अनुवस्थारूप तर्क प्राप्त होवे है। और तुमारे मत विषे यह व्यापाररूप तर्क प्राप्त होवे है। और तुमारे मत विषे यह प्रतिगन्धी रूप तर्क प्राप्त होवे है। और यह तुमारा तर्क इष्टापत्तिरूप दूषण करके प्रस्त है। याँतें असत्य है और यह तुमारा तर्क प्रतिपादी के अनिष्ट को करता नहीं याँतें असत्य है। और यह तुमारा तर्क। विपरीत है याँतें असत्य है। और यह तुमारा तर्क अनुग्राहक प्रमाण तें रहित है। याँतें अपयोजक है। और यह तुमारा हेतु व्याप्ति पक्ष धर्मयौतें रहित है। याँतें हेत्वाभास है। और यह तुमारा साध्य आश्रयतें रहित है। तथा प्रसिद्धि तें रहित है। और या तुमारे अनुमान विषे कोई दृष्टान्त समीचीन नहीं। और या अनुमान विषे तुमारे

उदाहरण व्यर्थ कहा है । और या अनुमान विषे तुमने विगमन व्यर्थ कहा है । इसतैं आदि-लैके अनेक प्रकार के अनात्म पदार्थों को न्याय शास्त्र विषे कथन करा है । हे देवताओ ! इस प्रकार व्याकरण शास्त्र विषे तथा पूर्व मीमांसा विषे तथा न्याय शास्त्र विषे अनेक प्रकार अनात्म पदार्थों का कथन किया है । तिन अनात्म पदार्थों विषे असक्ति करके इदानी काल के बहिर्मुख पुरुष या प्रकार के वचन कहे हैं । या सम्पूर्ण अर्थों को हम ही जानते हैं । हमारे तैं बिना दूसरा कोई पुरुष या अर्थ को जानता नहीं । या प्रकार आपने को सर्व तैं उत्कृष्ट मान के ते बहिर्मुख पुरुष व्यर्थ ही क्रोध को प्राप्त होवे हैं । जैसे अनेक श्वानों करके वेष्टत हुआ श्वान क्रोध करके आपने दांतों को दिखावे है । तैसे क्रोध करके युक्त हुए तैं बहिर्मुख पुरुष भी आपने दांतों को दिखावे हैं । हे देवताओ ! वेदांत शास्त्र के विचार को परिखाग करके जो पुरुष पूर्व उक्त अनात्म शास्त्रों का विचार करे हैं । ते पुरुष यद्यपि लोक विषे शास्त्र वेत्ता कहे जावे हैं । तथापि तिन पुरुषों विषे इतर अज्ञानी जीवों तैं किंचितमात्र भी विशेषता नहीं । काहे तैं या लोक विषे जितनेक देहधारी जीव हैं तिनों विषे क्षुधा पिपासा निद्रामय इत्यादिक धर्म समान ही हैं । और जो तुम यह कहे अनात्म शास्त्रों के विचार करने हारे पुरुष दूसरे जीवों तैं अधिक संभाषण करे हैं । इस वासतैं दूसरे जीवों तैं तिनों विषे विशेषता है । सो यह तुमारा कशना भी संभवै नहीं । काहे तैं बहुत बोलने करके क्रोष्ट नाम को प्राप्त हुए जो शृंगाल हैं तिन शृंगालों तैं तिन बहिर्मुख पुरुषों विषे विशेषता नहीं है । किंतु बहुत संभाषण करने

हारे ते बहिर्मुख पुरुष शृंगालों के ही समान हैं । और हे देवताओ ! अनात्म पदार्थों का विचार करने हारे जे बहिर्मुख पुरुष हैं । ते बहिर्मुख पुरुष में ब्रह्मा भिन्न आत्मा का विचार करने हारे विद्वान महात्मा पुरुषों का बिना ही प्रयोजन तैं निरादर करे हैं । तथा शास्त्र के व्याख्यान करने हारे महात्मा पुरुषों का उपहास करे हैं यातैं भी ते बहिर्मुख पुरुष शोक के ही विषय हैं । और या लोक विषे कोई दुर्जन पिशुन पुरुष दोष तैं रहित महात्मा पुरुषों विषे दोषों का आरोपण करके तिन दोषों का कथन करे हैं । यातैं भी ते बहिर्मुख पुरुष शोक के ही विषय हैं । तैमे अनात्म पदार्थों के विचार करके असन्त अभिमान को प्राप्त हुए ते बहिर्मुख पुरुष ऋषियों विषे भी या प्रकार के दोष आरोपण करे हैं कि पाणिनीय ऋषि ने यह जो सूत्र रचा है सो विचार तैं बिना ही रचा है । और व्यास भगवान् ने यह जो सूत्र रचा है । सो विचार तैं बिना ही रचा है । काहे तैं पूर्व सूत्र करके अथवा उत्तर सूत्र करके या अर्थ की सिद्धि होइसके है । या तैं यह सूत्र व्यर्थ ही है । और यह वेद का वचन उन्नत पुरुष के वचन की न्याई असंगत प्रतीत होता है । या तैं यह जान्या जावे है यह वचन परमेश्वर कर के रचित नहीं । किंतु यह वचन किसी धूर्त पुरुष ने वेद विषे पाया है । या तैं यह वचन व्यर्थ है अथवा यह वचन परमेश्वर करके रचित है । या तैं व्यर्थ नहीं किंतु सार्थक है । परन्तु या वचन के अर्थ को एक हम ही जानते हैं । हमारे तैं बिना दूसरा कोई पुरुष या वचन के अर्थ को जानता नहीं । या प्रकार तैं बहिर्मुख पुरुष तिन ऋषियों के शास्त्रों को पद के सुद्धिमान होवे है ।

तथा जिन महात्मा की संगत से पदपदार्थ का ज्ञान होवे है । तिन महात्माओं तथा तिन ऋषियों विषे ही नाना प्रकार के दूषणों का आरोपण करे हैं । ईहां यह स्वर चाहिये था । और यहां यह क्रम चाहिये था । ते स्वर वर्णादिक इन ब्राह्मणों ने उच्चारण करे नहीं । या तैं इन ब्राह्मणों नै वेदों को ही नष्ट कर दिया है । या प्रकार ते बहिर्मुख पुरुष वेद पाठके साधु ब्राह्मणों की निंदा ही करे है । या तैं भी बहिर्मुख पुरुष शोक के ही विषे है । और ते बहिर्मुख पुरुष पुनः या प्रकार के वचन कहे हैं । कि शास्त्र के विचार विषे जैसी हमारी बुद्धि कुशल है । ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि हमारे गुरु की भी नहीं । और ब्रह्मा की भी ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं तथा अन्य विद्वान् पुरुषों की भी ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि न पूर्व हुई है न अभी वर्तमान है न आगे होवेगी । और जैसे समुद्र तैं नाना प्रकार की लहरीयां उत्पन्न होवे हैं । तैसे हमारे मुख रूप समुद्र तैं व्याकरण वीर्मासा न्याय शास्त्र के अनुभार नाना प्रकार की विचित्र वाणीयां निकसैं हैं । हे देवताभो ! जैसे भार कर के आतुर हुआ गर्दभ नाना प्रकार के शब्दों को करे है । तैसे अनात्म शास्त्र रूप भार कर के आतुर हुए ते बहिर्मुख पुरुष नाना प्रकार के शब्दों को उच्चारण करे हैं । या कारण तैं ते बहिर्मुख पुरुष अत्यन्त दुर्जन है ।

भारो विवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं
चरागिणः । अशांतस्य मनोभारो
भारोऽज्ञानात्मविदो वपुः ॥६२८॥

महोपनिषत् अ० ३३० १५ ॥ तहां ग्योफः—

अधीत्य चतुरो वेदान्सर्व शास्त्र वि-
शाखाः । आत्मज्ञानं न जानन्ति दर्वी-

पाक रसं यथा ॥६२९॥

मुक्तिकोपनिषत् अ० ४ सं० ६५ ॥

अर्थ—जो पुरुष चारों वेदों का वक्ता भी है तथा अन्य सर्व शास्त्रों विषे कुशल भी है । परन्तु आत्मा के ज्ञान से रहित है सो पुरुष जैसे दर्वी सर्व क्षीरादिक पदार्थों में रहती है । तिन के रस को नहीं जानती है । तैसे अनात्म शास्त्र को पठन कर के जो पुरुष ब्रह्मा भिन्न आत्मा के ज्ञान तैं रहित है । सो पुरुष करछी की न्पाई है ६२९ ।
अधीत्य चतुरो वेदान्सर्वशास्त्राण्यनेकशः ।
ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दर्वी पाकरसं यथा ॥

स्वरूपात्संधान व्यतिरिक्तान्य
शास्त्राभ्यासै रष्ट्र कुङ्कमभार वद्यथो ।
नयोग शास्त्र प्रवृत्तिर्न सांख्य शास्त्रा-
भ्यासो न मन्त्र तन्त्र व्यापारः । इतर
शास्त्र प्रवृत्तिर्य ते रस्ति चेच्छवालंकार
वर्चमकारवदति ॥६३०॥

परिव्राजकोपनिषत् उपदेश ५ ॥

ईश्वर उवाच—हे देवताभो ! या लोक विषे स्त्री धन पुत्र इत्यादिक पदार्थों का परित्याग करना यद्यपि अत्यन्त कठिन है । तथापि कोई पुरुष तिन स्त्री धन पुत्रादिक पदार्थों का परित्याग करके संन्यास आश्रम को धारण करिके भी विद्या अभिमान तथा आश्रमादिकों के अभिमान का परित्याग करते नहीं । जैसे या लोक विषे कोई मारवाही पुरुष अपने मस्तक ऊपर स्थित जो दधि ओदनादिक अन्नका भार है । जिन अन्नादिकों के भक्षण करके क्षुपादिकों की निवृत्ति होवे है । ऐसे अन्नरूप भार को परित्याग करके पापाण का भार अपने मस्तक ऊपर उठावे है । सो मारवाही पुरुष अत्यन्त मूढ़ बुद्धि

है। तैमे मुख के साधन जे स्त्री धन पुत्रादिक पदार्थ हैं। तिनों का परित्याग कर के संन्यास आश्रम को धारण कर के भी जो पुरुष विद्या के अभिमान को तथा आश्रम अभिमान रूप भार को उठावे है। ते पुरुष भी अत्यन्त मूढ़ बुद्धि जानने। या तैं जिस अधिकारी पुरुष को आपने कल्याण की इच्छा होवे। सो अधिकारी पुरुष वेदांत शास्त्र के विचार को छोड़ के दूसरे अनात्म शास्त्रों का विचार कदाचित् भी नहीं करें। काहे तैं सो अनात्म पदार्थों का विचार या पुरुष के वाकादिक इन्द्रियों को केवल परिश्रम की ही प्राप्ति करने हारे हैं। तथा अभिमान की उत्पत्ति करने हारे हैं। तहां श्रुति—

नानुध्यायद्रबहूँ शब्दान्वाचोविग्लानं हि तत् ॥६३१॥

अर्थ—बहुत अनात्म पदार्थों का चिंतन या पुरुष के वाकादिक इन्द्रियों को परिश्रम की ही प्राप्ति करने हारे हैं। इस वासते यह अधिकारी पुरुष तिन अनात्म पदार्थों का चिंतन नहीं करे। किंतु यह अधिकारी पुरुष निरन्तर वेदांत शास्त्र का ही चिंतन करें। जिस कारण तैं अनात्मपदार्थों के चिंतन करने से इस पुरुष का मन शत्रु है। और आत्मा का चिंतन करने वाला मन इस पुरुष का मित्र है ॥६३१॥ तहां श्लोक—

बन्धुरात्मात्मानस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः । अनात्मनस्तु शत्रुत्वैर्वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥६३१॥

गी० अ० ६ श्लोक ६ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जिम आत्मा ने यह संघात विषयक युक्त मन कर के ही जीतपा है। तिस आत्मा का स्वरूप आत्मा का बन्धु है।

और अजित आत्मा के शत्रु भाव विषे बाह्य शत्रु की न्याई आपना आत्मा ही वर्त्ते है ६३२

जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मासमाहितः । शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ॥६३३॥

गी० अ० ६ श्लोक ७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! शीत उष्ण सुख दुःख के प्राप्त हुये भी तथा मान अपमान के प्राप्त हुये भी जो आत्मा जितात्मा है तथा प्रशांत है। तिस आत्मा का ही परमात्मा समाधि का विषय होवे है ॥६३३॥

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥६३४॥ गी० अ० ६ श्लोक ५ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! यह अधिकारी पुरुष अपने जीवात्मा को विवेक युक्त मन करिके इस संसार तैं उद्धार करे ता जीवात्मा को संसार समुद्र विषे नहीं डुबावे। जिस कारण तैं अपना आत्मा ही आत्मा का बंधु है तथा आत्मा ही आत्मा का शत्रु है ॥६३४॥

हे देवताओ ! इस जीवात्मा तैं माता के गर्भ विषे हमारे साथ प्रतिज्ञा आत्मा के साक्षात्कार की की हुई है। तहां श्रुति—

जातश्चैव मृतश्चैव जन्मैव पुनः पुनः । जन्मया परिजनस्यार्थकृतं कर्म शुभाशुभम् ॥६३५॥ एकाकी तेन दह्येऽहंगतास्ते फलभोगिनः । अहो दुःखो दधो ममो न पश्यामि प्रतिक्रियाम् ॥६३६॥ यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्र-

पद्ये महेश्वरम् । अशुभक्षयकर्तारं
फलमुक्ति प्रदायकम् ॥६३७॥ यदि
योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्सांख्यं योग-
मभ्यासे । अशुभ क्षयकरतारं फलमुक्ति
प्रदायकम् ॥६३८॥ यदि योन्याः
प्रमुच्यामि ध्यामे ब्रह्मसनातनम् ॥६३९॥

गर्भोपनिषत् ॥

अर्थ—गर्भाशय में स्थित हुआ जीवात्मा
अपने मन में पश्चाताप कारता है । और ईश्वर
के साथ प्रीति करता है । मैं जन्मता हूँ तथा
मृत्यु को प्राप्त होता हूँ । तथा बारंबार जन्मता
हूँ मरता हूँ । जिन स्त्री पुत्रादिक संबंधियों के
वास्तै शुभाशुभ कर्म करता था सो स्त्री आदिक
संबंधि इस गर्भाशय में मेरी कोई भी सहा-
यता नहीं कर सकने हैं ॥६३५॥ इस गर्भो-
शय में स्थित हुआ मैं एकला ही माता
की जठराग्नि से दग्ध होता हूँ । तथा मैं
एकला ही सर्व गर्भ के दुःख रूपी फल को
भोगता हूँ । अहो बड़ा आश्चर्य है दुःख रूपी
समुद्र में मैं डूबा हुआ हूँ । सिवाय दुःख के और
दूसरी क्रिया मैं नहीं देखता हूँ ॥६३६॥

हे ईश्वर ! यदि इस योनि से मैं बाहिर
निकसूँगा तब मैं महेश्वर परमात्मा की शरण
को प्राप्त होवूँगा । वा महेश्वर को साक्षात्कार
करूँगा । कैसा महेश्वर है । शरणागत के सर्व
अशुभ को क्षय करने वाला है तथा मुक्ति रूप
फल को देने वाला है ॥६३७॥

पुनः हे परमात्मा यदि मैं इस योनिसँ
मुक्त होवूँगा तब मैं नारायण की शरण को
प्राप्त होवूँगा । अथवा नारायण को साक्षात्कार
करूँगा । कैसा सो नारायण है । अपने साक्षा-

त्कार से वा शरणागत के सर्व अशुभ को क्षय
करने वाला है । तथा मुक्ति रूपी फल को देने
वाला है ॥६३८॥ पुनः हे ईश्वर ! यदि मैं इस
योनित्रय से बाहिर निकसूँगा तब सांख्य शास्त्र
कहिये वेदांत शास्त्र का अभ्यास करूँगा । कैसा
है सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र विचार कर्ता
पुरुष के सर्व अशुभ को क्षय करने वाला है ।
तथा मुक्ति रूप फल को देने वाला है ॥६३९॥
पुनः हे परमात्मा देव !-जब मैं इस गर्भ से मुक्त
होवूँगा तब मैं सनातन ब्रह्म का ध्यान करूँगा ।

अब ता आत्मा के साक्षात्कार के शपद-
मादिक साधनों का निरूपण करे हैं । हे देव-
ताओ ! इस काल तैं पूर्व काल विषे जो अधि-
कारी पुरुष हुये है । ते अधिकारी पुरुष आत्म
साक्षात्कार की प्राप्ति वास्तै शपदमादिक साधनों
को संपादन करिके संपूर्ण वासनाओं का परि-
त्याग रूप संन्यास आश्रम को ही ग्रहण करते
भये है । या तैं इदानी काल के अधिकारी
पुरुष नैं भी शपदमादिक साधनों का संपदान
करिके आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति वास्तै संपूर्ण
वासनों का परित्याग रूप संन्यास आश्रम को
ही ग्रहण करना । बालक की न्याई या मन को
रागद्वेषादिक विकारों तैं रहित करना या का
नाम शम है । और वाकादिक इंद्रियों को अपने
अपने विषयों तैं रहित करना या का नाम दम
है । और प्रारब्ध कर्म के योग तैं जो शास्त्र
विहित पदार्थ प्राप्त होवैं त पदार्थ करिके अपने
शरीर का निर्वाह करना तथा भिय वस्तु की
प्राप्ति करिके हर्ष को नहीं प्राप्त होना । और
अभिय वस्तु की प्राप्ति करिके द्वेष को नहीं
प्राप्त होना । या प्रकार के संतोष का नाम
उपरति है । तहां श्रुति—

अशेषेण परित्यागो वासनायां य-
उत्तमः । मोक्ष इत्युच्यते सद्भिः स एव
विमलकृमः ॥६४०॥

महोपनिषद् अ० २ मं० ३९ ॥

अर्थ—जो विद्वान् अशेष करिके वासनाओं
का परित्याग करता है सो उत्तम विद्वान् है ।
इस विमल कृम से सधों मोक्ष होती है इति ६४०

ये शुद्ध वासनाभूयो न जन्मानर्थ
भागिनः । ज्ञातज्ञेयास्तु उच्यन्ते जीवमुक्ता
महाधियः ॥६४१॥ महोपनिषद् अ० २ मं० ४०

अर्थ—यह जो शुद्ध वासना है तिन शुभ
वासना से पुनः जन्म मरण रूप अनर्थ का
भागि नहीं होवैगा जिस कारण तैं सो वासना
सागी विद्वान् ज्ञात ज्ञेय है तथा महान् बुद्धिमान्
पुरुष जीवमुक्त हैं ॥६४१॥

पदार्थ भावनादाढ्यबंध इत्यभिधी-
यते । वासनातानवं ब्रह्मन्मोक्ष इत्यभिधी-
यते ॥६४२॥ महोपनिषद् अ० २ मं० ४१

अर्थ—जो पदार्थों की भावना दृढ़ है वन्ध
इत्यभिधीयते वन्ध विधानकरी है । हे ब्रह्म की
न वासना के अभाव को मोक्ष इस प्रकार कथन
करे हैं ॥६४२॥

रागद्वेषौ सुखं दुःखं धर्माधर्मौ फला-
फले । यः करोत्यन पेक्ष्यैव स जीव-
न्मुक्त उच्यते ॥६४३॥

महोपनिषद् अ० २ मं० ४२ ॥

अर्थ—जो रागद्वेष सुख दुःख फल अफल से
रहित है । जो करने योग कार्य को करता है
परन्तु फल की इच्छा से रहित है । सो जीव-
न्मुक्त है ॥६४३॥

मौन वाञ्छिरहंभावो निर्मानो मुक्त-
मत्सरः । यः करोति गतोद्वेगः स
जीवन्मुक्त उच्यते ॥६४४॥

महोपनिषद् अ० २ मं० ५० ॥

अर्थ—वाणी से मौन है अहंकार से रहित
है निर्मान चित्त है मत्सरसे रहित है । करने
योग कार्य को करता है परन्तु उद्वेगता से
रहित है सो जीवन्मुक्त है ॥६४४॥

सर्वत्र विगतस्नेहो यः साक्षिवदव-
स्थितः । निरिच्छो वर्तते कार्ये स
जीवन्मुक्त उच्यते ॥६४५॥

महोपनिषद् अ० २ मं० ५१ ॥

अर्थ—जिस विद्वान् के सर्वत्र स्नेह गत
हो गये हैं तथा सर्व इच्छा से रहित हुआ सर्व
कार्य में वर्तमान है और जो साक्षि की न्याई
स्थित है सो जीवन्मुक्त है ॥६४५॥

चिन्मात्रं चैतय रहित मनंत मज-
रंशिवम् । अनादि मध्य पर्यंत यदनादि
निरामयम् ॥६४६॥

महोपनिषद् अ० २ मं० ६८ ॥

अर्थ—चिन्मात्र रूप से स्थित है अनन्त
अजर शिव रूप से स्थित है । आदि मध्य अंत
से रहित जो अनादि है निरामय है इत्यादिक
विशेषण युक्त ब्रह्म रूप से स्थित चित्तन से
रहित मूक की न्याई वधर की न्याई स्थित है ६४६

यतेंद्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परा-
यणः । विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त
एव सः ॥६४७॥ गी० अ० ५ श्लोक २८ ॥

अर्थ—जीते हुये हैं इन्द्रिय मन बुद्धि जिस

ने तथा निवृत्त हुए हैं इच्छा भय क्रोध जिसके तथा सर्व विषयों तैं विरक्त ऐसा जो मननशील संन्यासी है सो संन्यासी सर्वदा मुक्त ही है ६४७

**संकल्प प्रभावाङ्कामांस्यक्त्वा सर्वान्
शेषतः । मनसैवोद्दिय ग्रामं विनियम्य
समंततः ॥६४८॥** गी० अ० ६ श्लोक २४ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! यह अधिकारी पुरुष संकल्प जन्य सर्व कामों को वासना सहित परित्याग करके तथा मन करके ही इंद्रियों के समूह को सर्व विषयों तैं रोक करके मनका निरोध करे ॥६४८॥

इस संपूर्ण दैवी संपत्ति गुणों का संपादन करके आत्मा का चिंतन करना। तहाँ श्लोक—

**अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्य-
वस्थितिः । दानंदमश्च स्वाध्यायस्तप
आर्जवम् ॥६४९॥** गी० अ० १६ श्लोक १ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! अभय अंतःकरण की शुद्धि ज्ञान योग दोनों विषे स्थिति दान तथा दम तथा यज्ञ तथा स्वाध्याय तप आर्जव यह सर्व दैवी संपदरूप हैं ॥६४९॥

**अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्ति
रपैशुनम् । दयाभूतेष्व लोलुत्वं मार्दवं
हीरचापलम् ॥६५०॥** गी० अ० १६ श्लोक २

अर्थ—हे अर्जुन ! अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शान्ति अपैशुन सर्व भुवों विषे दया विषयों में लोलपता से रहित मार्दवं अर्थात् क्रूरस्वभाव तैं रहित पणै का नाम मार्दवं है। ही अचपलता यह सर्व देवी संपदरूप हैं ॥६५०॥

तेजः क्षमाधृतिः शौच मद्रोहो नाति

**मानिताः । भवंति सम्पदं दैवीमभि-
जातस्य भारत ॥६५१॥** गी० अ० १६ श्लोक ३

अर्थ—हे भारत ! तेज क्षमा धृति शौच “अद्रोहो नाति मानिता” यह सर्व सत्त्वगुणययी वासना को सम्पादन करके जन्मे हुए पुरुष को को प्राप्त होवे है ॥६५१॥

अवक्षमा रूप तितिक्षा के स्वरूप का निरूपण करे हैं। यह अधिकारी पुरुष या प्रकार का विचार करके। क्षमारूप तितिक्षा को करे। सो विचार यह है शरीर करके तथा मन करके तथा वाणी करके दृष्ट पुरुषों ने करी जो पीड़ा है। सो पीड़ा हमारे वास्तव स्वरूप विषे तीन काल में नहीं है। किन्तु हमारे शरीर अन्तःकरण इन्द्रियों विषे सो पीड़ा है। और मैं तिन सर्व शरीरादिकों तैं सर्वदा असंग हूं या प्रकार का विचार करके सो अधिकारी पुरुष तिन दृष्ट पुरुषों के ऊपर क्षमा ही करे क्रोध नहीं करे। सो अधिकारी पुरुष आपनी निंदा को श्रवण करके तिन निंदिक पुरुषों के ऊपर या प्रकार का विचार करके क्षमा करे। सो विचार यह है हमारी निंदा को करने हारे जो यह निंदक पुरुष हैं। ते निंदक पुरुष हमारे शत्रु नहीं हैं। किन्तु ते निंदक पुरुष हमारे परम मित्र हैं। काहे तैं या लोक विषे जो पुरुष जिस पुरुष के ऊपर उपकार करे हैं। सो उपकार करनेहारा पुरुष तिस पुरुष का मित्र होवे है। सो या प्रकार का मित्र का लक्षण इन निंदक पुरुषों विषे भी घटे है। काहे तैं दुःखरूप फल के देनेहारे जो हमारे पाप कर्म हैं तिन पाप कर्मों को यह निंदक पुरुष अपने विषे ले जावे हैं। अथवा यह निंदक पुरुष हमारी माता से भी अधिक उपकारी हैं।

काहे तैं माता पुत्र का मलमूत्र शायों से उठावे है । और यह निंदक पुरुष तो जिस पुरुष की निंदा करे है । तिस पुरुष के पापरूप मलमूत्र को अपनी जिह्वा से उठावे हैं । इस तैं परे कोई दूसरा उपकार है नहीं । ऐसे परम उपकार को करने हारे यह निंदक पुरुष हमारे परम मित्र हैं । किंवा या निंदक पुरुषों को यद्यपि लोक शत्रु कहे हैं । तथापि यह निंदक पुरुष हमारे तो मित्र ही है । काहे तैं हमारे दोषों को चिंतन करके यह निंदक पुरुष अपने मन को तथा वाणी को परिश्रम की प्राप्ति करै हैं । तथा हमारे पाप कर्मों को अपनी जिह्वा से उठाप करिके अपने विषे ग्रहण करिके यह निंदक पुरुष तिन पाप कर्मों के दुःख रूप फल को आप भोगे है । या तैं जैसे समुद्र के मथन के करने तैं उत्पन्न भया जो हलाहल विष ता हलाहल विष को श्री महादेव नैं अपने कण्ठ विषे धारण क्रिया या तैं से हमारे को दुःख की प्राप्ति करने हारे जे हमारे पाप कर्म हैं । तिन पाप कर्मों को यह निंदक पुरुष कृपा करिके अपने विषे धारण करै हैं । परन्तु लोक विषे तथा शास्त्र विषे श्रीमहादेवजी को सज्जन कहै हैं । और या निंदक पुरुषों को दुर्जन कहै हैं । यह वार्ता श्रवण करिके हमारे वो बहुत आश्चर्य होवै है । हे देवताओ ! या प्रकार का विचार करिके ते अधिकारी पुरुष तिन निंदक पुरुषों के ऊपर भी समा ही करै । और तिन अधिकारी पुरुषों को नभी कोई दृष्ट पुरुष पीडा देवै तो तभी ते अधिकारी पुरुष या प्रकार का विचार करिके तिन दृष्ट पुरुषों के ऊपर समा ही करै । यह पुरुष किम कारण तैं हमारा हनन करै है । हमारे दुःख रूप अनिष्ट के चिंतन करने करिके इन

पुरुषों को चण्डाल योनि की प्राप्ति मत्र होवै । या प्रकार की इच्छा में करता हूं । यह वार्ता मनु जी नैं भी कथन करी है । तहां श्लोक—

परद्रव्याण्यभिध्यायंस्तथानिष्टानि
चिंतयन् । वितथाऽभिनिवेशीच
जायतेऽन्त्यासु योनिषु ॥६५२॥

अर्थ—जो पुरुष पराये धन स्त्री आदिक पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करै हैं । तथा जो पुरुष पराई निंदा करै हैं । तथा जो पुरुष वेद विरुद्ध पाखंड मतों विषे दुराग्रह करै हैं । सो पुरुष मर करिके चंडाल योनि विषे उत्पन्न होवै है ॥६५२॥

यथा सुनिपुणः सम्यक परदोषे
क्षणरतः । तथा चेन्निपुणः स्वपु को
न मुच्येत बंधनात् ॥६५३॥

धराहोपनिषत् अ० ३ सं० २५ ॥

अर्थ—जैसे परदोषों में सम्यक इच्छा से प्रीती करने में निपुण है तैसे यदि आपनैं दोषों में निपुण होवै तो जन्म मरण बन्धनों से कौन मुक्त नहीं हो सकता किन्तु सर्व ही हो सकते हैं ६५३
या तैं हमारे अनिष्ट के चिंतन करने हारे इन पुरुषों को चंडाल योनि की प्राप्ति मत्र होवै । किंवा जैसे अपने दोनों हस्तों का तथा दोनों पादों का आप ही ताडन करना अनुचित है । तैसे मेरे शरीर का भी ताडन करना इन पुरुषों को उचित नहीं है । काहे तैं हमारे शरीर विषे तथा इन पुरुषों के शरीर विषे तथा अन्य पुरुषों के शरीर विषे आत्मा एक ही है । या तैं अपने शरीर के ताडन करिके जैसे हमारे को दुःख होवै है । तैसे हमारे शरीर के ताडन करिके इन जीवों को दुःख की प्राप्ति नहीं होवै । या

प्रकार की इच्छा में करता हूँ । किंवा या ताडन करने हारे पुरुष हमारे को दुःख की प्राप्ति नहीं करे हूँ । किंतु जो हमने पूर्व पाप कर्म करे हूँ । ते पाप कर्म ही इदानी काल विषे हमारे को दुःख की प्राप्ति करे हूँ । या तैं इन पुरुषों का कोई अपराध नहीं है ! किंवा जैसे यह पसिद्ध शरीर में आत्मा का है । तैसे यह संपूर्ण शरीर में आत्मा के हैं । या प्रकार गुरु शास्त्र के उपदेश तैं हमने अन्तर्प्राप्ति आत्मा का निश्चय किया है । या तैं इस ताडन काल विषे जो दुःख हमारे शरीर विषे होवै है । सो दुःख इन ताडन करने हारे पुरुषों के शरीर विषे मत होवै । किंतु यह संपूर्ण देहधारी जीव सर्वदा सुखी होवै । तथा सर्व रोग तैं रहित होवै । और मेरे शरीर के ताडन करिके किसी जीव को पाप की प्राप्ति मत होवै । या प्रकार का विचार करिके ते अधिकारी पुरुष तिन ताडन करने हारे पुरुषों के ऊपर क्षमा ही करै या का नाम तितित्सा है । और शरीर के ताडना तैं आत्मा का ताडन होवै नहीं । तथा शरीर के मृत्यु तैं आत्मा का मृत्यु होवै नहीं । जैसे घट का प्रकाश जो सूर्य है घट के नाश तैं सूर्य का नाश होवै नहीं । तैसे शरीर का प्रकाशक जो साक्षि आत्मा है । शरीर के नाश तैं तथा ताडन तैं आत्मा का नाश तथा ताडन होवै नहीं । तहां श्रुति—

घटावभासको भानुर्घटनाशेन नश्यति ।
देहावभासकः साक्षी देहनाशेन नश्य-
ति ॥६५४॥ आत्मबोधोपनिषत् मं० १८ ॥

अर्थ—जैसे घट का प्रकाशक सूर्य है घट के नाश तैं सूर्य का नाश होवै नहीं । तथा घट के ताडन तैं सूर्य का ताडन होवै नहीं । तैसे ही

इस देह का प्रकाशक जो साक्षी आत्मा है इस देह के नाश तैं आत्मा का नाश होवै नहीं । तथा देह के ताडन तैं आत्मा का ताडन होवै नहीं ॥६५४॥

एकोऽहमविकलोऽहं निर्मल निर्वाण-
मूर्ति रेवाहम् । निरवयवोऽहमजोऽहं
केवल सन्मात्र सारभूतोऽहम् ॥६५५॥

आत्मबोधोपनिषत् मं० ६ ॥

अर्थ—मैं सजातीय विजातीय स्वगतभेद तैं रहित एक हूँ । सर्व कलाओं तैं रहित हूँ निर्मल हूँ निर्वाण मूर्ति ही हूँ । अर्थात् सर्व दुःखों से रहित हूँ । मैं निरवयव हूँ मैं अज हूँ मैं केवल कष्टिये अद्वितीय हूँ मैं सर्व का सारभूत सत्ता मात्र हूँ ॥६५५॥

न मे बंधो न मे मुक्तिर्न मे शास्त्रं
न मे गुरुः । मायामात्र विकासात्मा-
यातीतोऽहमद्वयः ॥६५६॥

आत्मबोधोपनिषत् मं० १९ ॥

अर्थ—मेरे में न बंध है न मोक्ष है मेरे में न शास्त्र है न मेरे विषे गुरु है । यह यावत् नाम रूपात्मक विकार है सो सर्व माया मात्र हैं मैं इन सैं अतीत अद्वितीय हूँ ॥६५६॥

यह वार्ता बुद्ध गौतम संहिता विषे भी कथन करी है । तहां श्लोक—

क्षमाऽहिंसा क्षमाः धर्माः क्षमा वैद्विय
निग्रहः । क्षमा दया क्षमा यज्ञः क्षमा
धैर्यं मुदाहृतम् ॥६५७॥ क्षमा वान्प्रा-
प्नुयात्स्वर्गं क्षमावान्प्राप्नुयाद्यशः ।
क्षमावान्प्राप्नुयान्मोक्षं क्षमा वांस्तीर्थं
मुच्यते ॥६५८॥

अर्थ—जो क्षमा है यह अहिंसा है । तथा जो क्षमा है यह परम धर्म रूप है । तथा जो क्षमा है यह इंद्रियों का निग्रह है तथा जो क्षमा है यह दयारूप है तथा जो क्षमा है यह सर्व यज्ञों तैं उचम यज्ञ रूप है । तथा यह जो क्षमा है धैर्य रूप कहा है ॥ ६५७ ॥ क्षमावान् पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होता है । तथा क्षमावान् पुरुष ही यश को प्राप्त होता है तथा क्षमावान् पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है । तथा क्षमावान् पुरुष तीर्थ रूप है ॥ ६५८ ॥

अत्र समाधान श्रद्धा या दोनों का निरूपण करै है । हे देवताओ । आत्मा के साक्षात्कारवास्तै जो चित्त की सावधानता है ता का नाम समाधान है । और गुरुशास्त्र के उपदेश विषे जो विश्वास है ताका नाम श्रद्धा है ।

श्रद्धावांलभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं मच्चिरेणाधि गच्छति ॥ ६५९ ॥

गी० अ० ४ श्लोक ३९ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष श्रद्धावान् है तथा गुरु की उपासना विषे तत्पर है तथा जितेन्द्रिय है सो पुरुष ही आत्म ज्ञान को प्राप्त होवे है । ता आत्मज्ञान को प्राप्त होई के शीघ्र ही कैवल्य मुक्ति को प्राप्त होवे है ॥ ६५९ ॥

अज्ञश्चाश्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति । नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ६६० ॥

गी० अ० ४ श्लोक ४० ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! अज्ञानी तथा श्रद्धा से रहित पुरुष तथा संशययुक्त पुरुष विनाश को ही प्राप्त होवे है । तिस संशय युक्त पुरुष को

यह मनुष्य लोक भी नहीं सिद्ध होवे है । तथा स्वर्गादिक रूप परलोक भी नहीं सिद्ध होवे है तथा भोजनादिक कृत सुख भी नहीं प्राप्त होवे है ॥ ६६० ॥

इस प्रकार शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा या षट् साधनों करके युक्त हुआ यह अधिकारी पुरुष ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ गुरुमुख तैं वेदांत शास्त्र का श्रवण करे । अर्थात् श्रवण तैं अनन्तर यह अधिकारी पुरुष श्रुति अनुकूल नाना प्रकार की युक्तियों कर के ता श्रवण करे अर्थ का मनन करे । तिस मनन तैं अनन्तर यह अधिकारी पुरुष अन्तर आत्मा के विषे चित्त की वृत्तियों का निरन्तर प्रवाह रूप निदिध्यासन को करे । तिस तैं अनन्तर यह अधिकारी पुरुष गुरु उपदिष्ट महावाक्य रूप प्रणम करके सहकृत जो शुद्ध मन है ता शुद्ध मन कर के स्वयं ज्योति में आनन्द स्वरूप आत्मा को साक्षात्कार करे है । तहां श्रुति—

मुमुक्षुवः पुरुषाः साधन चतुष्टयं सम्पन्नाः श्रद्धावन्तः सुकलभवं श्रोत्रियं शास्त्र वात्सल्यगुण वन्तमकुटिलं सर्वभूतहिते रतं दयासमुद्रं सदगुरुं विधिवदुपसंगम्यो पहारपाणियोऽष्टोत्तरशतोपनिषदं ॥ ६६१ ॥ विधि वदधीत्यश्रवण मनननिदिध्यासानानि नैरतयेण कृत्वा प्रारब्धक्षयाद्देहत्रयभङ्गं प्राप्योपाधि विनिर्मुक्त घटाकाशवत्परिपूर्णता विदेह मुक्ति सैव कैवल्यमुक्तिरिति ॥ ६६२ ॥ मुक्तिकोपनिषद् अ० १ ॥

अर्थ—सुपुष्टु पुरुष साधन चतुष्टय सम्पन्न हो करके श्रद्धावत होवे श्रेष्ठकुल में उत्पन्न होवे श्रोत्रिय शास्त्र के अनुसार गुण वाला होवे अकुटल होवे सर्वभूतों विषे प्रीती वाला होवे दया का समुद्र होवे सद्गुरु की विधिवत् उपासना करके विधि वद उपसंगम्यो जाकर भेदा हाथ में लेकर गुरु के समीप जाकर दण्ड-वत प्रणाम करके विधवत् अष्टोत्तर शतोपनिषद् को ॥६६१॥ विधिवत् अधीश श्रवण मनन निदिध्यासनों को निरंतर करके प्रारब्धक्षयतं तीनों शरीरों के नाश द्वारा उपाधियों से रहित घटाकाश वत परिपूर्ण ब्रह्म में विदेह मुक्ति को प्राप्त होवे है। सो इही कैवल्य मुक्ति है इति ६६२॥

येना श्रुत ५ श्रुतं भवत्यमतं मत-
मविज्ञातं विज्ञातमिति कथं नु भगवः
स अदेशो भवतीति ॥६६३॥ छान्दोग्यो-
पनिषत् अ० ६ मं० ३ ॥ इति प्रश्न ॥ यथा सो-
म्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्ति
केत्येव सत्यम् ॥६६४॥ छान्दोग्योपनि० अ०
१. मं ४ ॥ उत्तर इति ॥ यथा सोम्यैकेन लोह-
मणिना सर्वं लोहं मयं विज्ञातं ५ स्या-
द्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोह
मित्येव सत्यम् ॥६६५॥ छान्दोग्योप० अ०
६ मं० ५ ॥ यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन
सर्वं कार्णाय सं विज्ञातं ५ स्याद्वाचार-
म्भणं विकारो नामधेयं कृष्णाय स
मित्येव सत्यमेव ५ सोम्य स अदेशो

भवतीति ॥६६६॥ छान्दोग्योप० अ० ६ मं० ६॥
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रति
संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा
निशा पश्यतो मुनेः ॥६६७॥

गी० अ० २ श्लोक ६९ ॥

अर्थ—हे अर्जुन वेदांत वाक्यों कर के जन्म जो मैं ब्रह्मरूप हूँ या प्रकार की साक्षात्कार या प्रज्ञा है सा प्रज्ञा अज्ञानी पुरुषों को अपकाश रूप है या तैं सो आत्मसाक्षात्कार रूप प्रज्ञा तिन अज्ञानी पुरुषों के प्रति लोक प्रसिद्ध रात्रि की न्याई रात्रि रूप है। ता ब्रह्म विद्या रूप सर्व अज्ञानी जीवों की रात्रि विषे मन सहित इन्द्रियों के संयम वाला स्थित प्रज्ञ पुरुष अज्ञान रूप निद्रा तैं जाग्रत हुआ मावधान वतैं हैं। और जिस द्वैत दर्शन रूप अविद्या रूप निद्रा विषे सोया हुआ यह अज्ञानी पुरुष स्वप्न की न्याई नाना प्रकार के व्यवहारों को करे हैं। सो अविद्या आत्म साक्षात्कारवान स्थित प्रज्ञ की लोक प्रसिद्ध रात्रि की न्याई रात्रि रूप है ६६७

तात्पर्य यह है। जब पर्यंत यह पुरुष निद्रा तैं जाग्रत नहीं होता तब पर्यंत ही नाना प्रकार के स्वप्न का दर्शन होवे हैं। ता निद्रा तैं जाग्रत हुये तैं अनंतर स्वप्नों का दर्शन होवे नहीं। काहे तैं बाध पर्यंत ही भ्रम की विद्यमानता होवे है बाध के उच्चर काल में सो भ्रम रहे नहीं। जैसे यह सर्प नहीं है या प्रकार के बाध पर्यंत ही ता सर्प भ्रम की स्थिति होवे है। ता बाध के हुये तैं सो सर्प भ्रम रहै नहीं। तैसे या अधिकारी पुरुष को जब पर्यंत तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं भई। तब पर्यंत ही यह संसार भ्रम रहे है। यह वार्ता वार्तिक कार छुरेश्वरार्च्य ने भी

कथन करी है । तहां श्लोक—

काकोलूकनिशेवायं संसारोऽज्ञात्म-
वेदिनोः । यानिशा सर्वभूतानामित्य-
वोचत्स्वयं हरिः ॥६६८॥ बुद्धतत्त्वोऽपि
लोकोयं जडोन्मत्तपिशाचवत् । बुद्धतत्त्वो
ऽपिलोकस्य जडोन्मत्तपिशाचवत् ६६९

अर्थ—किंवा जैसे काकपक्षी की जो यह लोक प्रसिद्ध रात्रि है । सो रात्रि उलूक पक्षी की है नहीं किन्तु उलूक पक्षी ता लोक प्रसिद्ध रात्रि विषे नाना प्रकार के खान पानादिक व्यवहार करै है । और ता उलूक पक्षी की जो या लोक प्रसिद्ध दिन रूप रात्रि है । सो दिन ता काक पक्षी की रात्री नहीं है । किन्तु ता दिन विषे सो काक नाना प्रकार के खान पानादिक व्यवहार करै है । तैसे ही अज्ञानी पुरुष को तथा आत्मवेत्ता पुरुष को यह संसार है यह वार्ता (या निशा सर्व भूतानां) या वचन करिके श्रीकृष्ण भगवान आप ही कथन करते भये हैं ॥६६८॥ किंवा जिस पुरुष नै अपने वास्तव स्वरूप को जान्या है । तिस विद्वान पुरुष को यह सर्व लोक जड उन्मत्त पिशाच की न्याई प्रतीत होवै है । और तिन सर्व लोकोंको भी सो विद्वान पुरुष जड उन्मत्त पिशाच की न्याई प्रतीत होवै है ॥६६९॥

शंका—हे भगवन् ! ता आत्म साक्षात्कार करिके या अधिकारी पुरुष को किस फल की प्राप्ति होवै है । समाधान—हे देवताओ ! मैं अद्वितीय ब्रह्म रूप हू या प्रकार का अभेद ज्ञान जिस अधिकारी पुरुष को प्राप्त भया है । तिस पुरुष की अविद्या रूप माया निवृत्त हो जावै है । कैसी है सो माया अवर्णशक्ति करिके तथा

विशेष शक्ति करिके युक्त है । ऐसी अविद्या रूप माया आत्म साक्षात्कार करिके एक बार नाश को प्राप्त हुई पुनः उत्पन्न होवै नहीं । और मैं विभु आत्मा विषे जो परिच्छिन्नपना प्रतीत होता था । सो अविद्या रूप माया करिके ही प्रतीत होता था । मैं आत्मा के साक्षात्कार हुये तैं अनन्तर यह विद्वान पुरुष ता परिच्छिन्न भाव का परित्याग करिके अपने आत्मा को सर्व जीवों का आत्मा रूप करिके देखे है । या तैं अविद्या निवृत्ति पूर्वक सर्व आत्म भाव की प्राप्ति ही आत्म साक्षात्कार का फल है । इस प्रकार गुरु वेदांत शास्त्र के उपदेश तैं जिस अधिकारी पुरुष नै आत्मा को साक्षात्कार किया है । तिस विद्वान पुरुष के असंग स्वरूप रूप को पुण्य पाप रूप कर्म तरसकै नहीं । तथा ता विद्वान पुरुष को ते पुण्य पाप रूप कर्म तपायमान करि सकै नहीं । किंतु जैसे नौका समुद्र को तरै है । तथा जैसे हनुमान समुद्र को तरता भया है । तथा जैसे आकाश तैं उत्पन्न भया विद्युत रूप अग्नि तुलादिकों को दग्ध करै है । तैसे यह विद्वान पुरुष आत्म साक्षात्कार के प्रभाव तैं तथा ज्ञान रूप अग्नि करिके यह विद्वान पुरुष तिन पुण्य पाप रूप कर्मों को दग्ध करे है । तिन पुण्य पाप कर्मों को दग्ध करे है । और श्रोत्रादिक इंद्रियों तैं जो जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप विषयों का साक्षात्कार करता है । सो सो सर्वत्र आत्म भावना ही करता है । तथा जहां जहां मन करिके पदार्थों का ग्रहण करता है । तहां तहां आत्म भावना ही करै है तहां श्लोक—

यथेधांसि समिद्धोभिर्भस्मसात्कुरुते
ऽजुन । ज्ञानामिः सर्वकर्माणि भस्म-

सात्कुरुते तथा ॥६७०॥

गी० अ० ४ श्लोक ३७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठों को भस्मी भूत करै है तैसे ज्ञान रूप अग्नि सर्व कर्मों को भस्मी भूत करै है ॥६७०॥

यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प-
वर्जिताः । ज्ञानाग्नि दग्धकर्माणं
तमाहुः पंडितं बुधाः ॥६७१॥

गी० अ० ४ श्लोक १९ ॥

अर्थ—हे अर्जुन जिस पुरुष के सर्व कर्म काम संकल्प तैं रहित हैं तथा ज्ञान रूप अग्नि करिके दग्ध हुए हैं कर्म जिस के तिस पुरुष को ब्रह्म वेत्ता पुरुष पंडित कहै हैं ॥६७१॥

सुमुक्षुः परहंसार्यः साक्षान्मो-
क्षैकसाधनम् । अभ्यमेद्व्रह्म विज्ञानं-
वेदांत श्रवणादिना ॥६७२॥

नारदपरिव्राजकोप० उपदेश ६ मं० २१ ॥

अर्थ—सुमुक्षु परमहंस के वास्ते साक्षात् एक मोक्ष का साधन है । अभ्यास ब्रह्म ज्ञानका ही वेदांत श्रवण मनन निदिध्यासन तैं करै ६७२

ब्रह्मविज्ञानलाभाय परहंससमा-
द्धियः । शांति दांत्यादिभिः सर्वैः
साधनैः सहितो भवेत् ॥६७३॥

नारदपरिव्राजकोप० उपदेश ६ मं० २२ ॥

अर्थ—ब्रह्म ज्ञान के लाभ तैं परमहंसों की समाधिय होती हैं । तथा शमदमादिक सर्व साधनों के सहित होता है ॥६७३॥

वेदांताभ्यासनिरतः शांतो दांतो
जितेंद्रियः निर्भयो निर्भमो नित्यो

निर्द्वन्द्वो निष्पत्तिग्रहः ॥६७४॥

नारदपरिव्राजकोप० उपदेश ६ मं० २३ ॥

अर्थ—केवल वेदांत शास्त्र का ही अभ्यास करता है शमदमादिक साधन सम्पन्न है तथा जितेंद्रिय है । तथा निर्भय है तथा निर्भम है तथा निर्द्वन्द्व है तथा नित्य ही संग्रह सें रहित है ६७४

सन्मान नं च न ब्रूयान्मुनिर्मोक्ष
परायणः । प्रतिग्रहं न गृहीयन्नैव
चान्यं प्रदापयेत् ॥६७५॥

नारदपरिव्राज-
कोपनि० उपदेश ४ मं० ८ ॥ यद्यत्पश्यति
चक्षुर्भ्यां तत्तदात्मेति भावयेत् । यद्यच्छृ-
णोति कर्णाभ्यां तत्तदात्मेति भावयेत्
॥६७६॥ योगतत्त्वप० मं० ६९ ॥

अर्थ—जो जो श्रोत्रों सें श्रवण करता है । सो सो अद्वितीय आत्मा की ही भावना करता है । तथा जो जो चक्षु सें देखता है । सो सो अद्वितीय आत्मा की ही भावना करता है ॥६७६॥

लभते नासया यद्यत्तदात्मेति
भावयेत् । जिह्वया यद्रसंहाति तत्तदा-
त्मेति भावयेत् ॥६७७॥

योगतत्त्वोप० मं० ७० ॥

अर्थ—जो जो नासकाओं सें गंध दुर्गंध को ग्रहण करता है सो सो अद्वितीय आत्मा की ही भावना करता है । तथा जो जो रसना इंद्रिय सें मधुरादिक रसों को ग्रहण करता है । सो सो अद्वितीय आत्मा की ही भावना करता है ॥६७७॥

त्वचा यद्यत्सपृशेद्योगी तत्तदात्मेति
भावयेत् ॥६७८॥ योगतत्त्वोप० मं० ७१ ॥

अर्थ—जो २ कोमल कठिनादिक स्वचा से विद्वान् पुरुष स्पर्श करता है । सो २ अद्वितीय आत्मा की ही भावना करता है । ऐसी जो मन की धारणा रूप स्थिति है । सो धारणा परम उत्कृष्ट है ॥६७८॥

यत्रयत्र मनोयाति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् । मनसाधारणं चैव धारणा सापरामता ॥६७९॥

तेजोविद्वपनि० अ० १ मं० ३५ ॥

हे देवताओ ! पूर्वोक्त शमदमादिक साधनों करिके युक्त यह विद्वान् पुरुष जिम में आनन्द स्वरूप आत्मा को प्राप्त होवै है । सो में आत्मा देव कैसा हूं । वास्तव तैं पुण्य पाप रूप कर्मों तैं रहित हूं । तथा माया रूप अविद्या तैं रहित हूं । तथा संशय तैं रहित हूं । ऐसे में असंग आत्मा को जो अधिकारी पुरुष अद्वितीय ब्रह्म रूप करिके जानै है सो विद्वान् पुरुष या शरीर के विद्यमान हुये भी ब्रह्म रूप होवै है तथा सर्व शोक मोहादिकों तैं रहित होवै है ।

ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति ।

अर्थ—ब्रह्म को जो अपना आत्मा रूप करिके जानने द्वारा ब्रह्म वेदा विद्वान् पुरुष ब्रह्म रूप ही होवै है ।

यस्मिन् सर्वाणिभूतान्यात्मैवाभूद्विजनताः । तत्र को मोहः काः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥६८०॥

ईशाया० उ० मं० ७ ॥

अर्थ—जिम काल विपे संपूर्ण स्थावर अंगम जीवों को यह विद्वान् पुरुष अपना आत्मा रूप करिके जानता है । तिम काल विपे सर्व भूतों को अपना आत्मा रूप जानने दारे विद्वान्

पुरुष को क्या मोह है तथा क्या शोक है ६८०

अब तिस माया को नदी रूप करिके कथन करै है । हे देवताओ ! इस संसार रूप चक्र का उपादान कारण यो माया रूप महान नदी है । ता माया रूप नदी का या प्रकार का स्वरूप है । श्रोत्रत्वक चक्षु रसना घ्राण या पांच ज्ञान इंद्रियों के रहितने के स्थान जो पांच गोलक हैं । ते पांच गोलकों के स्थान या माया रूप नदी के पांच स्रोत हैं । जल बहने के जे स्थान विशेष हैं । तिनों का नाम स्रोत है । और जैसे प्रसिद्ध नदियों के जल तिन स्रोत स्थानों तैं चले हैं । तैसे यह श्रोत्रादिक इंद्रिय मी या माया रूप नदी के पांच प्रकार के जल हैं । और जैसे प्रसिद्ध नदियों के जलों के मेघ कारण होवै हैं । तैसे आकाश वायु तेज जल पृथ्वी यह पांच भूत ता इंद्रिय रूप जलों का तथा ता गोलक रूप स्रोतों का कारण है । और जैसे वर्षा काल विपे लोक प्रसिद्ध नदियों के कुटिल प्रवाह होवै हैं । तैसे काम क्रोधादिक आसुरी संपदा वाले प्रमादि जीवों विपे श्रोत्रादिक पांच इंद्रियों करिके उत्पन्न मये जो पांच प्रकार के ज्ञान हैं । ते पांच ज्ञान या माया रूप नदी के अत्यंत उग्र तथा कुटिल पांच प्रवाह हैं । अथवा जैसे लोक प्रसिद्ध नदियों विपे जल का भ्रमण रूप जो चक्र होवै हैं । ते चक्र या जीवों को नीचे ले जावै हैं । तैसे शास्त्र संस्कार रहित प्रमादि पुरुषों विपे श्रोत्रादिक पांच इंद्रियों करिके उत्पन्न मये जे पांच प्रकार के ज्ञान हैं । ते ज्ञान मी तिन प्रमादी पुरुषों को कीट पतंगादिक योनियों की प्राप्ति रूप अयोगति को प्राप्त करै है । या तैं ते पांच प्रकार के ज्ञान या माया रूप नदी के पांच उग्र चक्र हैं । और जैसे लोक

प्रसिद्ध नदियों विषे नाना प्रकार के तरंग होवै हैं । तैसे प्राण अपान समान व्यान उदान यह पांच प्राण या माया रूप नदी के महान तरंग हैं । और जैसे लोक प्रसिद्ध नदियों के मूल होवै हैं । तैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध या पांचों का विषय करने हारे जे शास्त्र विहित अथवा शास्त्र निषिद्ध पांच प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होवै हैं । तथा पांच प्रकार की इच्छा उत्पन्न होवै है । ते पांच ज्ञान तथा पांच इच्छा संस्कार द्वारा या माया रूप नदी के पांच मूल हैं । और जैसे लोक प्रसिद्ध नदियों विषे नाना प्रकार के अवर्त होवै हैं । जिन अवर्तों विषे प्राप्ति हुये यह जीव बाहिर निकस सकै नहीं । तैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध यह पांच विषय या माया रूप नदी के पांच महान अवर्त हैं । तहां श्रुति—

पंच स्रोतोम्बुं पंचयोन्मुग्रवर्त्कां पंच-
प्राणोर्भि पंचबुद्ध्यादि मूलास् । पंचा-
वर्त्तां पंचदुःखौघवेगां पंचाशाद्धेदां
पंचपर्वाभधीमः ॥६८१॥ श्वोताश्वतरो पनि-
पत्त म० ५ ॥ पंचस्रोतोम्बुं पंचयोन्मुग्रवर्त्कां
पंचप्राणोर्भि पंचबुद्ध्यादि मूलास् ।
पंचावर्त्तां पंचदुःखौघवेगां पंचाशाद्धेदां
पंचपर्वाभधीमः ॥६८२॥ नारद परिव्याज-
कोप० उपदेश २ म० ४ ॥

जैसे लोक प्रसिद्ध नदियों तैं जीवों को पार उतारने हारे जो नाविक पुरुष हैं । सो नाविक पुरुष भी जो कदाचित् तिन नदियों के अवर्तों विषे प्राप्त होवै हैं । तो सो नाविक पुरुष भी ता नदीके अवर्तों तैं अपने को निकासने में समर्थ होता नहीं । तैसे अधिकारी पुरुषों को शास्त्र

का उपदेश करिके माया रूप नदी तैं पार करने हारा जो नाविक विद्वान पुरुष है । सो विद्वान पुरुष भी जो कदाचित् या विषय रूप अवर्तों विषे प्राप्त होवै है । तो सो विद्वान पुरुष भी ता विषय रूप अवर्तों तैं अपने को बाहिर निकासने विषे समर्थ नहीं होवै हैं । और जैसे सो नाविक पुरुष अन्य लोकों को नदी तैं पार करिके जमी आप ता नदी के अवर्तों विषे प्राप्त होवै है । और ता नदी के अवर्तों तैं अपने को निकासने में समर्थ नहीं होवै हैं । तभी ता नाविक पुरुष तैं जिन लोकों को ता नदी तैं पार किया था । ते लोक ता नाविक पुरुष को नदी के अवर्तों विषे प्राप्त हुआ देख के कोईक लोक तो ता नाविक पुरुष का शोक करै हैं । और कोईक लोक ता का उपहास करै हैं । तहां ता नाविक पुरुष के उपकार को जानने हारे जैसे सज्जन पुरुष हैं ते सज्जन पुरुष तोता नाविक पुरुष का शोक करै हैं । और ता नाविक पुरुष के उपकार को नहीं जानने हारे जे कृतघ्न लोक हैं । ते कृतघ्न लोक तो ता नाविक पुरुष का उपहास करै है । तैसे जो विद्वान पुरुष शास्त्र का उपदेश करिके या अधिकारी पुरुषों को या माया रूप नदी तैं पार करै हैं । सो विद्वान पुरुष जमी ता विषय रूप अवर्तों विषे प्राप्त होइ के ता विषय रूप आवर्तों तैं अपने को निकासने में समर्थ नहीं होवै हैं । तभी ता विद्वान पुरुष जिन अधिकारी पुरुषों को या माया रूप नदी तैं पार किया था । ते अधिकारी पुरुष या विद्वान पुरुष को विषय रूप अवर्तों विषे प्राप्त हुआ देख के कोई सज्जन पुरुष तो ता विद्वान पुरुष का शोक करै हैं । और कोईक कृतघ्न पुरुष तो ता विद्वान पुरुष का उपहास करै हैं । यातैं

हे देवताओ ! या विद्वान् पुरुष नैं भी ऐसा अभिमान कदाचित् नहीं करना । जो हम विद्वान् पुरुष शास्त्र का उपदेश करिकै सर्व जीवों को या माया रूप नदी तैं पार करने हारे हैं । या तैं हम विद्वानों को यह विषय रूप आवर्त किया करैगे । या प्रकार का अभिमान करिकै सो विद्वान् पुरुष जो कदाचित् तिन विषय रूप अवर्तों विषे प्राप्त होवैगा । तो विद्वान् पुरुष भी लोकों के उपहास का तथा शोक का विषय होवैगा । या तैं करामलक की न्याई जिन पुरुषों को आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त भया है । ऐसे विद्वान् पुरुषों नैं भी या विषय रूप अवर्तों तैं सर्वदा भय ही करना । और जैसे लोक प्रसिद्ध नदियों के आवर्त नाविक पुरुष को तथा अन्य पुरुषों को असंत दुस्तर होवै है । तैसे माया रूप नदी के विषय रूप आवर्त भी विद्वान् पुरुषों को तथा अविद्वान् पुरुषों को असंत दुस्तर होवै है ।

शंका—हे भगवन ! जिन विषय रूप आवर्तों विषे प्राप्त हुआ यह विद्वान् पुरुष भी तिन विषय रूप आवर्तों तैं बाहिर नहीं निकस सकतैं । ऐसे विषय रूप आवर्तों तैं रक्षा करने हारा जो कोईक उपाय है । तो हमारे प्रति कृपा करिकै कथन करो । समाधान—ईश्वर उवाच—हे देवताओ ! या विषय रूप आवर्तों तैं रक्षा करने हारा एक ही उपाय शास्त्र विषे कथन करा है । सो तुम श्रवण करो । जैसे लोक प्रसिद्ध नदियों विषे चलने हारे नाविक पुरुष जमी ता नदी के आवर्तों को अपने वाम भाग की ओर अथवा दक्षिण भाग की ओर परित्याग करिकै चलै हैं । तभी ही ते नाविक पुरुष तिन आवर्तों तैं निकस सकता है । तैसे जो विद्वान् पुरुष तथा सुमुख्य न्न शास्त्र विचार केवल तैं या विषय रूप

आवर्तों को दूरतैं ही परित्याग करै हैं । सोई ही पुरुष या विषय रूप आवर्तों विषे प्राप्त नहीं होवै है । या तैं विषयों विषे दोष दृष्टि करिकै तिन विषयों का संग ही नहीं करना । यह ही तिन विषय रूप आवर्तों तैं रक्षा का उपाय है । या को परित्याग करिकै जो कदाचित् विद्वान् पुरुष भी तिन विषय रूप आवर्तों विषे प्राप्त होवैगा । तो सो विद्वान् पुरुष भी तिन विषय रूप आवर्तों तैं अपने को निकासने विषे समर्थ नहीं होवैगा ।

सर्वसंसार निवृत्त्य दारेपणा धनेपणा लोकेपणात्मक देहवासनां । शास्त्र-वासना लोकवासनां त्यक्त्वावमनान्न-विम प्रकृतीयं सर्वमिदं हेयं मत्वासाधन चतुष्ट संपन्नो यः संन्यस्यति स एव ज्ञानसंन्यासी ॥६८३॥ नारदपरिव्राजको-पनिपत् उपदेश ५ ॥

अर्थ—सर्व संसार निवृत्त्य अर्थात् संसार से उदासीन उपराम होवै स्त्री की इच्छा से रहित धन की इच्छा से रहित लोक इच्छा से रहित देह वासना से रहित । शास्त्र वासना से रहित लोक वासना से रहित इन पूर्वोक्त सर्व वासनाओं को वमन अन्न की न्याई परित्याग करिकै तथा प्रकृति के सहित प्रकृति के कार्य प्रपंच को परित्याग वाला चतुष्टय साधन संपन्न हो कर जो संन्यास को ग्रहण करता है सोई ही ज्ञान संन्यासी है ॥६८३॥

स्वरूपानुसंधान व्यतिरिक्तान्य शास्त्राभ्यासैरुत्कृष्टमभारवद्रथयो न योगशास्त्र प्रवृत्ति नै सांख्यशास्त्राभ्यासो न मन्त्र तन्त्रव्यापारा । इतरशास्त्रप्रवृत्तिर्यते-

रस्ति चेच्छवालंकारवचर्मकारवदति

॥६८४॥ नारदपरिव्राजकोपनिषत् उपदेश ५ ॥

अर्थ—अपने स्वरूपानुसंधान से अतिरिक्त अर्थात् स्वरूप के चिंतन को परित्याग करके अन्य जो न्यायशास्त्र का अभ्यास करता है सो कैसा पुरुष है । जैसे चंद्र के ऊपर कुड्म के भार की न्याईं व्यर्थ ही है । अपने स्वरूप के चिंतन को छोड़ के न योगशास्त्र में प्रवृत्त होवे तथा न सांख्य शास्त्र में प्रवृत्त होवे तथा न मंत्र न तंत्र का व्यापार करे । यदि यति की इतर शास्त्र में प्रवृत्ति होवेगी तो जैसे छत्र को शृंगार करना तथा जैसे चर्मकार की न्याईं है ॥६८४॥

संसारदोष दृष्ट्यैव विरक्तिर्जायते
सदा । विरक्तस्य तु संसारात्संन्यासः
स्यान्न संशयः ॥६८५॥

नारदपरिव्राजकोपनिषत् उपदेश ६ मं० २० ॥

अर्थ—संसार में दोष दृष्टि वाला और सदैवकाल विरक्ति संपन्न होवे विरक्त को ही संसार तें संन्यास ग्रहण करना योग है अन्यथा पतित होवेगा इस में संशय नहीं है ॥६८५॥

और जमी यह विद्वान् पुरुष भी तिन विषयरूप अवतों विषे प्राप्त होई के तिन आवतों तें अपने को निकामने में समर्थ नहीं होवे है । तभी अविद्वान् पुरुष तिन विषयरूप अवतों तें अपने को निकामने विषे किम प्रकार समर्थ होवेगा । यातें तिन विद्वान् पुरुषों ने तथा मुमुक्षु जनों ने यह विषयरूप आवतें दूर तें ही परित्याग करने योग्य हैं । या संग का परित्यागरूप उपाय को छोड़ के दूर का कोई उपाय तिन विषयरूप आवतों तें रक्षा का है नहीं । या तें यह शब्दादिक विषय या माया रूप नदी के पांच अवतें हैं ।

और तिन शब्दादिक पांच विषयों तें या जीवों के विषे जो पांच प्रकार का सुख उत्पन्न होवे है । सो विषय सुख नाशवान हैं । तथा भय का कारण हैं । या तें मधुविष युक्त अन्न की न्याईं तें विषय जन्य सुख दुःखरूप ही हैं । ऐसे पांच प्रकार के दुःखों का जो रात्रि दिन विषे निरंतर प्रवाह है । सो पांच प्रकार के दुःखों का प्रवाह या मायारूप नदी का पांच प्रकार का वेग है अथवा गर्भदुःख जन्मदुःख जरादुःख व्याधिदुःख मरणदुःख यह पांच प्रकार का दुःख ता माया रूप नदी के पांच वेग हैं । और अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश यह पांच प्रकार के क्लेश या मायारूप नदी के पांच पर्व हैं । इहां विभाग का नाम पर्व है । यातें यह अर्थ सिद्ध भया । पांच इंद्रियों के गोलक १, पांच श्रोत्रादिक इंद्रिय २, अकाशादिक पांचभूत ३, पांच ज्ञान ४, प्राण ५, पांच बुद्धि ६, पांच इच्छा ७, पांच विषय ८, पांच दुःख ९, पांच क्लेश १०, या पचास ५० भेद करके सो मायारूप नदी पचास भेद वाली है । अब नदीरूप जो माया है तिस माया को अजारूप करके कथन करे हैं । सो अजारूप माया तें तेज जल पृथ्वी याती न कार्यरूप करके तीन प्रकार के रूपवाली होवे है । तहां अग्निरूप करके सा माया लोहितरूप वाली होवे है । और जलरूप करके सो माया शुक्लवर्ण वाली होवे है । और पृथ्वीरूप करके सो माया कृष्णवर्ण वाली होवे है । तहां श्रुति—

अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां वहिः
प्रजाः सृजमानां स रूपाः । अजो
ह्येको जुपमाणोऽनुशेतेजहात्येनां भुक्त-
भोगामजोऽन्यः ॥६८६॥

श्वेताश्वतरोपनिषत् अ० ४ मं० ५ ॥

अर्थ—इस प्रकार लोहित शुक्ल कृष्णा या तीन प्रकार के रूप वाली सो माया तीन रूपों करिके अपने समान सर्व जगत को उत्पन्न करै है । जैसे या लोक विपे प्रसिद्ध जो रक्त शुक्ल कृष्ण वर्ण वाली अजा है । सो अजा अपने समान रूप वाले अजों को ही उत्पन्न करै है । तैसे सो माया रूप अजा भी अपने समान रूप वाले जगत को उत्पन्न करै है । और जैसे या लोक विपे प्रसिद्ध अजा के भोगने की इच्छा वाला जो अज है सो अज ता अजा का सेवन करै है । और ता अजा के भोगने की इच्छा तै रहित जो निष्काम अज है । सो निष्काम अज ता अजा का परित्याग करै है । तैसे त्वं पद का वाच्यार्थ या जीवात्मा रूप अज ता माया रूप अजा के भोगने की इच्छा वाला है । इस बातें सो जीव रूप अज ता माया रूप अजा का सेवन करै है । ता सेवन करिके सो जीव रूप अज ध्यायमान होवै है । और तद पद का वाच्यार्थ रूप जो मैं ईश्वर रूप अज हूं । ता माया रूप अजा का परित्याग करूं हूं । या कारण तै ही मैं ईश्वर जीव के शरीर में साक्षी रूप तै वर्तमान हुआ नित्य मुक्त हूं ॥६८६॥ तहां श्रुति—

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् । तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥६८७॥

श्वेताश्वतरोपनि० अ० ४ मं० १० ॥

अर्थ—पुनः माया प्रकृति अविद्या तथा माया वाला महेश्वर है । तिस के अंगों से उत्पन्न हुआ सर्व यह पंच भौतिक जगत महेश्वर से व्याप्त है ॥६८७॥

द्रासुपर्णा सुयुजा सखाया समानं

वृक्षं परिपस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ६८८

मुंड० उ० तृतीयमुंडके० खं० १ मं० १ ॥

अर्थ—जीव तथा ईश्वर ये दोनों शोभा युक्त गमन वाले होने तै अर्थात् विद्याभास रूप जीव को अज्ञानी होने तै नियम से रखने के योग्य होने तै और ईश्वर को सर्वज्ञ होने तै नियामक पने के योग्य तै जीव ईश्वर इन दोनों का नियम्य और नियामक भाव की प्राप्ति रूप गमन संभवै है । वा पक्षी के समान होने तै शरीर रूप वृक्ष को आश्रय करने तै पक्षी हैं । ते जीव ईश्वर पक्षी सर्वदा साथ ही वर्तमान हैं । अर्थात् जैसे दर्पण में मुख का प्रति चित्र तथा मुख सर्वदा युक्त ही होवै है । तैसे व्यष्टि अज्ञान उपरित विभु चेतन और विभुचेतनका व्यष्टि अज्ञान में प्रति चित्र रूप जीव यह दोनों जीव ईश्वर सर्वदा अघाराधेय रूप से अंतःकरण में ही वर्तमान हैं । या तै तुल्य प्रख्याति वाले हैं । तथा तुल्य प्रकाश के कारण हैं याते परस्पर सखा हैं । इस प्रकार के हूये तिनों के ज्ञान का स्थान जो एक देह रूप वृक्ष है । सो छेदन रूप धर्म की समानता तै शरीर रूप वृक्ष है । तिस देह रूप वृक्ष के मुख दुःख रूप फल के भोगने की इच्छा करके तिस देह रूप वृक्ष को ते दोनों जीव ईश्वर पक्षी की न्याई अलिंगन करे हैं । तिस देह रूप वृक्ष को आश्रय करके तिन दोनों के मध्य एक जो लिंग शरीर रूप उपाधि वाला क्षेत्रज्ञ है । सो वृक्ष को आश्रय करके आपने कर्मजन्य मुख दुःख भय अनेक प्रकार की पीड़ा को अनुभव रूप स्वादु फल को अविवेक तै भोगता है । और अन्य जो नित्य शुद्ध नित्य शुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला सर्वज्ञ शुद्धसत्त्व गुण प्रधान माया उपाधि वाला

ईश्वर है। सो भोगता नहीं। या तैं यह ईश्वर निख साक्षीपने की सत्तामात्र तैं भोग्य तथा भोक्ता इन दोनों का प्रेरक है। या तैं सो साक्षी रूप ईश्वर देह रूप वृक्ष से न्यारा होय के केवल देखिता ही है। ता का प्रकाश मात्रसें ही राजा की न्याई भेरकपना प्रसिद्ध ही है ॥६८८॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योऽभि चाकशीति ॥६८९॥

शरीरेऽस्मिज्जीवेशाख्यौ सह स्थितौ । तयोर्जीवः फलं भुङ्क्ते कर्मणो न महेश्वरः ॥६९०॥ केवलं साक्षीरूपेण विनाभोगो महेश्वरः । प्रकाशते स्वयंभेदः कल्पितो मायया तयोः ॥६९१॥

अन्नपूर्णावपिपत् अ० ४ मं० ३२-३३ ॥ द्वौ सुपर्णौ शरीरेऽस्मिज्जीवेशाख्यौ सहस्थितौ । तयो जीवः फलं भुङ्क्ते कर्मणो न महेश्वरः ॥६९२॥ केवलं साक्षीरूपेण विनाभोगं महेश्वरः । प्रकाशते स्वयं भेदः कल्पितो मायया तयोः ॥६९३॥ यथा काशो घटाकाशमहाकाशप्रभेदतः कल्पितः परञ्चिजीवः शिवरूपेण कल्पितः ॥६९४॥ ब्रह्मगी० अ० ७ श्लोक ४९, ५०, ५१ ॥

अर्थ—पर ब्रह्म रूप चेतन में जीव कल्पित है।

कार्य कारणोपाधिभेदाज्जीवेश्वरभेदोऽपि दृश्यते । कायोपाधिर्यं जीवः

कारणोपाधिरीश्वरः ॥६९५॥

त्रिपाद्विभूतिमहानारायण० अ० ४ ॥

अर्थ—कार्य कारण उपाधि के भेद तैं जीव ईश्वर का भेद भी प्रतीत होता है। कार्य उपाधि इस जीव की है और कारण उपाधि ईश्वर की है ॥६९५॥

ईश्वरस्य महामाया तदाज्ञावशवर्तिनी । तत्संकल्पानुसारणी विविधानं त महामाया शक्ति संसेवितानंतमहामाया जालजननमन्दिरा महाविष्णोः क्रीडा शरीर रूपिणी ब्रह्मादिनामगोचरा ॥६९६॥

त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोप० अ० ४ ॥

अर्थ—ईश्वर की उपाधि महामाया है तिस ईश्वर की आज्ञा में वश में वर्तने वाली है। तिस ईश्वर के संकल्प के अनुसार रहिने हारी है। तिस महामाया की नाना प्रकार की अनन्त शक्ति हैं तिस अनन्त शक्ति प्रधान महामाया को ईश्वर संसेवित है अर्थात् भोगवा है। सो माया इंद्रजाल की न्याई इस ब्रह्मांड रूप मंदिर को उत्पन्न करति है। और सो ईश्वर के क्रीडा शरीर रूप महामाया महाविष्णो ब्रह्मा शिव के अगोचर है ॥६९६॥

एतां महामाया तरन्त्येव ये विष्णु मेव भजन्ति नान्ये तरन्ति कदाचिन । विविधो पायैरपिअविद्याकार्यण्यन्तः करणान्यतस्य कालाननुतानिजायन्ते ६९७

त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोप० अ० ४ ॥

अर्थ—यह महामाया को वोह पुरुष तरने जो विष्णु को ही भजते भजेगें अर्थात् विना

विष्णु की भक्ति से इस माया को कदाचित् भी अन्य उपाय से नहीं तरंगे । और विविध उपायों से भी अविद्या का कार्य अन्तःकरण नहीं नाश होगा काल की गति अनुसार उत्पन्न होता ही रहेगा ॥६९७॥

**ब्रह्म चैतन्यं तेषु प्रतिविवितं भवति ।
प्रतिविवा एव जीवा इति कथ्यते ६९८**

त्रिपाद्विभूतिमहानारायोप० अ० ४ ॥

अर्थ—तिस अन्तःकरण में ब्रह्म चैतन्य का प्रतिबिंब होता है । प्रतिबिंब को ही जीव इस नाम से कथन करते हैं ॥६९८॥

**अन्तःकरणोपाधिकाः सर्वे जीवा
इत्येवं वदन्ति । महाभूतोत्थसूक्ष्मज्ञो-
पाधिकाः सर्वे जीवा इत्येकेवदन्ति ६९९**

त्रिपाद्विभूति० अ० ४ ॥

अर्थ—अन्तःकरण उपाधि वाला जीव है सर्व लोक इस प्रकार ही कथन करे हैं । और शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप सूक्ष्म महा भूतों की उपाधि वाले सर्व जीव है इस प्रकार एक कथन करते हैं ॥६९९॥

**बुद्धि प्रतिविवित चैतन्यं जीवा
इत्यपरे मन्यन्ते । एतेषामुपाधिनामस्यंत
भेदो न विद्यते । सर्व परिपूर्णो ना-
रायणः ॥७००॥**

अर्थ—बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब जीव है इस प्रकार कोईक मानते हैं । इस प्रकार उपाधियों का अंततः भेद नहीं है । सर्वत्र नारायण परिपूर्ण है ॥७००॥

**प्रकृति त्वं ततः सृष्टं सत्त्वादिगुण
साम्यतः । सत्यमा भाति चिच्छाया**

दर्पणे प्रतिबिंबवत् ॥७०१॥

सरस्वतीरहस्योपनिषत् मे० १२ ॥

अर्थ—इस संसार को सत्त्वो आदिक गुणों करके प्रकृति ही तिस जगत को उत्पन्न करे है । जैसे दर्पण में प्रतिबिंब की न्याई प्रकृति में चेतन की छाया कहिये चेतन का प्रतिबिंब से सत्य की न्याई प्रतीत होती है ॥७०१॥

**तेन चित्प्रतिबिंबेन त्रिविधा भाति
स पुनः । प्रकृत्य वच्छिन्नतया पुरुषत्वं
पुनश्चते ॥७०२॥**

अर्थ—तिस प्रकृति विषे चेतन के प्रतिबिंब करके तीन प्रकार की पुनः सो माया प्रतीत होनेलगी । प्रकृति वच्छिन्न पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता मया ॥ ७०२ ॥

**शुद्ध सत्त्व प्रधानायां माययां
विवितो ह्यजः । सत्त्वप्रधाना प्रकृति-
र्मायेति प्रतिपाद्यते ॥७०३॥**

सरस्वतीरहस्योप० मे० १४ ॥

अर्थ—शुद्ध सत्त्वो गुण की प्रधानता से माया बिंब तें अज । सत्त्व गुण की प्रधानता से प्रकृति माया इस नाम से कथन करते हैं ॥७०३॥

**सा माया खवशोपाधिः सर्वज्ञस्ये-
श्वरस्य हि । वश्यमायत्वमेकत्वं सर्व-
ज्ञत्वं च तस्य तु ॥७०४॥**

सरस्वती रहस्योप० मे० १५ ॥

अर्थ—सो माया ईश्वर का उपाधि रूप होने से ईश्वर के अधीन है । सो माया उपाधि वाला ईश्वर सर्वज्ञ है । ईश्वर के माया वश्यवति होने से माया एक है तिस ईश्वर में सर्वज्ञता है ७०४

सात्त्विकत्वात्समष्टि त्वात्साक्षित्वा-

जगतामपि । जगत्कर्तुमर्कतु वा चान्य-
था कर्तुमीशते ॥७०५॥

सरस्वतीरहस्योप मं० १६ ॥

अर्थ—सत्त्वोगुण होने तैं समष्टि रूप होने तैं सर्व जगत का साक्षि रूप होने तैं भी । जगत का कर्ता और अकर्ता अथवा अन्यथा करने को जो समर्थ होवे सो ईश्वर है ॥७०५॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया
शोचति मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यत्य-
न्य मीशमस्य महिमानमिति वीत
शोकः ॥७०६॥

तृतीयमुण्डको० खण्ड १ मं० २

अर्थ—उक्त प्रकार के शरीर रूप एक वृक्ष विषे पुरुष जो भोक्ता जीव है । सो अविद्या काम कर्म के फल रामादिक रूप बड़े बोझ से दुःखी हुआ समुद्र में तूबें की न्याई निमग्न भया है कि देह विषे आत्मनाव को प्राप्त भया है । और मैं अमुक का पुत्र हूं । अमुक का पौत्र हूं । पतला हूं मोटा हूं गुण वाला हूं गुण रहित हूं । सुखी हूं दुःखी हूं । इस प्रकार का ज्ञान जिस को होवे है । इस तैं अन्य ज्ञान नहीं । या तैं मोह को प्राप्त हुआ अनेक प्रकार के अनर्थों से अविवेकी होने तैं मैं किसी भी कार्य के करने विषे समर्थ नहीं हूं । मेरा पुत्र मर गया है मेरी भार्या मर गई है अब मुझ को जीवने से किया प्रयोजन है । इस प्रकार की दीन भाव अनीशा से सन्ताप रूप शोक को प्राप्त होता है । ऐसे कभी शुभ कर्म के निमित्त तैं किसी दयालु गुरु ने दिखाये योग मार्ग विषे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य सर्व का त्याग श्रम दमादिक साधन युक्त एकाग्रचित्त वाला हुआ जिस काल विषे सेवन किये देह घृष्ट रूप उपाधि के लक्षण तैं अन्य विलक्षण धृष्टा तथा शोक मोह जरा मरण से

रहित असंमारी ईश्वर को आपना आत्मा रूप कर के साक्षात्कार करता है । तब मैं सर्व जगत् का आत्मा हूं सर्व में समान हूं सर्व जगत में मैं ही स्थित है तथा मेरा ही स्वरूप है । इस प्रकार की विभूति कहिये आपनी महिमा को देखिये है तब वीत शोक होवे है ॥७०६॥

अहमात्मायुडाकेश सर्वभूताशयस्थिता ।
अहमादिश्रमध्यं च भूतानामंत एव च ॥

गी० अ० १० श्लोक २० ॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया
शोचति मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्य-
त्यन्य मीशमस्य महिमानमिति वीत
शोकः ॥७०७॥

श्रवतरोपनि० अ० ४ मं० १

लोहित शुक्ल कृष्ण गुणमयि गुण-
साम्यानिर्वाच्या मूल प्रकृतिरासीत् ।
तत्प्रतिबिंबितं यत्तत्साक्षि चैतन्यमा-
सीत् ॥७०८॥

अर्थ—लोहित शुक्ल कृष्ण इन तीन गुण-
मयि माया सम गुण वाली तथा अनिर्वचनीय
है तथा मूल प्रकृति इस नाम वाली है तिस में
प्रतिबिम्बित जो है सो साक्षी चैतन्य है ॥७०८॥

सा पुनर्विकृतिं प्राप्य सत्त्वोद्विक्ता-
ऽव्यक्ताख्यावरण शक्तिरासीत् । तत्प्रति-
बिंबितं यत्तदीश्वरचैतन्यमासीत् ॥७०९॥

पैङ्गलोपनिषत् अ० १ ॥

अर्थ—सो सम गुण वाली प्रकृति ईश्वर
इच्छा से पुनः विकृति रूप को प्राप्त होती भई ।
युद्ध सत्त्वोगुण मय अव्यक्त माया शक्ति है ।
तिस में चैतन्य का प्रतिबिम्बित यत्त ईश्वर
चैतन्य है ॥७०९॥

स स्वाधीनमायाः सर्वज्ञः सृष्टि
यति लयानामादि कर्ता जगदङ्कुर-
गो भवति । स्वस्मिन्विलीनं सकलं
गदविभविष्यति ॥७१०॥

पेद्गलोपनिषत् अ० १ ॥

अर्थ—तिम ईश्वर के सो माया स्वाधीन
तथा ईश्वर सर्वज्ञ है । सृष्टि की उत्पत्ति
यति प्रलय आदि का करता है । जगतका अंकुर
प होता है । प्रलय काल में आपने में ही सर्व
लय कर लेता है । फिर उत्पत्ति काल में
विर्भाव कर देता है ॥७१०॥

द्वौ सुपर्णौ शरीरेऽस्मिञ्जीवेशाख्यौ
हस्थितौ । तयोर्जीवः फलं मुङ्क्ते
र्मणो न महेश्वरः ॥७११॥

रुद्रहृदयोपनिषत् मं० ४१ ॥

अर्थ—इस शरीर रूपी वृक्ष में जीव ईश्वर
दो पक्षी एकट्टे ही स्थित है तिन दोनों में शुभाष्टम
कर्म का फल सुख दुःख जीव भोक्ता है और
महेश्वर नहीं भोक्ता ॥७११॥

केवलं साक्षि रूपेण विना भोगं
महेश्वरः । प्रकाशते स्वयं भेदः कल्पितो
मायया तयो ॥७१२॥

रुद्रहृदयोपनिषत् मं० ४२ ॥

अर्थ—महेश्वर तो केवल साक्षि रूप करिके
विना भोग के स्थित प्रकाशमान ही है । तिन
दोनों जीव ईश्वर का भेद माया करिके
वर्णित है ॥७१२॥

घटाकाश मटाकाशौ यथाकाशप्रभे-
दतः । कल्पितो परमो जीव शिवरूपेण
कल्पितौ ॥७१३॥ रुद्रहृदयोपनिषत् मं० ४३ ॥

अर्थ—जीव ईश्वर का भेद घटाकाश महा-

काश का भेद जैसे महाकाश में भेद कल्पित
है । तैम परम शिव रूप में जीव कल्पित है ७१३

सुपर्णा वेतौ सदृशौसखायौ यद्-
च्छ्ये तो कृतनीडौ च वृक्षे । एकस्तयोः
खादति पिप्पलान्न मन्यो निरन्नोऽपि-
लेन भूपान ॥७१४॥

अर्थ—दोनों पक्षी चेतन रूप से समान हैं
दोनों मित्र हैं अपनी इच्छामे एक देह रूप वृक्ष में
बैठे हैं इन में एक तो इस देह के फल को भोगता
है दूसरा साक्षी हुआ देखता है भोगता नहीं ।
तो भी ज्ञान शक्ति से अति बलिष्ठ है उस
प्रकार एक ही रूप दोनों है कर्म विरुद्ध
करते हैं ॥७१४॥

आत्मानमन्यं च सवेद विद्वान्
पिप्पलादौ न तु पिप्पलादः । योऽ-
विद्यया युक्तः तु नित्यमद्वो विद्यामया
यः स तु नित्यमुक्तः ॥७१५॥

श्रीभाग० स्कंध ११ अ० ११ श्लोक ६, ७ ॥

अर्थ—जो परमात्मा ईश्वर साक्षी है वह
अपने स्वरूप को तथा जीव के स्वरूप को भी
जानता है । और जीवात्मा ना आप को जानता
है । न ईश्वर को जानता है । वह जीव अज्ञ
है इस लिये जो अविद्या युक्त है सो नित्य ही
बद्ध है । जो विद्यासंयुक्त है सो नित्य मुक्त है ७१५

तथा मैं पृथोक्त ईश्वर ही सर्व जगत का
अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूँ । जैसे ऊर्णना-
भिन्नेतु अपने मुख तैं ताग का छत्रता है । तथा
ग्रहण कर लेता है । तैम में ईश्वर भी सर्व
स्यावर जंगम रूप जगत को अपनी माया रूप
शक्ति द्वारा उत्पन्न करिके वन्न के भन्न में मर्य

को अपने विषे लय कर लेता हूँ । तहां श्रुति—
 यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णाति च
 यथा पृथिव्यामौषधयः संभवन्ति ।
 यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा-
 ऽक्षरात् संभवन्तीह विश्वम् ॥७१६॥

मुद्रक प्रथमः खंडा म० ७ ॥

अर्थ—जैसे लोक विषे प्रासिद्ध ऊर्णनाभि नामक कीट किसी अन्य कारण की अपेक्षा से विना ही अपने मुख तै शरीर तै अभिन्न तंतुओं को सृजता है । तदनंतर ग्रहण करता है । तथा जैसे पृथिवी विषे तंतुल से आदि लै के दृशादिक रूप स्थावर पर्यंत जो औषधियां हैं । ते सर्व पृथिवी के स्वरूप से अभिन्न ही उत्पन्न होवै हैं । तथा जैसे जीव ते द्रुये पुरुष तै नख केश तथा रोम चिन्मक्षण उत्पन्न होवै हैं । इस दृष्टान की न्याई । तैमे ही अन्य निमित्त की अपेक्षा से विना ही सत्रचिदानन्द स्वरूप परमात्मा देव रूप अक्षर तै इस संसार मंडल विषे विपरीत लक्षण वाला और समान लक्षण वाला संपूर्ण विश्व उत्पन्न होवै है ॥७१६॥

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च
 सुरर्षभाः । यथा पृथिव्यामौषधयः
 संभवन्ति यथासत्तः ॥७१७॥ पुरुषात्के-
 शलोमानि यथा चैवाक्षरात्सुराः । विश्वं
 संभवतीहैव तत्सर्वं स्रपनोपमम् ॥७१८॥

प्रहमीना थ० ७ श्लोक ८, ९ अर्थस्वप्न ॥

अब आत्मज्ञान की प्राप्ति वास्ते योग रूप साधनों का निरूपण करै हैं । हे देवताओं । जिन प्राधिकारी पुरुष को आत्मा के साक्षरकार की इच्छा होवै है । मो प्राधिकारी पुरुष प्रथम

या चारी अवस्था वाले योग को करै । तिन चारी अवस्थाओं विषे प्रथम अवस्था यह है । जो मन मुख की कामना करिकै श्रोत्रादिक पांच ज्ञान इंद्रियों को तथा वाकादिक पांच कर्म इंद्रियों को अपने अपने व्यापारों विषे प्रवृत्त करै है । ता मन विषे यह अधिकारी पुरुष तिन श्रोत्रादिक इंद्रियों को लय करै । तात्पर्य यह है । श्रोत्रादिक इंद्रियों को व्यापारों तै रहित केवल मन का जो व्यापार है । यह ही श्रोत्रादिक इंद्रियों का मन विषे लय है । या प्रकार की ता योग की प्रथम अवस्था है ।

दृष्टान्त—जैसे या लोक विषे अश्वों को शिक्षा करने द्वारा पुरुष तिन दृष्ट अश्वों को जा बाह्य भूमी तै लियाय कै । अन्तर अश्व शाला विषे बाधि है । तहां तिन दृष्ट अश्वों का जो बाह्य भूमी विषे नाना प्रकार का व्यापार या तिस सर्व व्यापार का निरोध होवै है । केवल ता अश्वों के शरीर मात्र का चलन रूप व्यापार बाकी रहै है । तैसे यह अधिकारी पुरुष जमी तिन श्रोत्रादिक इंद्रियों को अन्तर मन विषे लय करै हैं । तभी ता मन का पूर्व श्रोत्रादिक इंद्रिय रूप करिकै जो बाह्य नाना प्रकार का व्यापार या सो संपूर्ण व्यापार निरोध होवै है । किंतु ता मन का केवल शरीर करिकै अन्तर ही व्यापार रहै है । अब ता योग की दूसरी अवस्था का निरूपण करै हैं । सो मन कैमा है । यह वस्तु हमारे को प्राप्त होवै यह वस्तु हमारे को नहीं प्राप्त होवै । या प्रकार की इच्छारूप मन है । तथा सो मन गर्व युक्त है । इस वास्ते प्रथम दक्षि की न्याई सो मन बन्धनकार से सर्वदा प्रमाद करने विषे ही उद्यम करै है । और जैसे या लोक विषे मद्यजन पुरुष ता प्रथम दक्षि को जो

के तीक्ष्ण अंकुश करिके अपने वशवर्ति करै है । तैमे अधिकारी पुरुष भी ता मन रूप प्रमत्त इन्द्रि को वैराग्य युक्त निश्चयात्मक बुद्धि रूप अंकुश करिके अपने वशवर्ति करै तात्पर्य यह है । ता इच्छा रूप मन का निश्चय रूप बुद्धि विषे लय करै । अब तीसरी चतुर्थ या दोनों अवस्थाओं का निरूपण करै है । ता निश्चय रूप व्यष्टि बुद्धि को यह अधिकारी पुरुष हरण्य गर्भ की महत्तत्त्व रूप समष्टि बुद्धि विषे लय करै । कैसी हे सामहत्तत्त्व रूप समष्टि बुद्धि अस्मि या समान ज्ञान रूप है । तथा समान रूप करिके सर्व जगत को विषय करने हारी है । या कारण तैं ही विशेष रूप करिके जगत को विषय करने हारी या जो व्यष्टि बुद्धियां हैं तिन सर्व व्यष्टि बुद्धियों का समष्टि बुद्धि कारण रूप है । और ता समान ज्ञान रूप समष्टि बुद्धि को यह अधिकारी पुरुष मैं आनन्द स्वरूप आत्मा विषे लय करै । हे देवताओ ! यह अधिकारी पुरुष श्रोत्रादिक इंद्रियों को मन विषे लय करै है । और ता समष्टि बुद्धि को मैं परमात्मा देव विषे लय करै । या प्रकार की योग की चारी अवस्था जो श्रुति तैं संक्षेप तैं कथन करी हैं । तिन चारी अवस्थाओं के स्पष्ट करने वालैं शास्त्र वेत्ता बुद्धिमान पुरुष या प्रकार की युक्तियां कथन करै हैं । श्रोत्रादिक पांच ज्ञान इंद्रिय तथा वाक्कादिक पांच कर्म इंद्रिय या दोनों प्रकार के इंद्रियों की जो शुभाशुभ व्यापार विषे प्रवृत्ति होवै है । सो सुख की प्राप्ति की कामना करिके ही प्रवृत्ति होवै है । तहां इंद्रियों के प्रवृत्ति का कारण रूप जो यह सुख के प्राप्ति की इच्छा है । तथा ता इच्छा के उत्पत्ति का कारण रूप जो यह वस्तु रमणीक है । या प्रकार का स्मृति

रूप ज्ञान है । ते दोनों केवल मन का विलास रूप करिके ही स्थित हैं । या तैं ते दोनों मन तैं भिन्न नहीं या कारण तां श्रोत्रादिक इंद्रियों का मन विषे लय संभवै है ।

विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शान्ति मधिगच्छति ॥७१९॥

गी० अ० २ श्लोक ७१ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष सर्व कामनओं को परित्याग करिके निःस्पृह हुआ तथा निर्मम हुआ तथा निरहंकार हुआ विचरै है सो स्थित प्रज्ञ ता शान्ति को प्राप्त होवै है ॥७१९॥

यः सर्वत्रानभि स्नेहस्तत्तप्राप्यशुभाशुभम् । नभिनंदति न द्वैष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥७२०॥

गी० अ० २ श्लोक ५७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो विद्वान पुरुष देहादिक सर्व पदार्थों विषे स्नेह तैं रहित है तथा तिस तिस प्रिय अप्रिय विषय को प्राप्त होइके नहीं प्रशंसा करै है । नहीं द्वेष करै है तिस विद्वान पुरुष की प्रज्ञास्थिति होवै है ॥७२०॥

यदा संहरते चायं कूर्मोऽग्नीवसर्वशः । इंद्रियर्णाद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता ॥७२१॥

गी० अ० २ श्लोक ५८ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जैसे कूर्म अपने शिरपादादिक अंगों को संकोच करै है । तैसे यह विद्वान पुरुष जिस काल विषे आपने सर्व इंद्रियों को शब्दादिक विषयों तैं पुनः संकोच करै है तिस काल विषे तिम विद्वान पुरुष की प्रज्ञा स्थित होवै है ॥७२१॥

इस प्रकार मुख की इच्छा रूप तथा स्मृति ज्ञान रूप जो मन है। ता मन की उत्पत्ति निश्चय रूप बुद्धि तै विना होवै नहीं। किंतु निश्चय रूप बुद्धि तै ही ता इच्छा रूप मन की उत्पत्ति होवै है। काहे तै निस पुरुष को पूर्व सो निश्चय रूप बुद्धि नहीं भई। तिस पुरुष को सो मुख की इच्छा तथा ता इच्छा का कारण रूप सो स्मृति रूप ज्ञान होवै नहीं। किंतु पूर्व अनुभव रूप निश्चय ही संस्कार द्वारा ता स्मृति ज्ञान का तथा इच्छा का कारण होवै है। इस वास्तै ता मन का निश्चय रूप बुद्धि विषे लय संभवै है। और सो मन का कारण रूप व्यष्टि बुद्धि अपनी उत्पत्ति विषे ता हरण्यगर्भ की समष्टि बुद्धि की अपेक्षा करै है। या तै ता हरण्य गर्भ की समष्टि रूप समान्य बुद्धि या व्यष्टि रूप विशेष बुद्धि का कारण होवै है जैसे तलावादिकों के जलों का मेशों विषे स्थित जल कारण होवै है। तैसे हरण्य गर्भ की इच्छा का कारण रूप जो समष्टि समान बुद्धि है। ता समष्टि बुद्धि इन सर्व जीवों के व्यष्टि बुद्धि का कारण होवै। तात्पर्य यह है। जैसे निद्रा विषे सोया हुआ पुरुष अपने बुद्धि के बल तै अकाशादिक पांच भूतों को उत्पन्न करै है। तथा जरापुत्र अंडज स्वेदज उदभिज्ज या चारी प्रकार के शरीरों को उत्पन्न करै है। इस प्रकार तिन सर्व शरीरों को उत्पन्न करै है। सो स्वप्न दृष्टा पुरुष ही तिन सर्व पदार्थों विषे स्थित होवै है। तैसे हरण्य गर्भ भगवान भी अपने समष्टि बुद्धि के बल तै या जड चेतन रूप जगत को उत्पन्न करिके ता स्थावर जंगम रूप शरीरों विषे आप ही स्थित होवै है। या तै जैसे मठाकाश विषे स्थित घटाकाश मठाकाश रूप ही होवै है। तैसे

इन जीवों की व्यष्टि बुद्धि ता हरण्य गर्भ की समष्टि बुद्धि रूप ही होवै है। या कारण तै व्यष्टि बुद्धि का तथा समष्टि बुद्धि का मयाविशिष्ट मैं परमात्मा देव ही उपादान कारण हूं। या कारण तै ता समष्टि बुद्धि का मैं माया विशिष्ट ईश्वर विषे लय संभवै है। और जैसे या लोक विषे त्वचा रूप कंचक करिके विशिष्ट जो व्रीही है। तिन व्रीहियों विषे ही बीज रूपता होवै है। त्वचा रूप कंचुक तै रहत तिन व्रीहियों विषे बीज रूपा ता संभवै नहीं। तैसे आविद्यारूप कंचुक करिके विशिष्ट जो मैं आत्मादेव हूं। अविद्या करिके विशिष्ट मैं आत्मा विषे ही या जगत की कारणरूपता होवे है। अविद्यारूप कंचुक तै रहित शुद्ध मैं आत्मा विषे या जगत की कारण ता संभवै नहीं। और मैं अद्वितीय ब्रह्म रूप हूं। या प्रकार के आत्म साक्षात्कार करिके जभी ता अविद्यारूप कंचुक का नाश होवे है। तहां श्रुति—

तण्डुलस्य यथा चर्म यथा ताम्रस्य
कालिमा । नश्यति क्रिया विप्र पुरुष-
स्य तथा मलम् ॥७२२॥

महोपनिषद् अ० ५ मं० १८५ ॥

अर्थ—जैसे तण्डुलों के ऊपर तुप्परूप चर्म होता है। तथा जैसे ताम्र में कालापन होता है। जैसे क्रिया से हे विप्र तुप तथा ताम्र का कालापन भी निवृत्त हो जाता है। तैसे पुरुष के स्वरूप में अविद्यारूप मल अवरण है ७२२

जीवस्य तण्डुलस्येव मलं सहज-
मप्यलम् । नश्यत्येव न संदेहस्तस्माद्
द्योगवानभवेत् ॥७२३॥

महोपनि० अ० ५ मं० १८६ ॥

अर्थ—जीवके स्वरूप में तण्डुलों की न्याई

अवरण है ज्ञान से निवृत्त होता है। इसमें संदेह नहीं है नाश हो जाता है। तिस कारण तैं तुम उद्योग वाञ्छा ही होवे ॥७२३॥

तमी ता हिरण्यगर्भ की समष्टि बुद्धि का माया विशिष्टमें ईश्वर कारण हूं। या प्रकार का चिंतन जो अधिकारी पुरुष सर्वदा करे है। तथा जिस अधिकारी पुरुष नैं व्यष्टि अभिमान का परित्याग करके समष्टि अभिमान को धारण किया है। तथा जिस अधिकारी पुरुष के अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों करके सम्पूर्ण पाप कर्म रूप प्रतिबन्ध की निवृत्ति भई है। तहां श्रुति-

यथा निरिन्धनो वह्निः स्वयो नाबु पशाम्यति । तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं स्वयो- नाबुपशाम्यति ॥७२४॥

मैत्रायण्युपनिषद् ४ परपाठक मं० १ ॥

अर्थ—जैसे काष्ठ रहित अग्नि स्वभाविक ही शान्ति को प्राप्त हो जाती है। तैसे मन की सर्व वृत्तियां क्षय होजाने से चित स्वभाविक ही शान्ति को प्राप्त हो जाता है ॥७२४॥

स्वयो नाबुपशांतस्य मनसः सत्य- गामिनः । इन्द्रियार्था विमृदस्यानृताः कर्मवशानुगाः ॥७२५॥

मैत्रायण्युपनिषद् परपाठक ४ मं० २ ॥

अर्थ—जब मन स्वभाविक शान्ति को प्राप्त होता है तब मन सत्यमार्ग में गामि होता है। और इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्त मन मूढ़ता को प्राप्त होता है तथा असत्य को ग्रहण करता है तथा शुभाशुभ कर्मों के अधीन होता है ७२५॥

चित्तमेव हिंसंसारस्तत्प्रयत्नेन शोध- येत । यच्चित्तस्तनमयो भवति गुह्यमे

तरसनातनम् ॥७२६॥

मैत्रायण्युपनिषद् परपाठक ४ मं० ३ ॥

अर्थ—यह चित्तरूप ही संसार है तिस चित्त को अत्यन्त प्रयत्न करके शोधन करो। जैसा चित्त होता है तदरूप ही होता। यह गुह्य सनातन धर्म है ॥७२६॥

चित्तस्यहि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम् । प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमव्ययमश्नुते ॥७२७॥

मैत्रायण्युपनिषद् परपाठक ४ मं० ४ ॥

अर्थ—मन के प्रसाद करके ही सर्व शुभा- शुभ कर्मों को नाश करता है। जब निशकाम कर्मों से मन की मल निवृत्त होवे है। तब प्रसन्नात्मा स्वरूप में स्थित हुआ अव्यय सुख को प्राप्त होता है ॥७२७॥

समासक्तं यदा चित्तं जंतो विषय- गोचरे । यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्कोन मुच्येत् बन्धनात् ॥७२८॥

मैत्रायण्युपनिषद् परपाठक ४ मं० ५ ॥

अर्थ—जैसे जीवों का मन शब्दादिक विषय में असक्त है। तैसे ही विषयों की न्यार्हि ब्रह्म में असक्त होवे तो कौन पुरुष बन्धनों तैं मुक्त नहीं होता किन्तु सर्व ही मुक्त होजावे ७२८

मनोहि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चा शुद्ध मेव च । अशुद्धं काम संकल्पं शुद्धं काम विवर्जितम् ॥७२९॥

मैत्रायण्युपनिषद् परपाठक ४ मं० ६ ॥

अर्थ—मन दो प्रकार का ही श्रुति कथन करे है। शुद्ध तथा अशुद्ध है अशुद्ध मन काम संकल्पं युक्त है। और काम संकल्प से रहित

मन शुद्ध है ॥७२९॥

लयविक्षेप रहितं मनः कृत्वा सुनि-
श्चलम् । यदायात्यमनीभावं तदा तत्परमं
पदम् ॥७३०॥

भैत्रायण्युपनिषद् परपाठक ४ मं० ७॥

अर्थ—मन के एकाग्रता के विरोधि जो लय है विक्षेप हैं तिन से मन को रहित करके निश्चल करो । जिस काल में मन अमनी भाव को प्राप्त होवेगा तिसकाल में सो विद्वान परम पद को प्राप्त होता है ॥७३०॥

यदा सर्वेप्रमुच्यन्ते कामायेऽस्य
हृदिश्रिताः । अथमस्योऽमृतोभवत्यत्र
ब्रह्म समश्नुत इति ॥७३१॥

बृहदारण्यकोपनिषद् चतुर्थे ब्राह्मण मं० ७॥

अर्थ—जिसकाल विषे जो इस जीव के हृदय में स्थित सर्व कामना नाश भाव को प्राप्त होवे हैं । तब जन्म-मरण को प्राप्त होता हुआ यह जीव अमृत भाव को प्राप्त होता है सो घटाकाश की न्याईं व्यापक ब्रह्म को अभेदरूप से प्राप्त होता है ॥७३१॥

ऐसे उच्चम अधिकारी पुरुष को ही गुरु शास्त्र के उपदेश तैं मैं अद्वितीय ब्रह्मरूप हूं या प्रकार का आत्मज्ञान प्राप्त भया है । कैसा है सो आत्मज्ञान भेद दर्शन रूप पर्वतों को इन्द्रके वज्र के समान भेद न करने हारा ही है । तहां श्रुति—

अहंब्रह्मास्मि मंत्रोऽयमनात्मासुर
मर्दनः । अहंब्रह्मास्मि ब्रजोऽयमनात्मा
स्वयगिरीन् हरेत् ॥७३२॥

तेजोविद्प० अ० ३ मं० ७१ ॥

अर्थ—अहंब्रह्मास्मि यह मन्त्र अनात्मारूप असुरों को मर्दन करने वाला है । तथा अहंब्रह्मास्मि यह जो वज्र है । अनात्मारूप पर्वतों को नाश करने वाला है ॥७३२॥

हे देवताओ ! मैं ब्रह्मरूप हूं या प्रकार का ब्रह्मज्ञान जिसकाल विषे या अधिकारी पुरुष को प्राप्त होवे है । तिस कालविषे या अधिकारी पुरुष की आत्माश्रय अविद्या का नाश होवे है । और जिस काल विषे ता अविद्या कारण का नाश होवे है । तिस कालविषे ता समष्टि बुद्धि का नाश होवे है । और जिस कालविषे ता समष्टि बुद्धिरूप कारण का नाश होवे है । तिसी कालविषे या व्याष्टि बुद्धि का नाश होवे है । और जिस काल विषे ता व्याष्टि बुद्धिरूप कारण का नाश होवे है । तिसी कालविषे या अभाव होवे है । और जिस कालविषे इच्छा रूप मन के प्रवृत्ति का अभाव होवे है । तिसी कालविषे श्रोत्रादिक इंद्रियों के प्रवृत्ति का अभाव होवे है । और शब्दादिक विषयों विषे जो श्रोत्रादिक इंद्रियों की प्रवृत्ति है सो प्रवृत्ति ही या जीवों को अनेक प्रकार के दुःखों को प्राप्त करे है । यातैं जिस कालविषे तिन श्रोत्रादिक इंद्रियों के प्रवृत्ति का अभाव होवे है तिसी काल विषे या अधिकारी पुरुष को किंचित्मात्र भी दुःख की प्राप्ति होवे नहीं । तिस तैं अनंतर यह अधिकारी पुरुष मन वाणी का अविषय जो मैं आनन्दस्वरूप स्वयं ज्योति अद्वितीय आत्मा हूं । मैं अद्वितीय आत्मा को अमेदरूप करके प्राप्त होवे है । मैं अद्वितीय आत्मा की प्राप्ति करके ही या विद्वान पुरुष को शास्त्रवेत्ता पुरुष कुशल अंतदेह आश्रय या नामों करके कथन करे है ।

अब सूर्य के दृष्टांत करके अविद्या की निवृत्ति का निरूपण करे हैं। जैसे या लोक विषे सूर्य के उदय हुये रात्रि की निवृत्ति होवे है। तैसे ब्रह्मानंदरूप सूर्य का है उदय जिस विषे ऐसी जो ब्रह्माकारवृत्ति है। ता ब्रह्माकारवृत्तिके उत्पन्न हुये यह कारण अविद्या सहित संसार दुःखरूप रात्रि की निवृत्ति होवे है। तात्पर्य यह है। जैसे सूर्य उदयाचलपर्वत ऊपर अरुठ होइके रात्रि के अंधकार की निवृत्ति करे है। तैसे मैं आनंदस्वरूप स्वयं ज्योति आत्मारूप सूर्य भी अंतःकरण की वृत्तिरूप उदयाचल पर्वत के ऊपर अरुठ होइके अविद्यारूप अंधकार का नाश करू हूं। ऐमे स्वयं ज्योति मैं आनंदस्वरूप आत्मा को सूर्य चंद्रमा तारागण विद्युत् अग्नि इसादिक तेज प्रकाश कर सके नहीं। किंतु उलटा मैं स्वयं ज्योति आत्मादेव ही तिन सूर्यादिकों को प्रकाश करू हूं। जैसे स्वभाव तै अपकाशरूप लोह का पिंड प्रकाशमान अग्नि को आश्रय कर के पश्चात् प्रकाशमान होवे है। तैसे यह जड चेतनरूप जगत भी स्वयं प्रकाशरूप आत्मा को आश्रयण करके ही पश्चात् प्रकाशमान होवे है। और जैसे स्वभाव मैं प्रकाश शक्ति तै रहित जी तैल वची आदिक पदार्थ हैं। ते तैल वची आदिक पदार्थ दीपक शिखा के प्रकाश तै अनंतर ही मतीत होवे है। तैसे स्वभाव तै प्रकाशशक्ति तै रहित जितना बुद्धि आदिक जगत है। ते संपूर्ण जगत भी स्वयं ज्योति मैं आत्मा के प्रकाश तै अनंतर ही मतीत होवे है। तहां श्रुति-

न तत्र सूर्योभाति न चंद्रतारकं
नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भांत मनुभाति सर्वं तस्य भासा

सर्वमिदं विभाति ॥७३३॥

मुंडकोप० द्वि० मु० खं० २ मं० १० ॥

अर्थ—जिस अपने आत्मारूप ब्रह्म को सर्व का प्रकाशक सूर्य भी भासता नहीं कहिये प्रकाशता नहीं। सो सूर्य तिसी ही ब्रह्म के प्रकाश तै इतर अनात्मा के समूह को प्रकाशता है। तैसे तिस आत्मा को चंद्रमा भी भासता नहीं। तथा तारागण भी भासता नहीं। और यह विजलियां भी भासतियां नहीं। तब यह हमारे चक्षु का विषय जो अग्नि है सो कहां से भासेगा। बहुत क्या कई यह सर्व जगत आत्मा के प्रकाश से पीछे प्रकाशता है। तिस आत्मा के प्रकाश से ही यह सर्व जगत तथा सूर्यादिक ज्योति भासने हैं ॥७३३॥

न तत्र सूर्योभाति न चंद्रतारकं
नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भांत मनुभाति सर्वं तस्य भासा
सर्वमिदं विभाति ॥७३४॥ श्वेताश्वतरो-
पनिषत् ४० ६ मं० १४ ॥ न तत्र सूर्यश्रंद्रश्च
तारका विद्युतोऽनलः । विभांति शंकरे
साक्षात्स्वयंभाने चिदात्मके ॥७३५॥
तमेव सकलं भांत मनुभाति स्वभावतः ।
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति तत एव
हि ॥७३६॥ ब्रह्मगीता अ० ७ श्लोक ४०-४६ ॥
तेषामेवानुक्तंपार्थ महमज्ञानजं तमः ।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपे न भा-
स्वता ॥७३७॥ नी० अ० १० श्लोक ११ ॥

अर्थ—हे भर्तुन तिन मक्त ननोंके अनुग्रह
अर्थ तिनो के आन्धकार श्रुति विषे स्थित हुआ

मैं परब्रह्म चिदाभास युक्त तिस वृत्ति ज्ञान रूप दीपक करके तिनों के अज्ञान जन्य आवरणरूप तम को नाश करूँ हूँ ॥ ७३७ ॥

शंका—हे भगवन ! जो पदार्थ अप्रकाशमान होवे है। सो पदार्थ ही अपने प्रकाश वास्तै दूसरे प्रकाश की अपेक्षा करे हैं। जैसे घटादिक पदार्थ अप्रकाशमान हैं। यातैं ते घटादिक अपने प्रकाश वास्तै सूर्यादिक प्रकाशों की अपेक्षा करे हैं और यह सूर्यादिक तेज तो आप ही प्रकाश रूप है यातैं तिन सूर्यादिक तेजों को दूसरे किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं संभव है ॥ समाधान—हे देवताओ ! एक प्रकाश दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं होवै है। या प्रकार का नियम सर्वत्र संभव नहीं। काहे तैं जैमे तेज रूप जो चक्षु इंद्रिय है। सो चक्षु इंद्रिय सूर्यादिक तेज की अपेक्षा करे है और सूर्यादिक तेज भी स्वयं ज्योति में आत्मा की अपेक्षा करिकै ही पदार्थों का प्रकाश करे। तात्पर्य यह है। जड तेज रूप करिकै सूर्य के समान जाति वाले जो चक्षु इंद्रिय हैं। सो चक्षु इंद्रिय जमी घटादिक पदार्थों के प्रकाश करने वास्तै सूर्यादिक रूप जड तेज की अपेक्षा करे है। तमी जड रूप करिकै मैं चेतन आत्मा तैं विलक्षण जो सूर्यादिक तेज हैं तैं सूर्यादिक जड तेज अपने व्यवहार की सिद्धि वास्तै मैं चेतन रूप प्रकाश की अपेक्षा करे है। या के विषे क्या कहना है। इतने करिकै मैं अद्वितीय आत्मा रूप ब्रह्म विषे स्वयं ज्योति रूपतै निरूपण करी। अब विषयों विषे राग के अभाव सें ज्ञान की नियम करिकै उत्पत्ति होवै है विषयों में राग के सदभाव सें ज्ञान की उत्पत्ति का अभाव कथन करे हैं। या जीवों के चित्त विषे उत्पन्न भया जो विषयों का राग

है। सो राग जब पर्यंत ता विषयों को नहीं प्राप्त होवै है। तब पर्यंत सो राग या जीवों के चित्त को सर्व ओर तैं निरुद्ध करिकै स्थित होवै है। ता चित्त विषे दूसरे विषय का प्रवेश होने देवै नहीं। जैसे लोक विषे स्त्री के उदर विषे जब पर्यंत बालक रहै है। तब पर्यंत सो बालक ता स्त्री के उदर विषे दूसरे बालक का प्रवेश होने देवै नहीं। किंतु सो बालक जमी ता स्त्री के उदर तैं बाहिर निकसै है। तमी ही ता स्त्री के उदर विषे दूसरे बालक का प्रवेश होवै है। तैसे या जीवों के चित्त विषे भी जब पर्यंत एक विषय का राग होवै है। तब पर्यंत ता चित्त विषे दूसरे विषय के राग को प्रवेश होने देवै नहीं। तात्पर्य यह है। या चित्त विषे एक विषय के राग के हुये जमी लोक प्रसिद्ध विषय भी प्रवेश नहीं कर सकै हैं तमी ता विषय रागवान के चित्त विषे अलौकिक मोक्ष की इच्छा किस प्रकार प्रवेश होवैगी। किंतु नहीं प्रवेश होवैगी। किंवा जैसे मद् करिकै प्रभिन्न हुआ गंद स्थल जिस का ऐसा जो षष्टि वर्ष की अवस्था वाला कोईक युवान हस्ति है। किसी महान वन के सूक्ष्म मार्ग विषे विचिर्ता हुआ। जमी ता सूक्ष्म मार्ग के द्वार देश को निरुद्ध करिकै स्थित होवै है। तमी सो प्रमत्त हस्ति दूसरे शृगादिक वन के पशुओं को ता मार्ग द्वारा ता वन विषे प्रवेश करने देवै नहीं। तैसे चित्त रूपी वन के द्वार विषे जब पर्यंत यह विषयों का राग रूपी हस्ती बिद्यमान है। तब पर्यंत मोक्ष की इच्छा रूप शृगादिकों को ता चित्त रूप वन विषे प्रवेश होने देवै नहीं। अब या अर्थ को स्पष्ट करने वास्तै प्रथम लौकिक विषयों के राग विषे दूसरे लौकिक विषयों के राग की

प्रति बंधक ता दृष्टांत । करिकै निरूपण करै है । हे देवताओ ! जैसे अनेक स्त्रीयों के मध्य विषे स्थित हुआ जो मंदोदरी का पति रावण या सो रावण जमी सीता के राग करिकै युक्त हुआ । तमी ता सीता तैं विना लोकरवति पदायों की भी इच्छा नहीं करता भया । किंतु ता एक सीता के प्राप्ति की ही इच्छा करता भया । और जैसे नलराजा विषे है संलग्न हृदय जिस का ऐसी जो दमयंती नामा स्त्री थी । सो दमयंती नामा स्त्री स्वयंवर विषे प्राप्त हुये इंद्रादिक देवताओं को भी नहीं बरती भई । किंतु सो दमयंती नामा स्त्री स्वयंवर विषे नलराजा को ही बरती भई है । इस प्रकार राग करिकै अंध हुई है बुद्धि जिनों की ऐसे दूसरे भी अनेक जीव पूर्व हुये हैं । तथा अब वर्तमान है तथा आगे होवेंगे । ते संपूर्ण रागी जीव जिस विषय के राग करिकै युक्त होवै हैं । तिन विषयों तैं विना दूसरे किसी भी विषय की इच्छा नहीं करने भये हैं । या तैं यह जान्या जावै है या जीवों के चित विषे जब पर्यंत एक विषय का राग रहै है । तब पर्यंत ता चित विषे दूसरे विषय का राग होवै नहीं । जमी जा चित्त विषे एक विषय के राग हुये दूसरे विषय का राग संभवै नहीं । तमी ता विषय रागवान चित्त विषे मोक्ष की इच्छा किस प्रकार होवैगी । किंतु नहीं होवैगी । अब ता आत्मा के श्रवणादिकों की दुर्लभता का निरूपण करै हैं । हे देवताओ ! अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश या पांच प्रकार के क्लेशों करिकै मोह को प्राप्त भये जो कोई पापात्मा पुरुष है तिन पापात्मा पुरुषों को तो यह आत्मा देव श्रवण करने वालै भी प्राप्त होवै नहीं । या तैं सो आत्मा का श्रवण भी

दुर्लभ है । और सृष्टि अवस्था विषे तथा मरण अवस्था विषे यह संपूर्ण जीव हृदय देश विषे स्थित में सस रूप परमात्मा के साथ अभेद भाव को प्राप्त होवै हैं । या प्रकार वेदांत वचनों का श्रवण करिकै भी कोईक पुरुष किसी प्रतिबंध के बश तैं ता आत्मा को निश्चय करिसकै नहीं । जैसे या लोक विषे किसी सखवादी पुरुष तैं उपदेश किया जो कोई कार्य है । ता कार्य के महान पैन को मूढ बालक जानि सकै नहीं । तैसे ते पुरुष आत्मा को जानि सकै नहीं । या तैं या आत्मा देव का ज्ञान भी अत्यंत दुर्लभ है । तहां श्रुति—

दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्त्व-
दर्शनम् । दुर्लभासाहिजाऽवस्थासद्गुरोः
करुणां विना ॥७३८॥

वराहोपनिषत् अ० २ सं० ७६ ॥

अर्थ—इस संसार में शब्दादिक विषयों का रागी पुरुष दुर्लभ है । तथा विषय रागी पुरुष तैं तत्त्वदर्शी पुरुष दुर्लभ है । तथा तत्त्वदर्शी पुरुषों से सहजा अवस्था वाला महात्मा दुर्लभ है । यह संपूर्ण पदार्थ सद्गुरु की कृपा से विना प्राप्त होवै नहीं ॥७३८॥

दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं तत्रापि नर-
विग्रहम् । ब्राह्मण्यंच महाविष्णोर्वेदांत
श्रवणादिना ॥७३९॥

वाराहोपनिषत् अ० २ सं० ५ ॥

अर्थ—इस जंबुद्वीप भारत खण्ड में मनुष्य शरीर की प्राप्ति दुर्लभ है । तिस में भी मनुष्य शरीरों विषे भी ब्राह्मण शरीर असन्त दुर्लभ है ब्राह्मणों में भी जो वेदांत के श्रवण मनन तिदिध्यासन द्वारा महा विष्णु का विचार

करने वाला ब्राह्मण असन्त दुर्लभ है ॥७३९॥

एवं जितेन्द्रियोभूत्वा सर्वत्र ममता-
मतिम् । विहाय साक्षि चैतन्येमायि
कुर्यादहंमतिम् ॥७४०॥

वराहोपनिषद् अ० २ मं० ४॥

अर्थ—इस प्रकार जितेन्द्रिय होकर सर्वत्र
ममता युक्त बुद्धि को परित्याग करके वाराह
भगवान् अज्ञा देते हैं कि मैं चिन्मात्र व्यापक
ब्रह्माकार वृत्ति की स्थितिऽहंब्रह्मास्मि साक्षी
रूप से स्थित होवे ॥७४०॥

अतिवर्णाश्रमरूपं सच्चिदानन्द
लक्षणम् । योन जानाति सोऽविद्या-
न्कदा मुक्तो भवष्यति ॥७४१॥

वराहोपनिषद् अ० २ मं० ६॥

अर्थ—जो सत्त्विदानन्द लक्षण युक्त
ब्रह्मरूप को जो विद्वान् जानता है सो विद्वान्
अति वर्णाश्रमी है । और इस प्रकार जो जानता
नहीं सो अविद्वान् है कदाचित् भी मुक्ति को
प्राप्त नहीं होवेगा ॥७४१॥

इस प्रकार आत्मा को जान करके निर्मम
हुआ तथा निरहकार हुआ आपने गुण को न
प्रगट करता हुआ संसार में वायु की न्याई
बिचिरे । तर्हा श्रुति—

नापृष्टः कस्य चिद्वयान्न चान्या-
येन पृच्छताः । जानन्नपि हि मेधावी
जडवह्लोकमाचरेत् ॥७४२॥

संन्यासोपनिषद् अ० २ मं० १०२॥

अर्थ—नहीं किसी ने कोई प्रश्न किया तो
भी आपने आप आपने गुण को मत प्रगट
करो । तथा न्याय पूर्वक नहीं पृच्छता अर्थात्
परीक्षा अर्थ पृच्छता है तो भी आपने गुण को

प्रगट ना करो । विद्वान् आपनी बुद्धि में सर्व
प्रकार से विद्वान् जानता भी है तो भी जडकी
न्याई संसार में बिचरे ॥७४२॥

हे देवताओ ! मैं आनन्द स्वरूप आत्मा
मन वाणी का अविषय हूँ । यार्ते जो पुरुष ऐसे
अद्वितीय आत्मा का उपदेश अपने शिष्यों के
प्रति करे है । सो आत्माका वक्ता पुरुषभी आश्चर्य
रूप है । और ऐसे निर्गुण आत्मादेव को जो
पुरुष ता गुरु के उपदेश तैं साक्षात्कार करे
है । सो आत्मा के जानने हारा लब्धा पुरुष
भी असन्त कुशल जानना । मैं अद्वितीय आत्मा
का प्रतिपादन तथा ज्ञान यह दोनों आश्चर्य
रूप हैं । या कारण तैं ता प्रतिपादन करने हारा
वक्ता पुरुष को तथा ज्ञाता पुरुष को श्रुति
भगवति आश्चर्य रूप कहे है । और गुरु उप-
दिष्ट महावाक्य तैं उत्पन्न भया जो निर्विकल्पिक
ज्ञान है । तानिर्विकल्पिक रूप सूक्ष्म ज्ञान तैं
मैं आत्मादेव प्राप्त होवे हूँ । यार्ते ता आत्मज्ञान
वाले पुरुष को श्रुति कुशल कहे है । मैं आत्मा
के अपरोक्ष ज्ञान वाला जो गुरु है । सो ब्रह्म
वेत्ता गुरु जभी या अधिकारी पुरुषों के प्रति
आत्मा का उपदेश करे है । तभी ही यह अधि-
कारी पुरुष ता आत्मा के वास्तव स्वरूप को
जाने है । परोक्ष ज्ञान वाले गुरु के उपदेश तैं
या अधिकारी पुरुषों को अपरोक्ष ज्ञान की
प्राप्ति होवे नहीं । जिन पुरुषों को ता ब्रह्मवेत्ता
कुशल गुरु के उपदेश तैं आत्मा का साक्षात्कार
नहीं भया है । ऐसे अज्ञानी पुरुष जो कदा-
चित् किसी शिष्य के प्रति बहुत काल पर्यंत
भी आत्मा का उपदेश करे हैं । तो भी ता
आज्ञानी पुरुषों के उपदेश तैं ता शिष्य को
आत्मा का साक्षात्कार ज्ञान कदाचित् भी होवे

नहीं । और ता ब्रह्मवेत्ता कुशल गुरु के उपदेश तैं विना पुरुष आपने नाना प्रकार के तर्कों करके आत्मा का चिंतन करे है । ता पुरुष को भी आत्मा का साक्षात्कार होवे नहीं । जैसे महान वन विषे स्थित हुआ कोई पुरुष आपने ग्राम के मार्ग को ना जानता हुआ किसी दूसरे पुरुष तैं ता मार्ग को पूछे है । और आगेतैं सो दूसरा पुरुष भी ता ग्राम के मार्ग को ना जानता हुआ ता पुरुष के प्रति किसी अन्य मार्ग का उपदेश करि देवे । ता पुरुष के वचन विषे विश्वास करके सो पुरुष जो कदाचित् तिस मार्ग विषे गमन करे है । तो सो पुरुष आपने ग्राम को प्राप्त होवे नहीं । किंतु उलटा ता मार्ग के चलने तैं सो पुरुष दुःख को ही प्राप्त होवे है । तैसे या संसार रूप महान वन विषे स्थित हुआ यह अधिकारी पुरुष जमी किसी अज्ञानी कर्मी पुरुष तैं आत्म ज्ञान रूप मोक्ष के मार्ग को पूछे है । तमी तिन अज्ञानी कर्मी पुरुषों के उपदेश तैं यह अधिकारी पुरुष ता आत्म ज्ञान रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त होवे नहीं । किंतु उलटा ता अज्ञानी कर्मी पुरुषों के उपदेश तैं सो अधिकारी पुरुष विषय रूप संसार मार्ग को ही प्राप्त होवे है । यातैं जिन पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होवे । तिन मुमुक्षु पुरुषों नैं आत्म ज्ञान की प्राप्ति धामतैं ब्रह्मवेत्ता कुशल गुरु को ही खोजना । तिम ब्रह्मवेत्ता कुशल गुरु के उपदेश तैं ही या मुमुक्षु जनों को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होवे है । ऐमे ब्रह्मवेत्ता कुशल ब्रह्मा पुरुष सर्व जगत् के आत्मारूप में ब्रह्मको में ब्रह्मरूप है । या प्रकार आपने आत्मा तैं अभिन्नरूप करके जाने हैं । तरां श्रुति—

इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यमे तदि-
होच्यते । अहंसत्यं परंब्रह्ममत्तः किंचिन्न
विद्यते ॥७४३॥

वराहोपनिषद् अ० २ मं० ३८ ॥

अर्थ—इदं सत्य कहिये ब्रह्मरूप है । यह सर्व ब्रह्मरूप है यह सर्व ही ब्रह्मरूप है मैं सत्य परम ब्रह्मरूप हूं मेरे से भिन्न ब्रह्म किंचितमात्र भी नहीं है ॥७४३॥

जीवः शिवः शिवो जीवः स जीवः
केवलः शिवः । तुषेण वद्धो व्रीहिः
स्यातुपाभावे न तण्डुलः ॥७४४॥

स्कन्दोपनिषद् मं० ६ ॥

अर्थ—या कारण तैं सो ब्रह्मवेत्ता कुशल पुरुष सर्व जगत तैं अभिन्न होवे है । ऐसा ब्रह्मवेत्ता गुरु जमी या अधिकारी पुरुषों के प्रति आत्मा का उपदेश करे है । तमी ता ब्रह्मवेत्ता गुरु को ता आत्म ज्ञान करके जो मैं अद्वितीय ब्रह्म भाव की प्राप्ति रूप फल भया है । सोई ही ब्रह्मभाव की प्राप्ति रूप फलता शिष्य को भी होवे है । या तैं ऐमे ब्रह्मवेत्ता कुशल गुरु के उपदेश तैं ही यह शिष्य सर्वात्म भाव को प्राप्त होवे है । परन्तु ऐसा ब्रह्मवेत्ता गुरु या लोक विषे दुर्लभ है । तहां श्रुति ।

भगवंतं महाविष्णुं ब्रह्मा परिपृच्छ-
ति । भगवन् परम तत्त्व रहस्यं मे
ब्रूहीति । परमतत्त्वरहस्य वक्तात्वमेव
नान्यः कश्चिदस्ति तत्कथं मिति ।
तदेवोच्यते ॥७४५॥

त्रिपादिभूति महानारायणोपनिषद् मं० १ ॥

अर्थ—ब्रह्मा उवाच—हे भगवन् ! महाविष्णु

करने वाला ब्राह्मण अत्यन्त दुर्लभ है ॥७३९॥

एवं जितेन्द्रियोभूत्वा सर्वत्र ममता-
मतिम् । विहाय साक्षि चैतन्येमयि
कुर्यादहंमतिम् ॥७४०॥

वराहोपनिषद् अ० २ मं० ४॥

अर्थ—इस प्रकार जितेन्द्रिय होकर सर्वत्र
ममता युक्त बुद्धि को परित्याग करके वाराह
भगवान् अज्ञा देते हैं कि मैं चिन्मात्र व्यापक
ब्रह्माकार वृत्ति की स्थितिऽहंब्रह्मास्मि साक्षी
रूप से स्थित होवे ॥७४०॥

अतिवर्णाश्रमंरूपं सच्चिदानन्द
लक्षणम् । योन जानाति सोऽविद्या-
न्कदा मुक्तो भवष्यति ॥७४१॥

वराहोपनिषद् अ० २ मं० ६॥

अर्थ—जो सवचिदानन्द लक्षण युक्त
ब्रह्मरूप को जो विद्वान् जानता है सो विद्वान्
अति वर्णाश्रमी है। और इस प्रकार जो जानता
नहीं सो अविद्वान् है कदाचित् भी मुक्ति को
प्राप्त नहीं होवेगा ॥७४१॥

इस प्रकार आत्मा को जान करके निर्दम
हुआ तथा निरहंकार हुआ आपने गुण को न
मगट करता हुआ संसार में वायु की न्याई
विचिरे । तहां श्रुति—

नापृष्टः कस्य चिदन्नूयान्न चान्या-
येन पृच्छताः । जानन्नपि हि मेधावी
जडवल्लोकमाचरेत् ॥७४२॥

सन्यासोपनिषद् अ० २ मं० १०२ ॥

अर्थ—नहीं किसी ने कोई प्रश्न किया तो
मी आपने आप आपने गुण को मत मगट
करो । तथा न्याय पूर्वक नहीं पृच्छता अर्थात्
परीक्षा अर्थ पृच्छता है तो मी आपने गुण को

मगट ना करो । विद्वान् अपनी बुद्धि में सर्व
प्रकार से विद्वान् जानता भी है तो मी जडकी
न्याई संसार में विचिरे ॥७४२॥

हे देवताओ ! मैं आनन्द स्वरूप आत्मा
मन वाणी का अविषय हूँ । यातैं जो पुरुष ऐसे
अद्वितीय आत्मा का उपदेश अपने शिष्यों के
पति करे है । सो आत्माका वक्ता पुरुषमी आश्चर्य
रूप है । और ऐसे निर्गुण आत्मादेव को जो
पुरुष ता गुरु के उपदेश तैं साक्षात्कार करे
है । सो आत्मा के जानने हारा लब्धा पुरुष
भी अत्यन्त कुशल जानना । मैं अद्वितीय आत्मा
का प्रतिपादन तथा ज्ञान यह दोनों आश्चर्य
रूप हैं । या कारण तैं ता प्रतिपादन करने हारा
वक्ता पुरुष को तथा ज्ञाता पुरुष को श्रुति
भगवति आश्चर्य रूप कहे है । और गुरु उप-
दिष्ट महावाक्य तैं उत्पन्न भया जो निर्विकल्पक
ज्ञान है । तानिर्विकल्पक रूप सूक्ष्म ज्ञान तैं
मैं आत्मादेव प्राप्त होवे हूँ । यातैं ता आत्मज्ञान
वाले पुरुष को श्रुति कुशल कहे है । मैं आत्मा
के अपरोक्ष ज्ञान वाला जो गुरु है । सो ब्रह्म
वेत्ता गुरु जमी या अधिकारी पुरुषों के प्रति
आत्मा का उपदेश करे है । तमी ही यह अधि-
कारी पुरुष ता आत्मा के वास्तव स्वरूप को
जाने है । परीक्ष ज्ञान वाले गुरु के उपदेश तैं
या अधिकारी पुरुषों को अपरोक्ष ज्ञान की
प्राप्ति होवे नहीं । जिन पुरुषों को ता ब्रह्मवेत्ता
कुशल गुरु के उपदेश तैं आत्मा का साक्षात्कार
नहीं भया है । ऐसे अज्ञानी पुरुष जो कदा-
चित् किसी शिष्य के प्रति बहुत काल पर्यंत
मी आत्मा का उपदेश करे हैं । तो मी ता
आज्ञानी पुरुषों के उपदेश तैं ता शिष्य को
आत्मा का साक्षात्कार ज्ञान कदाचित् मी होवे

नहीं । और ता ब्रह्मवेत्ता कुशल गुरु के उपदेश तैं विना पुरुष आपने नाना प्रकार के तर्कों करके आत्मा का चिंतन करे है । ता पुरुष को भी आत्मा का साक्षात्कार होवे नहीं । जैसे महान वन विषे स्थित हुआ कोई पुरुष आपने ग्राम के मार्ग को ना जानता हुआ किसी दूसरे पुरुष तैं ता मार्ग को पूछै है । और आगेतैं सो दूसरा पुरुष भी ता ग्राम के मार्ग को ना जानता हुआ ता पुरुष के प्रति किसी अन्य मार्ग का उपदेश करि देवे । ता पुरुष के वचन विषे विश्वास करके सो पुरुष जो कदाचिन्तिस मार्ग विषे गमन करे है । तो सो पुरुष आपने ग्राम को प्राप्त होवे नहीं । किंतु उलटा ता मार्ग के चलने तैं सो पुरुष दुःख को ही प्राप्त होवे है । तैसे या संसार रूप महान वन विषे स्थित हुआ यह अधिकारी पुरुष जमी किसी अज्ञानी कर्मी पुरुष तैं आत्म ज्ञान रूप मोक्ष के मार्ग को पूछै है । तमी तिन अज्ञानी कर्मी पुरुषों के उपदेश तैं यह अधिकारी पुरुष ता आत्म ज्ञान रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त होवे नहीं । किंतु उलटा ता अज्ञानी कर्मी पुरुषों के उपदेश तैं सो अधिकारी पुरुष विषय रूप संसार मार्ग को ही प्राप्त होवे है । यातैं तिन पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होवे । तिन मुमुक्षु पुरुषों तैं आत्म ज्ञान की प्राप्ति धामतैं ब्रह्मवेत्ता कुशल गुरु को ही खोजना । तिन ब्रह्मवेत्ता कुशल गुरु के उपदेश तैं ही या मुमुक्षु जनों को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होवे है । ऐसे ब्रह्मवेत्ता कुशल वक्ता पुरुष सर्व जगत् के आत्मारूप तैं ब्रह्म हो तैं ब्रह्मरूप है । या प्रकार आपने आत्मा तैं अभिप्ररूप करके जाने हैं । तहां श्रुति—

इदं सत्यामिदं सत्यं सत्यमे तदि-
होच्यते । अहंसत्यं परंब्रह्ममत्तः किंचिन्न
विद्यते ॥७४३॥

वराहोपनिषद् अ० २ मं० ३८ ॥

अर्थ—इदं सत्यं कथिये ब्रह्मरूप है । यह सर्व ब्रह्मरूप है यह सर्व ही ब्रह्मरूप है मैं सत्य परम ब्रह्मरूप हूं मेरे से भिन्न ब्रह्म किंचितमात्र भी नहीं है ॥७४३॥

जीवः शिवः शिवो जविः स जीवः
केवलः शिवः । तुषेण वद्धो व्रीहिः
स्यातुपाभावे न तण्डुलः ॥७४४॥

स्कन्दोपनिषद् मं० ६ ॥

अर्थ—या कारण तैं सो ब्रह्मवेत्ता कुशल पुरुष सर्व जगत तैं अभिन्न होवे है । ऐसा ब्रह्मवेत्ता गुरु जमी या अधिकारी पुरुषों के प्रति आत्मा का उपदेश करे है । तमी ता ब्रह्मवेत्ता गुरु को ता आत्म ज्ञान करके जो मैं अद्वितीय ब्रह्म भाव की प्राप्ति रूप फल भया है । सोई ही ब्रह्मभाव की प्राप्ति रूप फलता शिष्य को भी होवे है । या तैं ऐसे ब्रह्मवेत्ता कुशल गुरु के उपदेश तैं ही यह शिष्य सर्वात्म भाव को प्राप्त होवे है । परन्तु ऐसा ब्रह्मवेत्ता गुरु या लोक विषे दुर्लभ है । तहां श्रुति ।

भगवंतं महाविष्णुं ब्रह्मा परिपृच्छ-
ति । भगवन् परम तत्त्व रहस्यं मे
ब्रूहीति । परमतत्त्वरहस्यं वक्तात्वमेव
नान्यः कश्चिदस्ति तत्कथं मिति ।
तदेवोच्यते ॥७४५॥

त्रिपादिभूति महानागवल्पोपनिषद् मं० १ ॥

अर्थ—ब्रह्मा उवाच—हे भगवन् ! महाविष्णु

मैं आप से पूछता हूँ । हे भगवन् ! परम तत्त्व रहस्य को मेरे प्रति कथन करो । परम तत्त्व रहस्य के वक्ता आप ही हैं आप से अन्य और कोई तिस तत्त्व को कथन करने वाला नहीं है । सो महा विष्णु भगवान् कथन करे हैं ॥७४५॥

त्वमेव सर्वज्ञः । त्वमेव सर्वशक्तिः ।

त्वमेव सर्वाधारः । त्वमेव सर्वस्व रूपः ।

त्वमेव सर्वेश्वरः । त्वमेव सर्व प्रवर्तकः ॥७४६॥

त्रिपाद्विभूति महानारायणोप० मं० २ ॥

अर्थ—महाविष्णु उवाच—हे ब्रह्म तुम ही सर्वज्ञ हो तथा तुम ही सर्व शक्तिमान हो तथा तुम ही सर्व का आधार हो तथा तुम ही सर्व स्वरूप है तथा तुम ही सर्वेश्वर हो । तुम ही सर्व का प्रवर्तक हो ॥७४६॥

त्वमेव सर्वनिवर्तकः । त्वमेव सद-

सदात्मकः । त्वमेव सदसद्विलक्षणः ।

त्वमेवांतर्बहि र्व्यापिकः ॥७४७॥

त्रिपाद्विभूति महानारायणोप० मं० ३ ॥

अर्थ—तुम ही सर्व निवर्तक हो तथा तुम ही सत् असत् का आत्मा हो । तथा तुम ही सत् असत् से विलक्षण हो । तथा तुम ही सर्व नाम रूप प्रपंच के अन्तर बाहिर व्यापक हो ॥७४७॥

हे देवताओ ! या जीवों का आत्मा सूक्ष्म पदार्थों तैं भी अति सूक्ष्म है । या तैं ऐसा दुर्बल आत्मा केवल आपने तर्क कर के जान्या जावे नहीं । किन्तु ता ब्रह्मवेत्ता कुशल गुरु के उपदेश तैं ही सो आत्मा जान्या जावे है । ऐमे ब्रह्मवेत्ता गुरु के उपदेश तैं जिस अधिकारी पुरुष की आत्माकार मति हुई है । ता मति को यह अधिकारी पुरुष किमी कृतर्क कर के दूर करे नहीं । अब ओंकार को धनुष रूप कर के

कथन करे हैं । महावाक्य रूप वेदांत है उदर विषे जिस के । ऐसा जो ओंकार रूप प्रणव मन्त्र है । सो प्रणव मन्त्र तो धनुष रूप है । और ध्यान कर्ता पुरुष का जो शोधित कूटस्थ आत्मा बाण रूप है । और मैं ब्रह्म रूप हूँ । या प्रकार जो महावाक्य के अर्थ का चिंतनता प्रणव रूप धनुष का आकर्षण रूप है । और शुद्ध ब्रह्म लक्ष स्वरूप है । जिस शुद्ध ब्रह्म रूप लक्ष विषे प्राप्त हुआ यह कूटस्थ आत्मा रूप बाण ता लक्ष्य स्वरूप होवे है । तहां श्रुति ।

धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्रं शरं ह्य-
पासा निशितं संधीयत । आयम्य
तद्भावं गतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं
सोम्य विद्धि ॥७४८॥

मुण्डक उ० ख० २ मं० ३ ॥

उपनिषद विषे प्रसिद्ध धनुष रूप महान् अस्त्र को लैके अर्थात् ग्रहण करके । तिस धनुष विषे निरन्तर ध्यान से तीक्ष्ण संस्कार युक्त कर के बाण को सन्धान करना । या तैं ईहां हस्त से ही धनुष का आकर्षण सम्भव नहीं । या तैं जिस अस्त्र ब्रह्म रूप लक्ष्य विषे भावना को प्राप्त हुए चित्त से इंद्रिय सहित अन्तःकरण को आपने विषय तैं निवृत्त कर के लक्ष्य रूप ब्रह्म विषे ही एकाग्रता रूप धनुष का आकर्षण कर के । हे सोम्यमिय तिसी ही उक्त लक्षण वाले अस्त्र रूप शुद्ध ब्रह्म को वेधन करे । अर्थात् सर्व उपाधियों तैं रहित चिन्मात्र अस्त्र भांति मिय रूप ब्रह्म विषे चित्त की एकाग्रता करे ॥७४८॥

प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्मतलक्ष्यं
सुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्-

नम्यो भवेत् ॥७४९॥ मुंडक उ० ख० २ मं० ४॥

अर्थ—उँकार रूप धनुष है । जैसे धनुष जो है सो लक्ष्य निशाना विषे वाण के प्रवेश का कारण है । तैसे कूटस्थ रूप वाण का परमात्मा रूप लक्ष्य विषे प्रवेश का कारण उँकार है । जैसे अभ्यास करके धनुष से संस्कार युक्त और तिस धनुष रूप आश्रय वाला हुआ वाण लक्ष्य विषे स्थित होवे है । तैसे अभ्यास करके उँकार से संस्कार युक्त तथा तिस उँकार रूप आश्रय वाला हुआ । आत्मा प्रतिपन्न्य के अभाव तैं ब्रह्म विषे स्थित होवे है । या तैं उँकार जो है सो धनुष की न्याई धनुष है । और आत्मा रूप वाण है । तात्पर्य यह है । उपाधि के सम्बन्ध तैं लक्ष्य ब्रह्म ही जलगत सूर्य के प्रतिचिम्बि की न्याई इस देह विषे सर्व बुद्धि की वृत्तियों का साक्षि रूप तैं प्रवेश किया है । ऐसा पूर्व निरूपण किया है । और आत्मा की प्राप्ति के वास्ते तृष्णा तथा प्रमाद तैं रहित तथा सर्व तैं विरक्त जितेंद्रिय तथा एकाग्रचित्त का के वेधने के योग्य जो व्यापक ब्रह्म सो लक्ष्य है । तदनन्तर वाण की न्याई तत्स्वरूप ही होवे है अर्थात् ब्रह्म रूप ही होवे है । जैसे वाण को लक्ष्य के साथ एक रूपता फल होवे है तैसे देहादिक अनात्माकार वृत्तियों के तिरस्कार से ज्ञेय रूप शुद्ध ब्रह्म के साथ एक रूप ताप्य फल होवे है ॥७४९॥

इस प्रकार जमी गुरु का उपदेश श्रवण किया । तमी श्रद्धा करके युक्त सो शिष्य गुरु का ईश्वर की न्याई अर्चन पूजन करता भया । और पुनः या प्रकार का पचन करता भया । हे भगवन आपने कृपा करके हमारे सर्व संशयों को छेदन करा है । और

हमारे को ईश्वर की माया से पार निर्गुण ब्रह्म का दर्शन कराय के आपने कृताधि किया है । हे भगवन आपके उपदेश करके मैं ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ हूँ । मैं आज दिन विषे आपसे ब्रह्म विच रूप करके उत्पन्न हुआ हूँ । काहेतैं ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः इत्यादिक श्रुतियों विषे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करके ही मुख्य ब्राह्मण भावकी प्राप्ति कवन करी है । याँ आप ही हमारे पिता हो तथा आप ही हमारी माता हो । हे भगवन ! आप से विना दूसरा कोई हमारा माता पिता नहीं है काहेतैं यह लोक मसिद्ध माता पिता तैं या शरीर रूप मिथ्या आत्मा की ही उत्पत्ति होवे है । या शरीर के संबन्ध तैं हम जीवों को अनेक प्रकार के दुःखों की प्राप्ति होवे है । तहां श्रुति —

तेतमर्चयं तस्त्वं हि नः पिता यो-
ऽस्माकमविद्यायाः परंपारं तारयसीति ।
नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः
॥७५०॥ प्रश्न उ० प्रश्न ६ मं० ८ ॥

अर्थ—तिस गुरु के प्रति उपहार को ना देखने हुये तिम गुरु को दोनों पादन विषे पुष्पांजलीको देते हुये तथा मस्तक चरण कमलों के ऊपर राख के प्रणिपात से पूजन करते हुये कहते मये । हे भगवन ! आप हमारे नित्य अमर अमर अमय ब्रह्म रूप शरीर के विद्या से जनक होणे तैं पिता हो । आप ही जन्म मरण जरा रोग तथा अध्यात्मादिक दुःख रूप मकरों करके युक्त अविद्या रूप महान समुद्र तैं उपदेश रूप नौका में महान समुद्र के पार की न्याई । अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष रूप तीर में हमको लगाया है । याँ मिथ्या आत्मा रूप शरीर के जनक पिता से आप को

अधिक पितापन है । जब मिथ्या आत्म रूप शरीर के जनक लोक में पूजने योग्य है । तब सतचित्तानन्द मुख्य आत्मा रूप शरीर के अत्यंत अमय के दाता गुरु रूप पिता के पूजने की योग्यता विषे मन बाणि से चाह है यातैं ब्रह्म विद्या के संप्रदाय के करता परम ऋषियों को नमस्कार होवे परमऋषियों को नमस्कार होवे ७५१

शंका—हे भगवन ! षोडश कला संयुक्त पुरुष कौन है आप कृपा करके हमारे प्रति कहो तहां समाधान की श्रुति ॥

स प्राणमसृजत । प्राणाच्छ्रद्धां स्वं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियम् । मनोऽन्नमन्नाद्धीर्यं तपो मंत्राः कर्मलोका लोकेषु च नाम च ॥७५१॥

प्रश्नोपनिषत् प्रश्न ६ सं० ४ ॥

अर्थ—तीन काल वर्षों वस्तुओं को विषय करने वाले ज्ञान रूप ईक्षणा को करके सर्व के प्राणरूप समष्टि प्राणरूप हिरण्य गर्भ नामक सर्व प्राणियों के करणों के आधार रूप अंतरात्मा को पूजता भया । इस प्राण तैं सर्व प्राणियों की शुभ कर्म विषे प्रवृत्ति की कारण रूप श्रद्धा को उत्पन्न करता भया । तदनंतर कर्म फल के उप-मोग के साधन रूप देह को अधिष्ठान तथा कारण रूप पंचीकृत पंच महाभूतों को सृजता भया । अकाश वायु तेज जल पृथिवी को सृजता भया श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना प्राण वाक वाणी पाद उपस्य वायु । तथा मन को सृजता भया । तदनंतर अक्ष को सृजता भया अक्ष तैं वीर्यबल को सृजता भया । वीर्य तैं अनंतर तप को तदनंतर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणवेद रूप मंत्र को सृजता भया । तिन वेदों तैं अग्नि-

होत्रादि रूप कर्म होताभया । तिस कर्म तैं कर्म फल रूप चतुर्दश लोकों को सृजता भया । तिन लोकों विषे उत्पन्न भये प्राणियों के देवदत्त, यज्ञदत्तादिक रूप नाम होते भये ॥ ७५१ ॥

भोभगवन कीदृशं मोक्षस्वरूपम् । स यथेमा नद्यः स्यंदमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छंति भिद्येते चासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एव मेवास्य परिद्रष्टुरिमाः । षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छंति भिद्येते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते । स एषोऽकलोऽमृतो भवति ॥ तदेप श्लोकः ॥७५२॥

प्रश्नोपनिषत् प्रश्न ६ सं० ५ ॥

अर्थ—जैसे लोक प्रसिद्ध ये नदियां वहन करती हुईं और समुद्र है आयन आत्मा भाव जिन का ऐसी हुई समुद्र को प्राप्त होय के नाम रूप को परित्याग करके अस्तभाव को प्राप्त होवे है । और अस्त को प्राप्त भई तिन नदियों के गंगा तथा यमुना आदि नाम और रूप येह दोनों का अत्यंता भाव होवे है । तिन नाम रूप के अभाव तैं समुद्र रूप से ही स्थित होवे हैं तो ऐसी ही इस परिद्रष्टा की यह प्राणादिक षोडश कला है पूर्वोक्त षोडश कला नदियों के आयन रूप समुद्र की न्याईं पुरुष हैं आयन आत्मभाव की प्राप्ति जिन कला की ऐसे हुये पुरुषरूप आत्मभाव को प्राप्त होयके नामरूप को परित्याग करके अस्त को प्राप्त होवे है । तिन प्राण रूप कला नामरूप नाश को प्राप्त होवे हैं । सो ब्रह्म ही पुरुष ऐसे कहा जावे है । सो यह पुरुष

अविद्या काम कर्म से जन्म प्राण आदिक कला को विद्या से कहिये आत्म साक्षात्कार से सर्व कलाओं के नाश हुए हैं अनन्तर कला रहित होवे हैं । अमृत जन्म-मरण हैं रहित होवे हैं तिस अर्थ विषे यह श्लोक है ॥७५२॥

उत्पादक ब्रह्म दात्रोर्गरीयात्ब्रह्मदः
पिता । ब्रह्मजन्मं हि विप्रस्थ प्रेत्य चेह
च शाश्वतम् ॥७५३॥ मनु० ॥

अर्थ—या स्थूल शरीर की उत्पत्ति करने हारा जो पिता है । तथा ब्रह्म भाव की प्राप्ति करने हारा जो गुरु रूप पिता है । तिन दोनों विषे ब्रह्म भाव की प्राप्ति करने हारा गुरु रूप पिता अखंत श्रेष्ठ है । काहे हैं या अधिकारी गुरुप का ता ब्रह्म उपदेश से गुरु हैं जो ब्रह्म विच्च रूप करिके जो जन्म है । सो ब्रह्म विच्च रूप जन्म ही या जीवत अवस्था विषे तथा मरण हैं अनन्तर सर्व काल विषे नित्य है । ता ब्रह्म विच्च जन्म का कदाचित्त भी नाश होवे नहीं ॥७५३॥

हंस विद्यामृतेलोके नास्ति नित्यत्व
साधनम् । यो ददाति महाविद्याहं
साख्यां पारमेश्वरीम् ॥७५४॥

ब्रह्मविद्योपनिषत् मं० २६ ॥

अर्थ—हंस कहिये ब्रह्म विद्या अमृत से इस लोक में मुक्ति वालें नित्य साधन है और कोई नहीं जो गुरु इस ब्रह्म विद्या को देता है पशाविद्या हंस रूप पारमेश्वरी को ॥७५४॥

तस्य दास्यं सदाकुर्यात्प्रज्ञया परया
सह । शुभं वाऽशुभमन्यद्वायदुक्तं
गुरुणाभुवि ॥७५५॥

ब्रह्मविद्योपनिषत् मं० २७ ॥

अर्थ—तिस गुरु का दास भाव सदा करना योग है परम प्रज्ञा के सहत जो सुमुख है । इस पृथ्वी मण्डल में शुभाशुभ किसी कार्य को भी गुरु कहै सो कार्य शिष्य को करना ही योग्य है ७५५

नरकंस्तम उन्नाहो बंधुर्गुरुहं सखे ।
गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो ह्याढ्य
उच्यते ॥७५६॥

भाग० स्कंध ११ अ० १९ श्लोक ४३ ॥

अर्थ—तमोगुण अधिक होवे है जिस विषे सोई नरक है और नरक नहीं है । और माता पिता भ्राता पुत्रादिक बंधु गुरु है । सो गुरु में है । मनुष्य का शरीर ही घर है और घर नहीं है । जो गुरु संपन्न है सोई धनी है सुवर्णादिकों से धनी नहीं है । इस ब्रह्म विद्या का उपदेश देने वाला गुरु ही माता पिता से अखंत श्रेष्ठ है ॥७५६॥

गुरुरेवपरोधर्मो गुरुरेव परागतिः
एकाक्षर प्रदातारं योयुरं नाभि नंदति ।
तस्य श्रुतं तथा ज्ञानं स्रवत्यामघटाम्बुवत
॥७५७॥ शाब्दायनीयोपनिषत् मं० ३६ ॥

अर्थ—इस शिष्य का गुरु ही परम धर्म है । तथा इस अधिकारी का गुरु ही परमगति मुक्ति रूप है । एकाक्षर प्रदातारं दाता को जो अधिकारी गुरु को मेश से प्रसन्न नहीं करता है । तिस विद्वान की श्रवण की हुई विद्या तथा ज्ञान ऐसे सब जावेगा जैसे जल से भरा हुआ घट सब जाता है ॥७५७॥

हे भगवन ! काम क्रोधादिक मकरों करिके युक्त जो यह अविद्या रूप दुम्बर समुद्र है । ता अविद्या रूप समुद्र तें अपने ब्रह्म विद्या-रूप मरान नौका करिके हमारे को पार करा है ।

या आप के महान उपकार की निवृत्ति वालें हम तीन लोक विषे कोई पदार्थ देखते नहीं । जो पदार्थ आप को दे करिके हम आप के ऋण से मुक्त होवें । या तैं आप ब्रह्म वेत्ता गुरुओं के प्रसन्न करने वालें हमारा सर्वदा नमस्कार होवै । ता हमारे नमस्कार मात्र को अंगीकार करिके ही आप प्रसन्न होवें । इस प्रकार गुरु का ईश्वर की न्याई पूजन करिके तथा पूर्व उक्त प्रकार गुरु की स्तुति करिके ज्ञात ज्ञेय होई करिके अर्थात् समाधि विषे स्थित हुआ ।

ईश्वर उवाच—हे देवताओ ! जो पुरुष शमदमादिक साधनों तैं रहित होवै । तथा जिस पुरुष का चित विषयों विषे असक्त होवै । ऐसा विषयासक्त पुरुष जो कदाचित किसी दयालु ब्रह्म वेत्ता गुरु के आगे ब्रह्म विद्या की प्रार्थना भी करै तो भी ता ब्रह्म विद्या युक्त ब्रह्म वेत्ता गुरु नैं ता विषयासक्त पुरुष के प्रति ता ब्रह्म विद्या का उपदेश कदाचित भी नहीं करना । और सो पुरुष जो कदाचित् शमदमादिक साधनों करिके संपन्न ता ब्रह्म विद्या का अधिकारी भी होवै । परन्तु सो अधिकारी पुत्र भाव तैं तथा शिष्य भाव तैं रहित होवै । तो भी ता ब्रह्म वेत्ता गुरु नैं ता पुत्र भाव तैं रहित तथा शिष्य भाव तैं रहित पुरुष को या ब्रह्म विद्या का उपदेश कदाचित भी नहीं करना । जो कदाचित सो ब्रह्म वेत्ता गुरु किसी प्रतिज्ञा भादिक निमित्त करिके परवश हुआ होवै । तो भी ता ब्रह्म वेत्ता गुरु नैं गुरु भक्ति तैं रहित पुरुष के प्रति ता ब्रह्म विद्या का यथार्थ तात्पर्य कदाचित भी नहीं कहना । तथा श्रुति—

इंद्रमष्टोत्तरशतं नदेयं यस्य कस्य-
चित् । नास्तिकाय कृतप्राय दुराचारताय

वै ॥७५८॥ मुक्तिकोपनिषत् मं० ४७ ॥

अर्थ—यह अष्टोत्तर शत उपनिषत् जैसे तैसे हरि एक के प्रति उपदेश नहीं देना योग है । जो पुरुष नास्तिक है तथा कृतघ्न है तथा दुराचार में प्रीती वाला है ॥७५८॥

मद्भक्तिविमुखायांपि शास्त्रगतेषु
मुह्यते । गुरुभक्ति विहीनाय दातव्यं
न कदाचन ॥७५९॥

मुक्तिकोपनिषत् अ० २ मं० ४८ ॥

श्री रामचन्द्र उवाच—हे पवन पुत्र हनुमान जो इस ब्रह्म विद्या का उपदेश जो पुरुष मेरी भक्ति से विमुख है तथा शास्त्रगर्त विषे ही मोह को प्राप्त हुआ है । तथा गुरु की भक्ति से विमुख है ऐसे दुष्ट गुण युक्त पुरुषों को कदाचित भी उपदेश देने योग्य नहीं है ॥७५९॥

सेवापराय शिष्याय हितपुत्राय
मारुते । मद्भक्तायसुशीलाय कुलीनाय
सुमेधसे ॥७६०॥ मुक्तिकोपनिषत् अ० २ मं० ४९

अर्थ—जो शिष्य सेवापरायण होवे तथा जिस विषे शिष्य भाव होवे तथा पुत्र की न्याई हित करने वाला होवे । हे मारुते मेरा भक्त होवे तथा सुशील सुभाव होवे । उत्तम कुल का होवे तथा बुद्धिमान होवे । ऐसे अधिकारी को उपदेश करना ॥७६०॥

और जो पुरुष विवेक वैराग्य शमार्दि पट सम्पत्ति सुमुह्यता या चारी साधनों कर के युक्त होवे । तथा प्रमाद तैं रहित होवे । तथा जो पुरुष साक्षात्परमेश्वर की न्याई ब्रह्मवेत्ता गुरु को देखता होवे । ऐसे गुरु भक्त अधिकारी के प्रति सो ब्रह्मवेत्ता गुरु या ब्रह्म विद्या का उपदेश करे । और ऐसा गुरु भक्ति युक्त

अधिकारी ही ता ब्रह्म विद्या के मोक्ष रूप फल को प्राप्त होवे है । और जो पुरुष गुरु भक्ति में रहित है सो पुरुष जो कदाचित् किसी देव-योग्य तै ता ब्रह्म विद्या का अध्ययन भी करे है । तौ भी ता गुरुभक्ति में रहित पुरुष को ता ब्रह्म विद्या के श्रवण का फल होवे नहीं । उलटा ता गुरु भक्ति में रहित पुरुष को अनर्थ की ही प्राप्ति होवे है । यह बातें पुराणादिक ग्रन्थों विषे श्री वेदव्यास भगवान ने कथन करी है ।
तहां श्लोक—

गुरुं यो मान वैरन्यैः समं पश्यति
मोहतः । न तस्यास्मिन् भवेन्नोके सुखं
नैव परत्र वा ॥७६१॥

अर्थ—जो पुरुष आपने गुरु ब्रह्म विद्या के उपदेश करने हारे को जो शिष्य प्रमाद कर के दूसरे मनुष्यों के समान देखता है । तिस पुरुष को इस लोक विषे तथा परलोक विषे किंचित् मात्र भी सुख की प्राप्ति होवे नहीं । किंतु ता पुरुष को दोनों लोक विषे दुःख की ही प्राप्ति होवे है ॥७६१॥

कर्मणा मनसा वाचा गुरुं यो नैव
मन्यते । स याति नरकान घोरान महा
रौरव संज्ञितान् ॥७६२॥

अर्थ—जो पुरुष मनवाणी शरीर कर के ब्रह्म विद्या प्रदाता गुरु की अवज्ञा करे है सो पुरुष महान घोर रौरव नरकों को प्राप्त होवे है । ईहां आपने शरीर कर के गुरु को खेद की प्राप्ति करनी । या का नाम शरीर कृत अवज्ञा है । और आपने मन विषे ता गुरु के रूपों का चिंतन करना या का नाम मन कृत अवज्ञा है । और आपनी वाणी कर के ता गुरु की

निन्दा करनी । याका नाम वाणी कृत अवज्ञा है । और सहस्र दृशिक के समान विष वाले अनेक जन्तुओं कर के पूर्ण जो नरक है । ताका नाम रौरव नरक है । ऐसे नरक विषे सो गुरु की अवज्ञा करने द्वारा शिष्य प्राप्त होवे है ७६२

एकाक्षर प्रदातारं गुरुं यो नैव
मन्यते । स मूढो नरकं याति यावदा
भूत संप्लवम् ॥७६३॥

अर्थ—ब्रह्म विद्या के एक अक्षर मात्र का उपदेश करने द्वारा जो गुरु है ता गुरु को जो मूढ शिष्य नहीं माने है । सो मूढ शिष्य या जगत के प्रलय पर्यन्त रौरव नरक विषे निवास करे है । तात्पर्य यह है । ब्रह्म विद्या के एक अक्षर मात्र का उपदेश करने हारे गुरु को नहीं मानने द्वारा शिष्य भी जमी प्रलय पर्यन्त नरक विषे निवास करे है । तभी संपूर्ण ब्रह्म विद्या के उपदेश करने हारे गुरु को नहीं मानने द्वारा शिष्य अनेक प्रलय पर्यन्त नरक विषे रहे है या के विषे क्या कहना है ॥७६३॥

कृतघ्नानां हि ये लोका ये लोका
ब्रह्मघातिनाम् । मृत्वा तानभिसंयाति
गुरु द्रोह परोनरः ॥७६४॥

अर्थ—करे हुए उपकार का ना मानने हारे जो कृतघ्न पुरुष है । तथा ब्राह्मणों का हनन करने हारे जो ब्रह्म हत्यारे पुरुष है । ते कृतघ्न पुरुष तथा ब्रह्म हत्यारे पुरुष मरि कर के जिन नरकादिक लोकों को प्राप्त होवे है । तिन नरकादिक लोकों को यह गुरु द्रोही शिष्य मरि कर के प्राप्त होवे है ॥७६४॥

स महापातकी ज्ञेयस्तयोप प्राप्ति-

कांत्यपि । गत्वा कल्प सहस्रांते विष्टयां
जायते कृमिः ॥७६५॥

अर्थ—ब्रह्म विद्या का उपदेश करने द्वारा जो गुरु है । ता गुरु के साथ जो पुरुष द्रोह करे है । सो गुरु द्रोही शिष्य ही महा पातकी जानना तथा उपपातकी जानना । इहा ब्रह्म हत्या मदिरा पान सुवर्ण की चोरी गुरु की स्त्री के साथ गमन । इन पापकर्मों को करने हारे पुरुष का नाम महापातकी है । और गोवधादिक पाप कर्मों को करने हारे पुरुष का नाम उपपातकी है । ऐसा गुरु द्रोही रौरवादिक नरकों को प्राप्त होवे है । तथा तिन नरकों विषे सहस्र कल्प पर्यंत निवास करे है । तिस तैं अनन्तर सो गुरु द्रोही शिष्य विष्टा विषे कृमि शरीर को प्राप्त होवे है ॥७६५॥

किंवा शास्त्र विषे जितनी विद्या हैं । तिन सर्व विद्याओं की प्राप्ति विषे यह गुरु ही कारण है । इन वासते या अधिकारी पुरुष ने महादेव की न्याई ता गुरु का पूजन करना । किंवा या अधिकारी पुरुष ने शिव के पूजन तैं भी गुरु का अधिकपूजन करना । तहां श्लोक

शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे दिवो
नहि । शिवादप्यधिकस्तस्माद्गुरुं यत्नेन
पूजयेत् ॥७६६॥

अर्थ—शिव भगवान के श्रोत्र हुए या अधिकारी शिष्य की गुरु रक्षा कर सके है । और गुरु के श्रोत्र हुए या अधिकारी शिष्यों की शिव रक्षा नहीं करे है । या कारण तैं यह अधिकारी शिष्य शिव के पूजन तैं भी गुरु का अधिक पूजन करे । किंवा जो शिष्य अभिमान पर के आपन गुरु की अवज्ञा करे है । तिस

शिष्य के पाप कर्म की निवृत्ति करने द्वारा कोई प्रायश्चित्त या लोक विषे है नहीं । काहे तैं ब्रह्म हत्यादिक पाप कर्मों की निवृत्ति करने के प्रायश्चित्त धर्म शास्त्रों विषे देखती हैं । परन्तु गुरु द्रोही शिष्य के पाप कर्मों की निवृत्ति वा प्रायश्चित्त किसी शास्त्र विषे देखने में आवता नहीं ॥७६६॥

नृदेह माद्यं सुलभं सुदुर्लभं पुं
सुकल्पं गुरुकर्णधारम् । मयाऽनुकूलेन
नभस्वतेरितं पुमान भवाब्धिं न तरेत
स आत्महा ॥७६७॥

अर्थ—मनुष्य शरीर अत्यन्त दुर्लभ है । ससार समुद्र के पार तरने को नौका है । गुरु मलाहा हैं । मैं अनुकूल पवन हूँ । ऐसे साधन को प्राप्त होकर जो ससार समुद्र से न तरे सो आत्मपाति है । किंवा परलोक विषे अन्य पापी जीवों तैं ब्रह्महत्यास पुरुष अधिक पापी होवे है । और ता ब्रह्महत्यासे तैं भी करे हुए उपकार को नहीं मानने द्वारा कृतघ्न पुरुष अधिक पापी होवे है । और कृतघ्न पुरुष तैं भी यह गुरु का द्रोह करने द्वारा शिष्य अधिक पापी होवे है । काहेतैं या अधिकारी पुरुषों का गुरु ही माता पिता है । तथा गुरु ही देव है । तथा गुरु ही बन्धु है । तथा गुरु ही मित्र है । तथा गुरु ही उपकार करने द्वारा मुहद है । ऐसे गुरु के साथ द्रोह करने द्वारा शिष्य कृतघ्न पुरुष तैं भी अधिन पापी है । या के विषे कोई आश्चर्य नहीं है ॥७६७॥

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवः सदा-
च्युतः । नगुरोराधिकः कश्चिन्निपु लोकेषु
विद्यते ॥७६८॥

अर्थ—गुरु ब्रह्मारूप है गुरु विष्णुरूप है गुरु परमदेव रूप हैं । गुरु से कोई त्रिलोकी में अधिक नहीं है ॥७६८॥

दिव्यज्ञानोपदेशारं देशिकं परमेश्वरम् । पूजयेत्परयाभक्त्या तस्य ज्ञानफलं भवेत् ॥७६९॥

अर्थ—दिव्यज्ञान के उपदेश करने वाला देशिक परमेश्वररूप है । पूजयेती परमभक्ति से गुरु का पूजन करता है तिस पुरुष को ही ज्ञान का फल होवेगा ॥७६९॥

यथा गुरु स्तथैवेशो यथैवेश स्तथा गुरुः । पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यतेऽनयोः ॥७७०॥

योगशिखोपनिषद् अ० ५ में ५६१-५७५ ॥
अर्थ—जैसे गुरु है तैसे ईश्वर है, जैसे ईश्वर है तैसे गुरु है । तिस गुरु का परम भक्ति करके पूजन करो अन्य भेद नहीं है ॥७७०॥

नाद्वैत वादं कुर्वति गुरुणा सह-कुत्रचित् । अद्वैतं भावयेद्भक्त्या गुरोर्देवस्य चात्मनः ॥७७१॥

योगशिखोपनिषद् अ० ५ म० ५० ॥
अर्थ—गुरु के साथ द्वैत भाव न करे किसी काल में भी द्वैत न करे । अद्वैत भाव ही गुरु के साथ परमभक्ति से करे गुरु सर्व का आत्मा रूप हैं ॥७७१॥

किंवा ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ।

या श्रुति विषे ब्रह्मवेत्ता पुरुष को ब्रह्म रूप कहा है । याँतै यह अधिकारी शिष्य आत्म ज्ञान करके जिम ब्रह्म को प्राप्त होवे है । सो ब्रह्म ब्रह्मवेत्ता की अवज्ञाँतै ब्रह्म की ही अवज्ञा

होवे है । और (अयमात्मा ब्रह्म) या श्रुति विषे ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मरूप कहा है । तथा आत्मा का ब्रह्म के साथ अभेद कहा है । याँतै ता ब्रह्म की अवज्ञाते या आत्मा की ही अवज्ञा होवे है । और (एतदात्म्यविदं सर्वम्) इसादिक श्रुतियों विषे या सम्पूर्ण जगत् को आत्मा रूप कहा है । याँतै ता आत्मा की अवज्ञाँतै सर्व जगत् की अवज्ञा होवे है । और सो अवज्ञारूप हनन शस्त्र के हनन से भी असन्त-दाखण है । काहेतै शस्त्र करके हनन किया हुआ पुरुष क्षणमात्र दुःख को प्राप्त होवे है । कदाचित् नहीं भी प्राप्त होवे है । अवज्ञारूप शस्त्र करके हनन किया हुआ यह पुरुष स्मृति द्वारा मरण पर्यंत दुःख को प्राप्त होवे है । याँतै गुरु के हनन करके सर्व जगत् को हनन करने द्वारा जो गुरु द्रोही शिष्य है । ता गुरु द्रो ही शिष्य को सुख की प्राप्ति होनी असन्त दुर्लभ है । याँतै जिस अधिकारी शिष्य को आपने कल्याण करने की इच्छा होवे तिस अधिकारी शिष्य नै मनवाणी शरीर करके ता ब्रह्मवेत्ता गुरु की प्रभक्तता ही करनी और जैसे यह अधिकारी पुरुष शिवादिक देवताओं के पूजन को सावधान होई के करे है । तैसे ही या अधिकारी पुरुषों नै सावधान होईके गुरु का पूजन करना । और सो ब्रह्मवेत्ता उपदेशकर्ता गुरु या शिष्य के प्रति जो शुभाशुभ कार्य कहे । ता शुभाशुभ कार्य को ता शिष्य ने प्रसन्न मन होईके करना । ता कार्य के करने विषे ता शिष्यनै आपनै शरीर की रक्षा की चिंता नहीं करनी । और ता शिष्यनै आप ने कर्णों करके ता गुरु की सर्वदा कीर्ति ही श्रवण करनी । और ता शिष्य नै आपने सुख

करके सर्वदा ता गुरु की स्तुति को ही करना । और शिष्य के समीप जो कोई दुष्ट पुरुष ता ब्रह्मवेत्ता गुरु के दोषों को कथन करे है । तो ता शिष्य ने ता निन्दक दुष्ट पुरुष का यथाशक्ति निरादर ही करना । और ता निन्दक दुष्ट पुरुष के निरादर करने विषे जो कदाचित् सो शिष्य समर्थ नहीं होवे । तो जिस स्थान विषे दुष्ट पुरुष निंदा करते होवें । तिस स्थान तैं सो शिष्य दूर चला जावे । और सो शिष्य जो कदाचित् तिस स्थान तैं दूर जाने विषे समर्थ नहीं होवे । तो सो बुद्धिमान शिष्य ता स्थान विषे आपने कर्णों को निरोध करके स्थित होवे । जा करके आपने गुरु की निंदा श्रवण करने विषे नहीं आवै । यातें यह अर्थ सिद्ध भया । जिम अधिकारी शिष्य को आपने बल्याण की इच्छा होवे । तिस अधिकारी शिष्य नैं शिवादि देवताओं की भक्ति की न्याई रात्रिदिन विषे सावधान होइके आपने गुरु की भक्ति करनी । ता गुरु की भक्ति करके या अधिकारी शिष्य को मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होवे है । तहां श्रुति—

यस्य देवे पराभक्ति रथादेवे
तथागुरौ । तस्यैत कथिताह्यर्थाः प्रका-
शान्ते महात्मनः ॥७७२॥

वेदसाध० उ० अ० ६ म० २३ ॥ .

अर्थ—जिम अधिकारी शिष्य की परमात्मा देव विषे परम भक्ति है । और जैसी परमात्मा देव विषे परम भक्ति है तैसी ही परम भक्ति गुरु विषे है । तिम गुरु मक्त शिष्य को ही यह वेदान्त शास्त्र के पदार्थ बुद्धि विषे प्रकाश करे है ॥७७२॥

तावत्परिचरेद्धक्तिः श्रद्धावाननसू-
यकः । यावद्ब्रह्म विजानीयान्मामेव
गुरुमादृतः ॥७७३॥

भाग० स्कंध ११ अ० १८ श्लोक ३९ ॥

अर्थ—जब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होवै तब तक श्रद्धा भक्ति से ईर्ष्या का परिहाण करिके गुरु को मेरा ही स्वरूप जान कर अखंत आदर पूर्वक सत्कार से गुरु की सेवा करे ॥७७३॥

तथा तिस गुरु मक्त शिष्य को ही धर्म अर्थ काम मोक्ष यह चारी प्रकार का पदार्थ प्राप्त होवै है । किंवा जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम विषे यह पुरुष ईश्वर के आराधन विषे तथा वेद के अध्ययनादिकों विषे सावधान हुआ वर्त्ते है । तैसे ही या अधिकारी शिष्य नैं गुरु की भक्ति विषे सावधान रहना । वाहे तैं यह अधिकारी शिष्य जो कदाचित् ब्रह्मचर्यादिक साधनों तैं भ्रष्ट भी होवै है । तो भी ता शिष्य के ऊपर जो वदाचित् गुरु की प्रसन्नता होवै । तो सो गुरु ता शिष्य को प्रायश्चित्तादिक उपायों करिके शोधन करिसके है । और यह अधिकारी शिष्य जमी गुरु की भक्ति तैं भ्रष्ट होइके ता गुरु तैं विमुक्त होवै है । तभी ता गुरु से विमुक्त शिष्य के रक्षा करने द्वारा कोई भी प्रायश्चित्तादिक उपाय नहीं है । तहां श्लोक—

गुरौ विमुक्षतांयातै विमुखाः सर्व
देवताः । भवन्तिक्रियमाणं च पुण्य
पापं हि जायते ॥७७४॥

अर्थ—ब्रह्म विद्या का उपदेश करने द्वारा जो गुरु है । ता गुरु तैं जमी यह शिष्य विमुक्त होवै है । तभी ता गुरु विमुक्त शिष्य तैं संपूर्ण देवता विमुक्त होवै है । और गुरु तैं विमुक्त

हुआ तो शिष्य जो कदाचित् पुण्य कर्म भी करे है । तीस्रो पुण्य कर्म भी पाप रूप ही हो जावे है ॥७७४॥

आयुः श्रियं यशो धर्मलोकानां
शिष्य एव च । हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि
पुंसो महदतिक्रमः ॥७७५॥

भाग० स्कंध १० अ० ५ श्लोक ४६ ॥

अर्थ—सत्पुरुषों से द्वेष रखने वाले पुरुष की आयु धन यश परलोक सुख महात्माओं का आशीर्वाद और मंगल इन सर्व का नाश हो जाता है ॥७७५॥

संकल्पमादौ कुर्वीत सिद्धयर्थं कर्म-
णांसुधीः । स्वगुरुं पूजयेद्भक्त्या मद्ब्रु-
द्ध्या पूजकोमम ॥७७६॥

रामगीता ॥

अर्थ—पूजा पाठ के आरम्भ में उस स्वच्छ बुद्धिमान शिष्य को सर्व कर्मों की सिद्धि के वास्तु में पूजन करता हूँ । ऐसी संकल्प करना चाहिये । और अपने गुरु में यह 'मेरे' गुरु रामचन्द्र जी है । ऐसी बुद्धि से गुरु की भक्ति पूर्वक गुरु का आराधन पूजन करना चाहिये ॥७७६॥

किष्किषाकाण्ड में लक्ष्मण को उपदेश श्री रामचन्द्र जी का ।

यः श्रद्धया परिपठेद्गुरुं भक्तियुक्तो ।

मद्भूपमेति यदिमद्भवेनेषु भक्ति ॥७७७॥

रामगी० श्लोक ६२ ॥

अर्थ—जो मनुष्य गुरु की भक्ति में विश्वास करिके गुरु में श्रद्धा के सहित पूजा पाठ करे है । और गुरु को मेरा ही स्वरूप जाने है । और मेरे में भी भक्ति वाला होवे । और मेरे

वचनों में श्रद्धा होवे । तो उस को मेरे स्वरूप की प्राप्ति होवेगी ॥७७७॥

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय
कदाचिन । न चाशुश्रूषवे वाच्यं न
च मां योऽभ्यसूयति ॥७७८॥

गी० अ० १८ श्लोक ६७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! तुमारे हित वास्तु हपने कथन किया हुआ यह गीता शास्त्र इंद्रियों के निग्रहते रहित पुरुष के ताई कदाचित् भी उपदेश देने योग्य नहीं है । तथा गुरु की भक्ति तैरहित पुरुष के ताई भी नहीं उपदेश करने योग्य है । तथा गुरु की सेवा तैरहित पुरुष के ताई भी नहीं उपदेश करने योग्य है । तथा जो पुरुष में परमेश्वर विषयक असूया करे है । तिस के ताई भी नहीं उपदेश करने योग्य है ॥७७८॥

या तै जिन अधिकारी शिष्यों को धर्म अर्थ काम मोक्ष या चार प्रकार के पदार्थों के प्राप्ति की इच्छा होवे । तिन अधिकारी शिष्यों नै सर्व प्रकार तै देवता की न्याई गुरु का पूजन करना । किंवा शम दमादिकं गुणों करिके युक्त तथा आत्म साक्षात्कार करिके युक्त जो जीवन्मुक्त परम हंस संन्यासी है । तिन सर्व जीवन्मुक्त परम हंसों नै भी सर्व प्रकार करिके अपने गुरुओं का पूजन करना । तदां श्रुति—

(यावदायुस्त्रयो वंशा वेदांतो गुरु-
रीश्वरः ।)

अर्थ—जब पर्यंत यावत विद्वान की आयु होवे तब पर्यंत ता विद्वान पुरुष को भी यह तीनों अवश्य बन्दना करने योग्य है । एक तो वेदांत शास्त्र दूसरा वेदांत शास्त्र के उपदेश करने हारा गुरु । और तीसरा ईश्वर । तात्पर्य यह

है । जमी विधि निषेध तै रहित जीवन्मुक्त परम हंस संन्यासीयों नै भी गुरु का पूजन अवश्य करने योग्य है । तभी अन्य आश्रम वाले पुरुषों नै गुरु का अवश्य पूजन करना या के विषे क्या कहना है । अब ब्रह्माकार वृत्ति का अवश्य संपादन करना ब्रह्माकार वृत्ति से विना यावत् वेदांत शास्त्र का अध्ययन करना है । तथा संन्यास आश्रम का ग्रहण करना है । सो सर्व ही निष्फल है । इस बातें ब्रह्माकार वृत्ति का यत्न से संपादन करना ता का निरूपण करै हैं । तहां श्रुति—

येहि वृत्तिं विहायैनां ब्रह्माख्यां
पावनी पराम् । वृथैव ते तु जीवन्ति पशु-
भिश्च समा नराः ॥७७९॥

तेजोविद्वप० अ० मं० ४३ ॥

अर्थ—जो पुरुष परम पवित्र तथा सर्व तै उत्कृष्ट ब्रह्माकार वृत्ति का पारोक्षिक करे हे वह पुरुष इस संसार विषे वृथा ही पशुओं की न्याई जीवे हैं ॥७७९॥

ये तु वृत्तिं विजानन्ति ज्ञात्वा वै वर्षयन्ति
ये । ते वै सत्पुरुषा धन्या वंधा स्ते भुव-
नत्रये ॥७८०॥ तेजोविद्वपनि० अ० १ मं० ४४ ॥

अर्थ—पुनः जो पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति के स्वरूप को जानता है । तथा जान करके जो ब्रह्माकार वृत्ति की वृद्धि करता है अर्थात् निर्विकल्प समाधि पर्यंत वृत्ति की स्थिति होती है ते ब्रह्मनिष्ठ ही सत्पुरुष हैं । तथा वन्दना करने योग्य हैं तथा तीनों लोकों विषे धन्यवाद के योग्य हैं ॥७८०॥

येषां वृत्तिः समावृद्धा परिपक्वा

च सा पुनः । ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्नो-
तरे शब्दवादिनः ॥७८१॥

तेजोविद्वपनि० अ० १ मं० ४५ ॥

अर्थ—जिन पुरुषों की ब्रह्माकार वृत्ति वृद्धि को प्राप्त होवे है । अर्थात् सर्वत्र चिन्मय ही वृष्टि की स्थिति होवे है । तथा यह चिन्मय वृष्टि जिन महात्माओं की परिपक्व होवे है । अर्थात् निश्चलदीपक शिखा की न्याई अचल ब्रह्माकार वृत्ति की स्थिति जिन महात्माओं की होवे है । उन महात्मा पुरुषों को ही ब्रह्मा भिन्न आत्मा का साक्षात्कार होवे है । और जो बाह्य मुखी पुरुष वाक इन्द्रिय से ही अहं-ब्रह्मास्मि वक्तवाद करतै है अर्थात् वाचिक तथा बध्यज्ञानी हैं, ऐसे बध्यज्ञानी पुरुषों को ब्रह्म के साक्षात्कार की प्राप्ति किसी काल में भी नहीं होवे है ॥७८१॥

कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्तिहीनाः
सुरागिणः । तेऽप्यज्ञान तयानूनं पुनरा
यांति यांति च ॥७८२॥

तेजोविद्वप० अ० १ मं० ४६ ॥

अर्थ—जो पुरुष ब्रह्माकार वृत्ति से रहित है और ब्रह्मपना वाक इन्द्रिय से ही प्रकाश करे है अर्थात् ब्रह्म कि यां वाचा करने में बहुत कुशल है । ऐसे वाचिक ज्ञानी बाह्यमुखी पुरुष अज्ञान के वश हुए चारम्बार जन्म-मृत्यु को ही प्राप्त होवे हैं । मुक्ति को नहीं प्राप्त होवे हैं ॥७८२॥

निमिषार्द्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्म-
मयीं विना । यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः
सनकाद्याः शुक्यादियः ॥७८३॥

तेजोविद्वप० अ० १ मं० ४७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार ब्रह्मादिक देवगण

तथा सनकादिक मुनि गण तथा शुकदिक ब्रह्म
पगयण गण सर्व काल विषे ब्रह्म में ही निमग्न
रहे हैं । तिसी प्रकार मोक्ष की इच्छावान् पुरुष
भी ब्रह्माकार वृत्ति से विना अर्द्धनिमेष भी न
स्थित होवे हैं । अर्थात् सर्व काल विषे ब्रह्मा-
कार वृत्ति में ही तत्पर रहे हैं ॥७८३॥

भाव वृत्त्याहि भावत्वं शून्यवृत्त्याहि
शून्यताः । ब्रह्मवृत्त्याहि पूर्णत्वं तथा
पूर्णत्वमभ्यसेत् ॥७८४॥

तेजोविद्रूप० अ० १ मं० ४२ ॥

अर्थ—जिस पुरुष की वृत्ति घटपटादिक
भाव पदार्थाकार होवे है तिस पुरुष को तिन
पटादिक पदार्थों की ही प्राप्ति होवे है । और
जिस पुरुष की वृत्ति शून्याकार होवे है । तिस
पुरुष को मृत्यु तें अनन्तर शून्य की ही प्राप्ति
होवे है । इस प्रकार जिस पुरुष की चित्तवृत्ति
ब्रह्माकार होवे है । तिस पुरुष को शरीर त्याग
तें अनन्तर पूर्णब्रह्म की ही प्राप्ति होवे है ।
यार्तें ब्रह्म का ही सर्वदा काल वारम्बार अभ्यास
करना योग्य है ॥७८४॥

धनवृद्धा वयोवृद्धा विद्यावृद्धास्त-
थैव च । तेसर्वे ज्ञानवृद्धस्य किंकराः
शिष्य किंकराः ॥७८५॥

मैत्रे० उ० अ० २ मं० २४ ॥

अर्थ—जो पुरुष संसार में धन करके वृद्ध
है । तथा जो पुरुष आयुष करके वृद्ध है । तथा
जो पुरुष न्याय बीमांसा सांख्य योग ज्योतिष
व्याकरणादिक विद्या करके वृद्ध है । ते सर्व
वृद्ध पुरुष आत्म ज्ञान वृद्धि करके सम्पन्न पुरुष
के किंकर है तथा तिन आत्म ज्ञान निष्ठ पुरुषों
के शिष्यों के भी किंकर है ॥७८५॥

यस्यामतं तस्यमतं मतं यस्य न
वेदसः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञात
मविजानताम् ॥७८६॥

केनोपनि० खं० २ मं० २२ ॥

अर्थ—जिस पुरुष को ऐसा निश्चय है कि
इम को ब्रह्मज्ञान नहीं है । तिस ब्रह्मवेत्ता पुरुष
को ब्रह्म का सम्बन्ध ज्ञान है और जो पुरुष
वाचिक ज्ञानी है अर्थात् जो वाणी से ही ज्ञान
कथन करे है । कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ सो
ब्रह्म को नहीं जानता है ॥७८६॥

वाचो यस्मिन्निवर्त्तते तदक्तुं केन
शक्यते । प्रपंचो यदि वक्तव्यः सो-
ऽपि शब्द विवर्जितः ॥७८७॥

तेजोविद्रूप० अ० १ मं० २१ ॥

अर्थ—जिस ब्रह्म में वाणी की गम्य नहीं
है । अर्थात् वाणी का विषय नहीं है । तिस
ब्रह्म को वाणी से कथन करना अशक्य है । यदि
प्रपंच वाणी से कथन करोगे तो सो प्रपंच भी
रज्जु में सर्प की न्याई स्वतः सचा शून्य होने
तें शब्द का विषय नहीं है ॥७८७॥

अनुभूतिं विना मृदो वृथा ब्रह्मणि
मोदते । प्रतिबिम्बत शाखाग्र फलास्वा-
दनमोदवत् ॥७८८॥

मैत्रे० उ० अ० २ मं० २२ ॥

अर्थ—जो बाह्य सुखी मृद पुरुष ब्रह्म के
साक्षात्कार ज्ञान से रहित है । और वाणी से
ही कथन कर के घृथा ब्रह्मपना प्रकाश कर के
प्रसन्न होवे है । ऐसे वायु सुख मृद पुरणों को
प्रसन्नताई इस प्रकार की है जैसे जल के किनारे
में वृक्ष की शाखा के अग्र भाग में स्थित जल

गत प्रविवित फल के भक्षण से जैसे स्वाद का अनुभव तथा क्षुधा की निवृत्ति होवे है तैसे ही है ॥७८८॥

**मृता मोह मयी माता जाता बोध-
मयः सुतः । सूतकद्वय संप्राप्तौ कथं
संध्यामुपास्महे ॥७८९॥**

मैत्रे० उ० अ० २ मं० १३ ॥

अर्थ—मोहरूपी माता मृत्यु को प्राप्त हुई है । तथा ज्ञानरूपी पुत्र उत्पन्न हुआ है । यह दो प्रकार का सूतक मली प्रकार से प्राप्त हुआ है । हम किस प्रकार से सन्ध्या उपासना करें ॥७८९॥

**हृदाकाशे चिदादित्यः सदाभासति
भासति । नास्तमेति न चोदेति कथं
संध्यामुपास्महे ॥७९०॥**

मैत्रे० उ० अ० २ मं० १४ ॥

अर्थ—हमारे हृदय काश विषे ब्रह्माभिजा-
त्माचेतन सूर्य उदय हुआ है । न अस्त होता है । न उदय होता है सर्वदा काल एक रस प्रकाशमान है । हम किस प्रकार सन्ध्या उपासना करें ॥७९०॥

शंका—हे भगवन् ! परापरा विद्या का भेद कैसे है अर्थात् पराविद्या किस को कहे हैं तथा अपरा विद्या किस को कहे ॥ उत्तर—

**द्वे विद्ये वेदीतव्ये इति हस्य यद्-
ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥७९१॥**

अर्थ—दो प्रकार की विद्या जानने योग्य है । इस प्रकार जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष परा तथा अपरा विद्या कथन करते हैं ॥७९१॥

तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः साम-
वेदोऽथर्ववेद । शिक्षा कल्पो व्याकरणं

निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ-
परायया तदक्षरमधि गम्यते ॥७९२॥

अर्थ—तिन दोनों विद्याओं में से अपरा विद्या यह वक्ष्यमान कथन करते हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्पो, व्याकरण, निरुक्तं, छन्दो, ज्योतिषमिति । यह षट् अंगों के सहित चारवेद अपराविद्या है । अथ परा जो है तत अक्षर है सर भाव से रहित अक्षर चिन्मात्र व्यापक शुद्ध ब्रह्म परा विद्या को प्राप्त होते हैं सो मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥७९२॥

अब ब्रह्मकारणवृत्ति की निवृत्ति में दृष्टांत का निरूपण करे है । अविद्या की निवृत्ति से उत्तर काल में तत्त्वज्ञान की निवृत्ति के असम्भव हैं । विद्या की निवृत्ति काल में ही तत्त्वज्ञान की निवृत्ति या रीती से होवे है । जैसे जल में प्रक्षिप्तकचकरज तै जल गत पंक का विश्लेष होवे है । ताके साथ ही कतकरज का भी विश्लेष होवे है । कतकरज के विश्लेष में साधनांतर की अपेक्षा नहीं । और तृण कूट में अंगार के भक्षेप तै तृण कूट का भस्म होवे जब तब ताके साथ ही अंगार का भी भस्म होवे है । तैसे कार्य सहित अविद्या की निवृत्ति होवे जब तब ताके साथ ही तत्त्वज्ञान रूपवृत्ति की भी निवृत्ति होवे है । या तै तत्त्वज्ञान की निवृत्ति में साधनांतर की अपेक्षा नहीं है । और ज्ञानवान का किसी जग में जाना आना नहीं है । शरीर के अधिष्ठान चेतन विषे विद्या तत्कार्य का लय होवे है जैसे रज्जु में सर्प का लय होवे है । तदां श्रुति—

न तस्य प्राणा उत्क्रामं त्यत्रैव सम-
वलीयन्ते ब्रह्मैव सन्न्रह्माप्येति य एवं

वेद ॥७९३॥ सुवाल्लोपनिषत् खण्ड ३ ॥

अर्थ—तिस विद्वान् के प्राण शरीर से बाह्य लोकांतर को गमन नहीं करे हैं। तिस आत्मा में ही लय भाव का प्राप्त होवे हैं। जो विद्वान् ब्रह्म को अपना आत्मा रूप कर के साक्षात्कार करे है। सो विद्वान् ब्रह्म रूप हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥७९३॥

य एवं वेद सोऽकामो निष्काम
आप्त काम आत्म कामो । न तस्य
प्राणा उत्क्रामं त्यत्रैव समवलीयन्ते
ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येत्यथैष ॥७९४॥

शुसिहोतरतापिन्युपनिषत् खंड ५ ॥

अथवा ज्ञान का अज्ञान मात्र से विरोध है। अज्ञान के कार्य से ज्ञान का विरोध नहीं होने तै तत्त्व ज्ञान से केवल अज्ञान की ही निवृत्ति होवे है। अज्ञान की निवृत्ति से उत्तर काल में उपादान के अभाव तै कार्य की निवृत्ति होवे है। परन्तु देहादिक कार्य की निवृत्ति में प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक हैं। या तै उक्त रीती से अविद्या लेश रहै है। जितने काल तक जीवन्मुक्त को देहादिकों की प्रतीति भी संभवै है। जब मारुत् रूप प्रतिबंध का अभाव हुआ तब देहादिक और तत्त्व ज्ञान की निवृत्ति होवे है। या मकार में प्रारब्ध के अभाव सहित अविद्या की निवृत्ति ही तत्त्व ज्ञान की निवृत्ति का हेतु है। जिस तत्त्व ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होवे है। तिस तत्त्व ज्ञान के दो साधन हैं। उत्तम अधिकारी को तो श्रवणादिक साधन हैं। और मध्यम अधिकारी को निर्गुण ब्रह्म का अहं ब्रह्म उपासना ही तत्त्व ज्ञान का साधन है। यह सकल अद्वैत शास्त्र का सिद्धान्त

है। परन्तु दोनों पक्ष में तत्त्व ज्ञान का कारण रूप प्रमाण प्रसंख्यान है यह कितने ग्रन्थकारों का मत है। वृत्ति के प्रवाह को प्रसंख्यान कहे हैं। जैसे मध्यम अधिकारी को निर्गुण ब्रह्माकार निरन्तर वृत्ति रूप उपासना कर्तव्य है। सोई ही प्रसंख्यान है तैसे उत्तम अधिकारी को भी मनन से उत्तर निदिध्यासन रूप प्रसंख्यान ही ब्रह्म साक्षात्कार का कारण है। यद्यपि पढवि-विध प्रमाण में प्रसंख्यान के अभाव तै। ताको प्रमा की कारणता संभवै नहीं। तथापि सगुण ब्रह्म के ध्यान को निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार की कारणता सकल श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है। जैमु व्यहित कामिनी के प्रसंख्यान को कामिनी के साक्षात्कार की कारणता लोक में प्रसिद्ध है। या तै निदिध्यासन रूप प्रसंख्यान भी ब्रह्म साक्षात्कार का कारण संभव है। यद्यपि प्रसंख्यान जन्य ब्रह्म ज्ञान को प्रमाण जन्यता के अभाव तै प्रभाव का असंभव है। तथापि संभवादि भ्रम की न्याई विषय के अबाध तै प्रमात्व संभवै है। और निदिध्यासन रूप प्रसंख्यान का मूल शब्द प्रमाण है। या तै भी ब्रह्म ज्ञान को प्रमात्व संभवै है। वृत्ति के प्रयोजन का कथन जीव चेतन से विषय का सम्बन्ध वृत्ति का प्रयोजन है। अज्ञान में प्रतिबिम्बि जीव है। या पक्ष में जीव चेतन घटादिकों से सर्वदा सम्बन्ध है। परन्तु बीज के सामान्य सम्बन्ध से विषय का प्रकाश होवे नहीं। या तै विषय के प्रकाश का हेतु जीव से बिजातीय सम्बन्ध से वृत्ति का प्रयोजन है। जीव चेतन का विषय से सम्बन्ध सर्वदा है। परन्तु वह सम्बन्ध विषय प्रकाश का हेतु नहीं। वृत्ति विनिष्ट जीव का विषय तै सम्बन्ध होवे तो

विषय का प्रकाश होवे है। या तँ प्रकाश का हेतु सम्बन्ध वृत्ति के अधीन है। सो प्रकाश का हेतु जीव का विषय तँ सम्बन्ध अभिव्यंजक अभिव्यंग्य भाव है। विषय में अभिव्यंजकता है। जीव चेतन में अभिव्यंग्यता है। जा में प्रतिबिंब होवे ता को अभिव्यंजक कहे हैं। जाका प्रतिबिंब होवे सो अभिव्यंग्य कहिये है। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब होवे है। जहां तहां दर्पण अभिव्यंजक है मुख अभिव्यंग्य है। तैसे घटादिक विषयों में चेतन का प्रतिबिंब होवे है। या तँ घटादिक अभिव्यंजक हैं। चेतन अभिव्यंग्य है। इस रीती से प्रतिबिंब ग्रहण रूप व्यंजकता घटादिक विषयों में है। प्रतिबिंब समर्पण रूप व्यंग्यता चेतन में है। घटादिकों में स्वभाव से प्रतिबिंब ग्रहण की सामर्थ्य नहीं किंतु स्वाकार वृत्ति सम्बन्ध तँ चेतन प्रतिबिंब के ग्रहण के योग्य होवे है। जैसे दर्पण सम्बन्ध विना कुड्य में सूर्य का प्रतिबिंब होवे नहीं दर्पण सम्बन्ध से होवे है। याँ सूर्य के प्रतिबिंब ग्रहण की योग्यता कुड्य में दर्पण सम्बन्ध से होवे है। जैसे दृष्टांत में सूर्य प्रभा का कुड्य से सर्वदा सामान्य सम्बन्ध है। और अभिव्यंजक अभिव्यंग्य भाव सम्बन्ध दर्पणाधीन है। तैसे जीव चेतन का विषय तँ सर्वदा सम्बन्ध है परन्तु वृत्ति सम्बन्ध तँ घटादिकों में जीव चेतन के प्रतिबिंब ग्रहण की योग्यता होवे है। या तँ जीव चेतन घटादिकों से अभिव्यंजक अभिव्यंग्य भाव सम्बन्ध भी वृत्ति के अधीन है। इस रीती से जीव चेतन से घटादिकों के विलक्षण सम्बन्ध की हेतु वृत्ति है। याँ विषय सम्बन्धार्थ वृत्ति है। ता सम्बन्ध तँ विषय का प्रकाश होवे है। जीव चेतन बिभु है या पक्ष में विलक्षण सम्बन्ध

की जनक वृत्ति है। और अंतःकरण विशिष्ट चेतन जीव है। पक्ष में तो वृत्ति विना जीव चेतन तँ घटादिकों का सर्वथा सम्बन्ध नहीं। इन्द्रिय विषय के सम्बन्ध से अंतःकरण की वृत्ति घटादिक देश में जब जावे तब जीव चेतन का घटादिकों तँ सम्बन्ध होवे है। वृत्ति के बाह्य गमन विना अन्तर जीव का बाह्य घटादिकों तँ सम्बन्ध होवे नहीं। इस रीती से अंतःकरणावच्छिन्न परिच्छिन्न जीव है। या पक्ष में विषय सम्बन्धार्थ वृत्ति है। उक्त प्रयोजन वाली इन्द्रिय जन्य अंतःकरण की वृत्ति जाग्रत अवस्था में होवे है इन्द्रिय से अनन्य जो विषय गोचर अंतःकरण की अपरोक्ष वृत्ति है। ता की अवस्था को स्वप्नावस्था कहे हैं। स्वप्न में ज्ञेय और ज्ञान अंतःकरण का परिणाम है। मुख गोचर अविद्या गोचर अज्ञान का साक्षात्परिणाम रूप वृत्ति की अवस्था को सुषुप्ति अवस्था बहे हैं। सुषुप्ति में अविद्या की वृत्ति मुख गोचर और अज्ञान गोचर होवे है। यद्यपि अविद्या गोचर वृत्ति जाग्रत में अहं न जानामि इस रीती से होवे है। तथापि यह वृत्ति अंतःकरण की है। अविद्या की नहीं याँ सुषुप्ति के लक्षण की जाग्रत में आति व्याप्ति नहीं। तैसे प्राति भासिक रजताकार वृत्ति जाग्रत में अविद्या का परिणाम है। सो अविद्या गोचर नहीं। तैसे मुखार वृत्ति जाग्रत में है। सो अविद्या का परिणाम नहीं है। इस रीती से मुख गोचर और अविद्या गोचर अविद्या की वृत्ति की अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहे हैं सुषुप्ति में अविद्या को वृत्ति में अरुह साक्षी अविद्या को प्रकाश है। और स्वरूप मुख को प्रकाश है। सुषुप्ति अवस्था में मुखार अविद्याकार

परिणाम जिस अज्ञानांश का हुवा है। जिस अज्ञानांश में जिस पुरुष का अंतःकरण लीन है। जाग्रत काल में तिस अज्ञानांश का परिणाम अन्तःकरण होवे है। यार्तै अज्ञान की वृत्ति से अनुभूत सुख की जाग्रत में स्मृति होवे है। उपादान का और कार्य का भेद नहीं होने तै अनुभव स्मरण को व्यधिकरणता नहीं। इस रीती से तीन अवस्था हैं। मरण का और मूर्च्छा का भी कोई सुषुप्ति में अन्तर भाव कहे है। कोई पृथक् कहे है। यह अवस्था का भेद वृत्ति के अधीन है। जाग्रत स्वप्न में तो अन्तःकरण की वृत्ति है। जाग्रत में इन्द्रिय जन्य है। स्वप्न में इन्द्रिय अजन्य है। सुषुप्ति में अज्ञान की वृत्ति है। अवस्था का अभिमान ही बन्ध है। भ्रम ज्ञान को अभिमान कहे हैं। सो भी वृत्ति विशेष है। यार्तै वृत्ति कृत बन्ध ही संसार है। और वेदांत वाक्य से अहं ब्रह्मास्मि ऐसी अन्तःकरण की वृत्ति होवे है। ता से प्रपञ्च सहित अज्ञान की निवृत्ति होवे है। सोई मोक्ष है। यार्तै वृत्ति का संसार दशा में तो व्यवहार सिद्धि प्रयोजन है। और परम प्रयोजन मोक्ष है। कल्पत की निवृत्ति अधष्ठान रूप होवे है। यार्तै संसार निवृत्ति मोक्ष है। या कहने तै ब्रह्म रूप मोक्ष है। यह सिद्ध होवे है। यार्तै कल्पित की निवृत्ति को कल्पित का ध्वंस मानि के मोक्ष में द्वैता पति दोष का कथन अज्ञान प्रयुक्त है। तहां शुक्ति—

स्वप्ने जाग्रितं नास्ति जागरे स्वप्नता
नहि । द्वयमेव लये नास्ति लयोऽपि
ह्यनयोर्न च ॥७९५॥

योगशिखोपनिषद् अ० ४ मं० ११ ॥

अर्थ—स्वप्न में जाग्रत नहीं है जाग्रत में

स्वप्न नहीं है। द्वैत का लय नहीं है लय का भी अन्य में नहीं ॥७९५॥

त्रयमेव भवेन्मिथ्या गुणत्रय विनि-
र्मितम् । अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो-
ह्येष चिदात्मकः ॥७९६॥

योगशिखोपनिषद् अ० ४ मं० १२ ॥

अर्थ—जाग्रतादिक तीनों अवस्था मिथ्या ही हैं तीन गुणों से उत्पन्न होने तै। इन तीनों अवस्थाओं का द्रष्टा गुणों से अतीत है तथा नित्य है तथा यह द्रष्टा चिदात्मारूप है ॥७९६॥

यद्वन्मृदि घटभ्रांतिः शुक्तौ हि रज-
तस्थिति । तद्वद्वन्नणि जीवत्वं वीक्ष-
माणे विनश्यति ॥७९७॥

योगशिखोपनिषद् अ० ४ मं० १३ ॥

अर्थ—जैसे मृत्तिका में घट की भ्रांति है तथा शुक्ति में जैसे रजत स्थित है। तैसे ही ब्रह्म में जीव स्थित है विचार करने से जीव पना नाश हो जाता है ॥७९७॥

यथा मृदिघटो नाम कनके कुण्डला-
भिधा । शुक्तौ हि रजतख्याति जीव-
शब्दस्तथापरे ॥७९८॥ योगशिखोपनिषद्
अ० ४ मं० १४ ॥ यथैव व्योम्ननीलत्वं यथा
नीरं मरुस्थले । पुरुपत्वं यथा स्थाणो
तद्वद्विश्वं चिदात्मनि ॥७९९॥ योगशिखो-
पनिषद् अ० ४ मं० १५ ॥ यथैव शून्यो वेतालो
गंधर्वाणां पुरं यथा । यथाकाशे
द्विबन्दत्वं तद्वत्सत्ये जगत्स्थिति ॥८००॥
योगशिखोपनिषद् अ० ४ मं० १६ ॥ यथा तरंग
कलो लैर्जलमेव स्फुरत्यलम् । घटनाप्रा

यथा पृथ्वी पटनाम्नाहि तंतवः ॥८०१॥
 योगशिखोपनिषद् अ० ४ मं० १७ ॥ जगन्नाम्ना
 चिदाभाति सर्वं ब्रह्मैवकेवलम् । यथा
 बन्ध्या सुतो नास्ति यथा नास्ति मरौ
 जलम् ॥८०२॥ योगशिखोप० अ० ४ मं० १८ ॥
 यथा नास्ति नभो वृक्षस्तथा नास्ति
 जगत्स्थितिः । गृह्यमाणे घटयद्वन्मृ-
 तिका भाति वैबलात् ॥८०३॥ योग-
 शिखोपनिषद् अ० ४ मं० १९ ॥ वीक्ष्यमाणे प्रपं-
 चेतु ब्रह्मैवाभाति भासुरम् । सदैवात्मा
 विशुद्धोऽस्मि ह्य शुद्धोभाति वैसदा
 ॥८०४॥ योगशिखोपनिषद् अ० ४ मं० २० ॥
 यथैव द्विविधा रज्जुज्ञानिनोऽज्ञानी-
 नोऽनिशम् । यथैवमृन्मयः कुम्भतद्व-
 हेहोऽपिचिन्मयः ॥८०५॥ योगशिखोप-
 निषद् अ० ४ मं० २१ ॥ आत्मानात्म विवे-
 कोऽयं सुधैव क्रियतेबुधैः । सर्पत्वेन
 तथा रज्जु रजतत्वेन शुक्तिका ॥८०६॥
 योगशिखोपनिषद् अ० ४ मं० २२ ॥ विनिर्णीता
 विमृडेन देहत्वेन तथात्मता । घटत्वेन
 यथा पृथ्वी जलत्वेन मरीचिका ॥८०७॥
 योगशिखोपनिषद् अ० ४ मं० २३ ॥ गृहत्वेन हि
 काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता । तद्वदा-
 त्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः
 ॥८०८॥ योगशिखोपनिषद् अ० ४ मं० २४ ॥
 चैतन्यस्यैकरूपत्वाद्देवो युक्तो न कर्हि-

चित् । जिवित्वं च तथा ज्ञेयंरज्ज्वां सर्प-
 ग्रहो यथा ॥८०९॥ योगशिखोपनिषद् अ०
 मं० १ ॥ रज्जुज्ञानात्क्षणेनैव यद्वद्रज्जुर्हि
 सर्पिणी । भाति तद्विचितिः साक्षाद्वि-
 श्वाकारेण केवला ॥८१०॥ योगशिखोप-
 निषद् अ० ४ मं० २ ॥ नास्ति चित्तं न चा
 विद्या न मनो न च जीवकाः ब्रह्मै
 वैकना द्यंतमाब्धि वत्प्रविजृम्भते ॥८११॥

अत्र पूर्णोपनिषद् अ० ५ मं० १० ॥

अर्थ—चित्त नहीं है तथा अविद्या नहीं है
 तथा मन नहीं है तथा जीव भी नहीं है । आदि
 अंत से रहित एक ब्रह्म ही है जैसे समुद्र में से
 सरग उत्पन्न होते हैं । तैसे जगत रूप
 हुआ है ॥८११॥

यस्य श्रवण मात्रेणा श्रुत मेव श्रुतं
 भवेत् । अमृतं च मतं ज्ञातं मविज्ञातं
 च शाकल ॥ ८१२ ॥

पञ्च ब्रह्मोपनिषद् मं० २८ ॥

अर्थ—हे शाकल ! जिम एक वस्तु के श्रवण
 मात्र करके अश्रुति वस्तु का भी श्रवण होता है ।
 तथा आमनन वस्तु का भी मनन होता है । तथा
 अज्ञात पदार्थों का भी ज्ञान होता है ॥८१२॥

एकेनैव तुपिण्डेन मृत्तिकायाश्च
 गौत्तम ॥ विज्ञातं मृण्मयं सर्वं मृद
 थिन्नं हि कार्यकम् ॥ ८१३ ॥

पञ्च ब्रह्मोपनिषद् मं० २९ ॥

अर्थ—जैसे एक ही मृत्तिका के पिंड के ज्ञान
 से यावत मृत्तिका के कार्य हैं हे गौतम सर्व
 मृण्मय यही है मृत्तिका से अभिन्न ही सर्व
 कार्य है ॥८१३॥

अच्युतोऽहमर्चित्योऽहमतर्कयोहम
जोऽस्पहम् । अप्राणोऽहमकायोऽहम-
नङ्गोऽस्मभयोऽरम्यहम् ॥८१४॥

ब्रह्मविद्योपनिषद् मं० ८१ ॥

अर्थ—मैं अच्युत हूँ मैं अचिन्त हूँ मैं तर्क का विष नहीं हूँ । मैं अज हूँ मैं प्राणों से रहित हूँ । मैं शरीर रहित हूँ । मैं अंगों से रहित हूँ । तथा मैं भय रहित हूँ ॥८१४॥

अशब्दोऽहमरूपोऽहम स्पर्शोऽस्म्य-
हमद्रयः । असोऽहमगंधोऽहमना-
दिरमृतोऽस्म्यहम् ॥८१५॥

ब्रह्मविद्योपनिषद् मं० ८२ ॥

अर्थ—मैं शब्द रहित हूँ तथा रूप रहित हूँ तथा मैं स्पर्श रहित हूँ तथा मैं अद्वितीय हूँ तथा मैं अस हूँ तथा मैं गंध रहित हूँ तथा मैं अनादि हूँ अमृतरूप हूँ अर्थात् मुक्तरूप हूँ ८१५॥

अक्षयोऽहमलिङ्गोऽहमजरोऽस्म्य-
कलोऽस्म्यहम् । अप्राणोऽहममृतोऽ-
हमर्चित्योऽस्म्य कृतोऽस्म्यहम् ॥८१६॥

ब्रह्मविद्योपनिषद् मं० ८३ ॥

अर्थ—मैं अक्षय हूँ मैं अलिङ्ग हूँ अर्थात् चिन्ह रहित हूँ । तथा मैं अजर हूँ कला रहित हूँ । तथा मैं प्राण रहित हूँ तथा मैं अमृत हूँ अचिन्तरूप हूँ तथा मैं अकृतम रूप हूँ ॥८१६॥

अंतर्गम्य हमग्राह्योऽनिर्देश्योऽहम-
लक्षणः । अगोत्रोऽहमगात्रोऽहमचक्षु-
ष्कोऽस्म्यवागहम् ॥८१७॥

ब्रह्मविद्योपनिषद् मं० ८४ ॥

अर्थ—मैं सर्व चराचर जीवों के हृदय देश में स्थित अन्तर्गामी हूँ । मैं अग्राह्य हूँ मैं

सर्व उपदेश का अविषय हूँ मैं सर्व लक्षण शून्य हूँ । मैं गोत्र रहित हूँ मैं गात्र रहित हूँ मैं चक्षु रहित हूँ मैं अवाग हूँ इंद्रिय से रहित हूँ ॥७१७॥

ब्रह्मण्यं कुलगोत्रे च नामसौन्दर्य-
जातयः । स्थूलदेहगता एते स्थूला-
द्विन्नस्य मे नहि ॥८१८॥

आत्मप्रबोधोपनिषद् मं० २२ ॥

अर्थ—ब्राह्मणादिक जाति तथा गोत्र तथा कुल तथा मुन्द्र नाम यह सर्व स्थूल देह के धर्म हैं मैं स्थूलादिक शरीरों से भिन्न हूँ यह धर्म मेरे नहीं हैं ॥८१८॥

क्षुत्पिपासान्ध्य वार्धिर्यकामक्रोधा-
दयोऽखिलाः । लिङ्गदेहगता एते
ह्यालिङ्गस्य न संत्तिहि ॥८१९॥

आत्मप्रबोधोपनिषद् मं० २३ ॥

अर्थ—क्षुधा पिपासा अन्धता वधर्ता काम क्रोधादिक यह सर्व धर्म लिङ्ग देह के हैं मैं सूक्ष्म शरीर का प्रकाशक तथा भिन्न हूँ मेरे ये नहीं हैं ॥८१९॥

जडत्वप्रियमोदत्वधर्माः कारणदेहगाः ।
न संति मम नित्यस्य निर्विकार-
स्वरूपिणः ॥८२०॥

आत्मप्रबोधोपनिषद् मं० २४ ॥

अर्थ—जडत्वप्रिय मोदत्वधर्म कारण देह-
गत हैं । मैं नित्य स्वरूप के निर्विकार स्वरूप के नहीं हूँ ॥८२०॥

उलुकस्य यथा भानुरन्धकारः
प्रतीयते । स्वप्रकाशेपरानंदेतमो मृद-
स्य जायते ॥८२१॥

आत्मप्रबोधोपनिषद् मं० २५ ॥

अर्थ—जैसे जलक पक्षी को सूर्य के उदय हुए अन्धकार ही प्रतीत होता है । तैसे स्वयं प्रकाश प्रमानन्द आत्मा में मूढ पुरुषों को तप उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है ॥८२१॥

तीर्थ श्वपच गृहे वा तनुं विहाय याति कैवल्यम् । प्राणानवकीर्ययाति कैवल्यम् ॥८२२॥

पैङ्गलोपनिषद् अ० ४ मं० ५ ॥

अर्थ—विद्वान का शरीर तीर्थों में छोटे अथवा चेडाल के गृहों में छोटे वा किसी अन्य स्थान में छोटे विद्वान सर्वथा मुक्त ही है ॥८२२॥

अवविद्वान के निश्चय का निरूपण करे हैं—

अनुबन्धपरे जंताव संसर्ग मनाः सदा । भक्ते भक्त समाचारः शठे शठ इव स्थितः ॥८२३॥ वालो वालेषु वृद्धेषु वृद्धोधीरेषु धैर्यवान् । युवा यौवन वृत्तेषु दुःखीतेषु सुदुःखधीः ॥८२४॥ धीरर्धारूदिताऽऽनन्दः पेशलः पुण्य-कीर्तनः । प्राऽऽज्ञः प्रसन्न मधरो दैन्या-दपि गताऽऽशयः ॥८२५॥

अन्नपूर्णापनिषद् मं० २ १।३०।३१ ॥

अर्थ—यह उक्ततीनों श्रुति जीवन्मुक्त विद्वान के व्यवहार को स्पष्ट करके निरूपण करे है । तात्पर्य यह है । जब विद्वान महात्माओं को संसारी जनों का संसर्ग होवे तो भक्तों में भक्त होवे । और मूर्खों में मूर्खों की न्याई स्थित होवे ॥८२३॥ तथा बालकों विषे बालक होवे । तथा युवदों विषे युव होवे तथा धैर्यवानों विषे धैर्यवान होवे । तथा युवा अवस्था वालों विषे यौवन अवस्था वालों की न्याई होवे । तथा

व्रतधारीयों में व्रतधारी होवे । तथा दुःखियों विषे दुःखी होवे ॥८२४॥ तथा धैर्यवान तथा प्रगट ब्रह्मानन्दमय मूर्ति तथा कोमल चित तथा पुण्यात्माओं का यश करने वाला तथा बुद्धिमान अर्थात् चिन्मय दृष्टि युक्त तथा प्रसन्न चित्त मधुरवाणी तथा दीनता से रहित गत आशय अर्थात् तीन प्रकार की एषणा से रहित होवे ॥८२५॥

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न वद्वो न न च साधिकः । न मुमुक्षु न वैमुक्त इत्येषां परमार्थता ॥८२६॥

अर्थ—निरोध प्रलय नहीं है तथा उत्पत्ति नहीं है । तथा कोई बद्ध कहिये संसारी जीव बन्ध भी नहीं है । तथा मुमुक्षु भी कोई नहीं है । तथा मुक्त भी कोई नहीं है । किंतु यह सर्व जगत परमार्थ चिन्मय ब्रह्म रूप है ॥८२६॥

इस प्रकार प्रजा सनकादिक महा मुनियों के उपदेश को श्रवण करिके अपने आत्मा को ब्रह्म रूप निश्चय करिके सनकादिक मुनियों का ईश्वर की न्याई पूजन करिके सनकादिक मुनियों का धन्यवाद करते हुये अपने २ गृह को जाते भये और अपने २ वर्णाश्रम के अनुसार कर्मों को करते हुये अपने शरीर के मारण्य को भोग के शरीर साग में अनन्तर विदेह मुक्ति को प्राप्त हुये । और ईश्वर अन्तर-यापी परमात्मा देव के उपदेश को श्रवण करिके सूर्यादिक देवता अपने आत्मा को ब्रह्म रूप निश्चय करिके ईश्वर परमात्मा का पूजन करते हुये धन्यवाद किया और ईश्वर परमात्मा की आज्ञानुसार स्वस्व गोलकों में स्थित होइके हान्नेय हुये चिन्मय दृष्टि को आश्रय करिके प्रलय पर्यन्त दृष्टि के व्यवहार के निर्वाहक हुये

है । यह वार्ता लोक में तथा शास्त्र में प्रसिद्ध ही है कि देवता इंद्रियों के प्रेरक हैं । और सृष्टि की मर्यादा के निर्वाहक हैं ।

न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया । ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षः सिद्धयति नान्यथा ॥८२७॥

यत्पूर्णानन्दैक बोधस्तद्ब्रह्मैवाह-
मस्मीति । कृतकृत्यो भवति कृतकृत्यो
भवति ॥८२८॥ परमहंसोपनिषद् ।

यत्र यत्र म्रियेद्यापि न स भूयो-
ऽभिजायते न स भूयोऽभिजायते ८२९
धर्मतनादोपनिषद् म० ३१ ॥

तद्वृद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा स्त-
त्परायणाः । गच्छत्य पुनरावृत्तिं ज्ञान
निर्धूत क्लमषाः ॥८३०॥

गी० अ० ५ श्लो० १७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! तिस परब्रह्म विषे है
बुद्धि जिनों की तथा सो परब्रह्म ही है आत्मा
जिनों का तथा तिम परब्रह्म विषे ही है ।
निष्ठा जिनों की तथा मो परब्रह्म ही है प्राप्त
होने योग्य जिनों की तथा ज्ञान बन्के निरुक्त
हूए हैं पुण्य पाप कर्म जिनों के ऐसे विद्वान
संन्यायी अपनुरा लक्षि को प्राप्त होवें हैं ८३० ॥

इदं ज्ञान सुपाश्रित्य ममसाधर्म्य-
मागताः । सर्गेपि नोपजायते प्रलये
नव्ययंति च ॥८३१॥ गी० अ० १४ श्लो० २ ॥

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ।

ओं ताम्बू ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

इति श्रीमत्स्वामी जेठासिंह पूज्यपाद शिष्य
श्रीस्वामी गूजरसिंह विरचितम् । ईश्वर देवता
सम्वाद ग्रन्थः समाप्तः । सम्वाद १९७७ अत्र ८
मंगल दिन कृष्णपक्ष द्वादशी १२ तिसी को द्वितीय
आवृत्ति का सम्वाद १९८५ आश्विन प्रविष्टा १४
शुक्ल पक्ष पूर्णमासी दिन शनी ॥ इति ॥

ब्रह्मा का एक दिन जिसको ब्रह्म कहते हैं उसके ।

चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिवा
भवति । तावता कालेन पुनस्तस्य
रात्रिर्भवति ॥८३२॥

अर्थ—हजार चौकड़ी युगों की व्यतीत
जाने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ।
पुनः उतना ही काल व्यतीत जाने से तिस
की रात्रि होती है ।

द्वे अहोरात्रे एकं दिनं भवति ।
तस्मिन्नेकस्मिन्दिने आसत्यलोकान्त
मुदयं स्थितिलया जायन्ते ॥८३३॥ पंच
दश दिनानि पक्षो भवति । पक्षद्वयमासो
भवति । मासद्वय मृतुर्भवति । ऋतुत्रय
मयनं भवति ॥८३४॥ अयनद्वयंवत्सरो
भवति । वत्सरशतं ब्रह्ममानेन ब्रह्मणः
परमायुः प्रमाणम् । तावत्कालास्तस्य
स्थिति रुच्यते ॥८३५॥

त्रिपाटिभूमि महानारायणोपनिषद् म० ३ ॥

सहस्रयुग पर्यंत महर्षेर्ब्रह्मणो
विदुः । रात्रिं युगसहस्रांतातिऽहोरात्र
विदोजनाः ॥८३६॥ गी० अ० ८ श्लो० १७ ॥

अर्थ—हे अर्जुन ! जो पुरुष ब्रह्मा के चतुर्युग
सहस्र पर्यंत दिन को जाने है तथा चतुर्युग सहस्र
पर्यंत रात्रि को भी जाने है ने योगीजन ईश्वर

दिन रात्रि को जानने हारे हैं । जो एक दिन है सो हजार चौकड़ी युग तक अवधि वाला है और रात्रि भी हजार चौकड़ी युग तक अवधि वाली है जो पुरुष तत्त्व से जानते हैं अर्थात् काल करिके अवधि वाला होने से ब्रह्म लोक को भी अनिस जानते हैं । वे योगी जन काल के तत्त्व को जानने वाले हैं

तहां सत्रह लक्ष अठाइस सहस्र वर्ष १७२८००० सस युग का परिमाण होवै है । और चारह लक्ष छियानवें सहस्र वर्ष १२९६००० त्रेता युग का परिमाण होवै है । और आठ लक्ष चौसठ सहस्र वर्ष ८६४००० द्वापर युग का परिमाण होवै है । और चारी लक्ष बत्तीस सहस्र वर्ष ४३२००० कलियुग का परिमाण होवै है । यह चारों युग जभी एक सहस्र वार व्यतीत होवे हैं तभी प्रजापति नामा ब्रह्मा का एक दिन होवे है । इसी प्रकार यह चारीयुग जभी एक सहस्र वार व्यतीत होवे हैं । तभी तिस ब्रह्मा की एक रात्रि होवे है । यह ही ब्रह्मा के दिन रात्रि

का परिमाण (चतुर्युग सहस्रं तु ब्रह्मणो दिन मुच्यते) इत्यादिक पुराण के वचनों विषे भी कथन किया है इति ।

चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिवा भवति । तावता कालेन पुनस्तस्य रात्रि भवति ॥८३७॥

त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिषद् अ० ३ ॥

अठाइस चौकड़ी युग व्यतीत चुके हैं । यह अठाइसवां कलियुग है जिस युग के सम्बत् १९८६ तक ५०३० वर्ष व्यतीत चुके हैं छः मन्वंतर व्यतीत चुके हैं । सातवां मन्वंतर वर्तमान है । इति ॥

तदाजीवः सर्वे प्रकृतौ प्रलीयन्ते । प्रलये सर्वं शून्यं भवति ॥८३८॥

त्रिपाद्विभू०

न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया । ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा ॥

स्वामी गुजरसिंह ।

शुद्धि पत्र ।

पृष्ठ	कालम	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	कालम	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
			भूमिका ।						
३	२	१५	(आयनाय)	(अयनाय)	३०	२	४	चैतन्यस्यैकक	चैतन्यस्यैकः
३	२	१७	तत्त	तत्त्व	३०	२	२५	सर्प	सर्वे
३	२	२८	सांख्येन न कर्मणा	सांख्येन कर्मणा	३१	२	१५	स्वाभिक	स्वभाविक
३	२	२९	विद्याया	विद्यया	३३	२	८	मालिनी	मलिना
४	१	२	ही ही	ही	३३	२	२९	विकालयस्य	विकलयस्य
४	२	८	यः	याः	३६	१	२२	महशया	महाशया
६	२	१	निरतिशयं	निरतिशय	३६	२	८	चितनयं	चितनीयं
७	१	२	नारायणाहि०	नारायणाहि०	३६	२	२१	वेदवदांत	वेदवेदांत
७	२	३	काल होवे	काल होवे है	३७	१	१	ह्यतम्	ह्यितम्
७	२	२१	मूर्तामूर्त	मूर्तामूर्त	३७	२	३	ना नेकेपु	ना नेकेपु
१२	१	१७	ब्रह्माणमुवाच	ब्रह्मोवाच	४७	२	८	जिस	तिस
१२	१	२०	शरभोपनिषत्	शरभोपनिषत् मं. ३२	४७	२	१६	पुरुष तार्ई	पुरुष के तार्ई
१३	१	२७	याह्यृत्तियों	याह्यृत्तियों	४७	२	२२	नामा	मा मा
१४	१	२४	ोक्ष	मोक्ष	४७	२	२२	अवीर्यवति	वीर्यवति
१४	१	२७	यज्ञ	प्रयज्ञ	४७	२	२२	ज्यतायन	शठाय
१४	२	१५	अभिष्वंग	अनभिष्वंग	४७	१	२७	तत्राय	तत्राया
१७	१	१०	ब्रह्म गी० अ० १८	ब्रह्म गी० अ० ११	४८	२	२२	न्या	अन्य
१७	१	१८	अ० १२ श्लोक ३४	अ० १२ श्लोक ३५	५३	१	२१	कर्म पंच	कर्म इंद्रिय पंच
१८	२	७	अ० ५ मन्त्र ५७	अ० ५ मन्त्र ५८	५९	१	२९	वाली की	वाली पृथ्वी की
१८	२	२०	यथैवेस्तयागुरुः	यथैवेस्तयागुरुः	६०	२	१८	मायांत	मायांतु
२१	१	१७	तात्पर्ये	तात्पर्य	६०	२	२१	अ० ५	अ० ४
२१	१	१९	आत्मज्ञान	आत्मज्ञान	६४	२	४	माणो	माणो
२१	१	२३	पहुचता है	पहुचता है	६५	१	१०	सोद्भय	सोद्भय
२१	२	१३	दैत्योका	दैत्योको -	६७	१	११	प्रापंत	प्रापंत
२४	१	१३	त्याथ	साथ	६७	१	११	स्तमशानाया	स्तमशाना
२४	२	१३	हृत्कुशेशय	हृत्कुशेशय	६८	१	१२	एवमद्यु०	एवमद्युव०
२६	१	२०	प्राणात्प्रियतरं	प्राणात्प्रियतरं	६८	१	१४	अद्यमदीमति	अद्यमदीमति
२६	२	११	श्रुत्या स्पृष्टः	श्रुत्या स्पृष्टः	७२	२	७	ताश्रुचाता	ताश्रुचा तथा
२६	२	१४	सुना कर	सुन कर	७४	२	२	त्रैकालवाच्य	त्रैकालावाच्य
२६	२	२५	अज्ञान ज्ञान	ज्ञान	७४	२	४	होवे ना	होवे
३०	१	९	अज्ञा	अज्ञान	७६	१	१७	तदेतदमिच्छाम	तदेतत्सृष्टम
					७६	२	३०	तत्वचा	त्वचा
					७७	१	२८	सै पपो	सैपो

पृष्ठ	कालम	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८२	१	३२	हैं	कहें
८६	२	१७	यद्यपि रात सौं	यद्यपि स्तै
९४	१	९	याकार	प्रकार
१०२	२	२६	जैनेव	जैनैव
१२२	१	१९	ज्ञान	ज्ञान
११५	२	१२	आपका शाकार	आकाशाकार
११७	१	८	ले	लेके
१२७	२	१२	देवे प्रात	देश की प्राति
१२९	१	१३	यस्त्व	यस्तु
१३९	१	१६	अघाष्ठ	अधिष्ठान
१६२	२	१६	व्यर्थता	व्यर्थता
१६२	२	१७	अभ्यासभ्य	अभ्यागभ्य
१७३	२	१२	सुपुण्यादि	सुपुण्यादि
१७८	२	१	दूसरे को	दूसरे शरीर को
२२०	१	१	होवे हैं	विद्वान के खान पान व्यवहार होवे हैं
२३२	२	२४	रूपोयज्ञ	तपोयज्ञ
२४१	२	१६	मत पस्थ	मत मत यस्य
२५०	२	१६	नहीं	ही
२५१	१	२०	भी तमी	मो
२६८	२	३०	क	कर्म
२७६	१	५	त्सक्त	त्यक्त
२९४	२	६	शालारूपी शालाके	शाला के
२९६	१	२५	क्षय	क्षय
३०१	२	४	करने	करने से
३०१	२	८	पुर	पर
३१२	२	१	अस्मन्मेव	आत्मन्मेव
३३०	१	१९	आपा मापो	अपामपो
३३७	१	३२	करकै	करकै पद
३५७	१	४	मपि	मयि
३६०	२	२७	प्रसिद्	प्रसिद्ध
३६१	१	२१	का	का

पृष्ठ	कालम	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३६१	१	२१	अभाव	अभावका ज्ञान
३६४	२	२३	निरोहि	निरोधो हि
३७४	१	१	गुण	गुर
३७६	१	४	कथन हे सो भी	कथन भी
३७९	१	१०	क्षपा	क्षया
३७९	२	१८	महान्य	महा चान्य
३८५	२	२३	यने	यनै नहीं
३९५	१	११	पेक्षोऽह	पेक्षोऽह
३९५	१	१६	जनि	अपनी
४०३	१	२३	नया	गया
४०५	१	२८	होचै	होचै है
४१२	२	५	वर्ण आश्रमा	वर्णाश्रमा
४२३	२	१८	परिवाज०	नारद् परिवाज०
४३४	२	६	ध्यामे	ध्याये
४३५	१	२०	हे ब्रह्म	ब्रह्म
४३५	१	२१	न वासना	वासना
४४५	२	१३	मिव	मिव
४६४	१	२०	पूजता	सृजता
४६४	१	२६	वाणी	पाणी
४७४	१	२७	वाडु	पायु
४६५	२	१३	गुरु	गुण
४६६	२	२४	उदेश	उपदेश
४६८	२	४	देखती	देखीते
४७१	२	८	पडविधि	पडविध
४७५	२	१६	सभव	सभवै
४७५	२	१८	के के अभाव	के अभाव
४७५	२	२६	जीज	जीव
४७६	२	२	पक्ष	या पक्ष
४७६	२	२६	सुखार	सुखाकार
४७८	२	३	रज्ज	रज्जु
४७८	२	२५	धिय	मित्र